

فنون الأدب الشعبي في اليمن

عبدالله البرّوني

فنون

الأدب الشريف

في اليكمن

عبد الله البردوني

الفصل الأول

فن الحكايات

- * لمحة تاريخية
- * الأرض
- * المرأة
- * الجن
- * العشق
- * النموذج الإنساني في منظور الحكايات
- * أحمد بن علوان بين التاريخ ونسج الحكايات

لغة تاريخية

قسم « فيكتور هيجو » العهود البشرية الى ثلاثة :

العهد الفطري وهو الذي انتقل من التفاهم بالاشارات الى انتاج الفن الغنائي كالتنفس والانتشاق .

العهد القديم وفيه تنتقل القبائل الى الأمة ثم تتعدد الى أمم تشتجر منافعها ويؤدي اشتجارها الى الحروب فينشأ عنها الفن الملحمي لكي يصور الأحداث والأبطال في نسق اسطوري .

العهد الثالث عهد التحضر أو الحديث وهو زمن الفكر ، ومن أهم آدابه (المسرحية) لامتزاج فنياتها بعناصر الفنون الموروثة من العهدين عن رؤية فكرية تجريبية . . ولعل هذا التقسيم ينطبق على العهود الأوربية ، أما العهود العربية أو الشرقية فلا تخضع لهذا التقسيم ، ولعل عهدها الأول عهد الاشارات ثم الأساطير ثم العهد الغنائي المعبر عن أهواء النفوس الجماعية أو الفردية ، ثم استمرار الغنائية مصاحبة الآلة بسيطة أو قائمة بذاتها على تعاقب الأديان بمختلف اعتقاداتها ، وعلى تعاقب فترات الجاهلية . . ويمكن أن يلي عهد الاشارات والأساطير عهد الأديان ثم الجاهلية الاولى ثم النبوة الابراهيمية ، ويستمر هذا العهد حتى ميلاد المسيح ، ثم تأتي الجاهلية الثانية من القرن الثالث الميلادي وفيه سادت الوثنية والمجوسية والكواكبية مواكبة للموسوية والمسيحية على شبه جزيرة العرب وعلى أكثر بلاد ما بين النهرين . . يلي الجاهلية الثانية العهد الاسلامي وكان الفن الغنائي على مختلف إيقاعاته

الحماسية والعاطفية هو التعبير الوحيد عن الأشواق الانسانية والحاح الواقع الهش ، وقد تمكن هذا الفن الشعري الغنائي من نقل الأحاسيس الفردية وتصوير الأحداث القبلية والفرقية ، ثم أحداث الأمة عندما اشتبكت بما حولها من الأمم أيام الفتوحات وأيام رد الغزوات ، وكان هذا الفن الغنائي يتطور من داخله . عن تأثير القرآن والسنة وثقافة الأمم المفتوحة ، فانتقل من الفطرية الى الوجدانية الذاتية ، ثم الوجدانية العشائرية ، ثم الوجدانية الشعبية عندما أصبحت الخلافة ملوكية تناوئها تنظيمات شعبية : كالخوارج ، والعلويين ، والزييريين . . . وكانت اليمن أميل الى العلويين لحرمانها من الساطة بعد انهيار حضارتها . . . وكانت فكريات الشعر الغنائي تتنامى بمقدار تزايد الأمة ، وبمقدار رقي الحضارات ، ومع هذا الفن المتطور تطورت الحكايات الشعبية من أساطير أو شبه أساطير الى أخبار أو شبه أخبار كوّنّت التاريخ وطوّرت الفن الحكائياتي : كرحيل بلقيس الى [اورشليم سليمان] على جناح عفريت سمته الحكايات [آصف] ، وكطيران [معبد القمر] بمأرب ليلا ، وكشق الملائكة قلب النبي محمد وغسله من الأدران البشرية ، حتى وصلت أطوار الحكايات بداية نضجها كما في [الف ليلة وليلة] وكما في « سير الأنبياء » للثعالبي ، ثم انتقلت القصة من الرواية السردية الى التمثيل في القرن السادس الهجري ، كامتداد لمواكب الخلفاء وحوار مضحكهم من الظرفاء ، وكان أول من مسرح الحكايات هو أديب ماجن كما وصفوه يسمى [محمد بن دانيال الموصللي] الذي لجأ الى مصر أيام الغزو التتري للعراق عام ٦٦٥ هـ ، وفي مصر قدّم مسرحياته فتساءل الحكام الايوبيون ووزراؤهم عن تحليلها أو تحريمها ، ولما شاهدوها وجدوها تقص العظات والعبر وانقراض الممالك وإدالة الدول ، غير أن هذه لم تكن كل الأعمال وانما كان هناك مسرحيات تسلية لاتخلو من عظة أو مواظ لاتخلو من تسلية ، وكانت تسمى المسرحية [بابة] ، وكان يسمى ذلك الفن بالسامر ، وأشهر تلك المسرحيات أو التمثيلات ثلاث : طيف الخيال ، عجيب وغريب ، المتيم والضائع اليتيم . . . الى جانب تمثيلية لعب التمساح ولعب المنار أو حرب العجم . . . وكانت

[لعب التمساح] حكاية عن فلاح ضاق به مجال الرزق في الأرض ، فتحول الى صياد وكان أول صيده تمساح ابتلع صياده الفلاح حتى رأسه ، فاستنجد الصيادون بساحر مغربي أخرج الفلاح من بطن التمساح ..

وهذه تشبه حكاياتنا الشعبية كما سيأتي ، كما تشبه في مغزاها الوعظي حكاية [ذي النون] الذي ابتلعه الحوت ثم أنجاه الله ، وهذا الفن الدانيالي امتداد لفن الأسرار الذي برع فيه « عبيد بن شريح » عند « معاوية » ، كما طوّره كتاب سيرة النبوة وبالأخص [ابن اسحق] وواعظوا المساجد والحكاؤون عند خلفاء بغداد والاندلس ، أما التمثيلية الواقعية للموصلية فهي [لعبة المنار] لأنه قص فيها أحداث الحروب الصليبية التي عاصرها أو تأثر بأخبارها ، وقد كانت كل هذه التمثيليات المكوّنات الاوئى لمسرح [خيال الظل] أو [الأرجوز] أو [مسرح العرائس] أو [معرض الدمى] في مصطلح الكنيسة الأوربي ، لكن العهد الايوبي لم يشكل بداية خصبة لمسرح عربي متنام لاقتصاره على قصور الخاصة وأهل الادب ، كما أفصح عن ذلك [ابن دانيال] في مقدمته الشعرية لكل مسرحياته :

خيالنا هذا لأهل الرتب^٥
والفضل والبذل لأهل الأدب^٥
حوى فنون الجد والهزل في
أحسن سمط وأتى بالعجب

★ ★ ★

اذ قام فيه ناطق واحد^٥
عن كل شخص ناظر واحتجب
مذاهب الفضل به جمّة^٥
فنطّقوه سيادتي بالذهب

فهذه التمثيليات لم تأت من فراغ مهما كانت هازلة ، وانما تنامت كل الفنون من قبل هذه التمثيليات ومواكبة لها فقد ولدت « المقامات » من دوحه الشعر وتطورت كقصة ذات حكاية أو حكاية ذات قصة وبطل خيالي : كأبي الفتح الاسكندري عند بديع الزمان ، والحارث بن همّام عند الحريري .. غير أن المقامات من الخوارزمي الى البديع الى الحريري حاكت الشعر الرسمي من ناحية معجمها ، ومن ناحية مضمونها باعتبارها ثانية الشعر في التعبير عن الأيدلوجية الرسمية .

لهذا كانت الحكايات العامة المثيرة أدب الشعب أو سامر تجمعاته ، وقد سمي الحاكي في بلادنا بالمخبّر لأنه يخبّر عما رأى من الأحداث أو يسرد ما سمع من أصحاب الذكريات ، على أن الحكايات الشعبية لم تستحوذ على الميادين الفنية : كالألعاب الباله ، والأغاني ، والمهاجل ، والزوامل ، والقشعي .. وكلها أدب الشعب لأنها من صنعه ومن مرويّاته ، وعن الموضوعات التي تهمة بدون أن يعرف لها قائل معيّن وإنما هي صوت الشعب وترديد الشعب .. ولعل أغلب الحكايات ان لم تكن كلها تمجيد للأرض كملجأ أمين وكإجابة كل نداء ، باعتبارها منبت الناس والبشر ومصدر الاستقرار الحضاري .

لهذا تموضعت الحكايات – كغيرها من فنون الأدب الشعبي – محبة الأرض والاصطراع عليها وفيها بفعل تشابك العلاقات واختلاف الناس في الامتلاك والاستعباد لتفاوت الطبقات اقتصاديا ، غير أن الأرض بكلما تنبت وكلما تحمل أقرب الى المشاعية ، فمن لا يملك اقطعيات يملك قطعة من الأرض يستأجر الى جانبها أو يعمل أجيرا في أرض من يملك بثلي المحصول أو ثلاثة أرباعه بمقتضى الشرط مع المالك وتبعا لخصوبة الأرض وريها ، ومن لا يملك أو يستأجر فله حق الاحتطاب والرعي وورود المياه .. من هنا كانت الأرض ملك الجميع على أي شكل ، وبالأخص اذا عرفنا أن أكثرها في بلادنا مباحة للأحياء والتحجر ، ولا يقتدر على الأحياء والتحجر إلا أصحاب الشوكة القوية عشائريا . فهل هذا مبرر كمدخل الى موضوع الأرض في فنها الحكاياتي ؟

للدرسي في الحكايات الشعبية

كانت الحكايات الشعبية وسائر فنون الشعب غير مدونة وغير مقررة في الجامعات ، والآن وقد أصبح الحكم شعبيا في أكثر من قطر تركز الاهتمام على تسجيل الفنون الشعبية وتدوينها وإصدار مجلات خاصة بها وتقريرها في الجامعات من الستينات بعد صراع عنيف بين الأكاديميين الشعبيين وبين الرسميين الأكاديميين ، ورغم انتقال شعبنا من الملكية الى الجمهورية فما تزال أغلب فنون الشعب غير مدونة وبلا دعوة الى تدوينها وتدريسها ، ولعل أول عمل تدويني من فنون الشعب تجلّى للأضواء آخر السبعينات للاستاذ علي محمد عبده بعنوان [حكايات وأساطير يمنية] جمع فيه اثنتي عشرة حكاية من الحكايات المسموعة وهذا قليل من كثير وعلى قلته فلأستاذ علي محمد عبده فضل سبق وفضل التنبية الى هذا الكنز الشعبي المنسي الذي سبق الى الاهتمام به جمعا وعنونة لكل حكاية بمقتضى موضوعها ، والحكاية الأولى بعنوان [الجرجوف] وهي تقص مأساة طفلة ورطتها زميلاتها بالصعود الى شجرة [العلب] لهرز أغصانها حتى تساقطت حبّات « الدوم » فجمعن ما تساقط من تلك الثمرة وتركنها تصارع قدرها على تلك الشجرة الشائكة ، وعندما عبر أحد الجراجيف استجدته فمدّ لها أصابعه وشرط عايتها الشروط التالية :

إن سقطتِ على الأصبع المسبّحة أكلتك ،

وان سقطتِ على الوسطى تزوجتك ،

وان سقطتِ على السبّابة ذبحتك ،

وان سقطتِ على البنصر أرجعتك الى أهلك ،

فوقعت على الوسطى فتزوجها ، وعندما وصلت بيته المكوّن من سبع غرف أدهشها ما في الست الغرف من الاحجار الكريمة والاثاث الفاخر ، وشرط

عليها أن لا ترى الغرفة السابعة ، فألح عليها الفضول لفتحها ، فاكشفت فيها
ركاما من الاشلاء البشرية فامتلكها الذعر حتى أسقمها ، فاستدل [الجرجوف]
بها على كشفها لسره فتصور لها في صورة أمها لكي يستخرج السر ففشل ،
ثم في صورة أختها ففشل ، ثم في صورة احدى صديقاتها ، فاكشف الحقيقة ،
فأدسى الخوف بالبنت الى الهيام حول البيت ، وذات يوم رأت راعيا استغاثت
به ولما دنى منها عرفت أنه أخوها فأخفته في البيت ، وعندما رجع [الجرجوف]
شم روائح انسان وبحث عنه حتى وجدته ، وتبين أنه أخو الفتاة ، فطلب صحبتته
الى الوادي وهناك ذبحه وعاد بكمية من لحمه ، وأوهم الاخت أنه اشترى
لحما وان الاخ سيتبعه ، غير أن البنت قد علمت بالحادث عن طريق [الحداء]
التي حملت أصبح الاخ وخاتمه ، فكتمت البنت وطبخت اللحم وأكلت مع
[الجرجوف] ، الا أنها كانت ترمي اللحم الى وراء ظهرها ، وعندما فرغت
دفنت قطع اللحم والاصبع في بستان الدار ، فنبتت شجرة [دُبّا] أسرع
في النمو فأثمرت ظرفا كالبطيخة الكبيرة ، وعندما أينع خرج منه أخوها في
شكل وليد ، وأقنعت الجرجوف انه وليدها منه ، وعندما كبر قتل الجرجوف
وهرب مع اخته مثقلين بالكنوز .

هذه هي الحكاية باختصار . . فهل يمكن أن تتلمس تاريخ نشأتها ؟ لعنها
تناسجت من أحداث القرن التاسع عشر ميلادي لأن هذه الحكاية تصور ما
أفعم تلك الفترة من رعب ومجاعات وفوضى ، فقد كانت تحدث مجاعات
تؤدي الى أكل الاطفال كما يقول الاخباريون ، وكانت الفوضى منتشرة على
كل طريق وكان السطو على اللقمة أو الحفنة من الحَب من يوميات تلك الفترة ،
لكن هناك عنصر غائب عن الحكاية، فقد كان المخطوف بأيدي الجان يستصرخ
(أحمد بن علوان) فيسرع لاغاثة من أيدي الجان .

فهل هذا [الجرجوف] واحد من الناس ؟

ان غياب الاستغاثة بابن علوان كعادة يمنية تدل على انه أحد الاسماء
الانسية التي شاعت في القرن التاسع عشر وأول العشرين ميلادي من أمثال

« أبو كلب » في [آنس] و « محسن الطحّان » في [مغرب عنس] و [عتمة] و (الزُقَبى) في المناطق الوسطى .. وهذه الاسماء تنم على نظائر لها بأسماء أخرى في مناطق أخرى ، كالجرجوف في هذه الحكاية .. هذا التكهن بتاريخ نشأة الحكاية مستخلص من الاحداث كما ردها الاخباريون ، مثل المقرئزي في كتابه [غوث الامة] الذي حكى عن أكل الاطفال في القرن السابع هـ في مصر وعن الشطّار الذين كانوا يتاجرون بلحوم الاطفال وأشار الى مثلها بعض المؤرخين كعبد الواسع الواسعي في كتابه (تاريخ اليمن) ، فقد أشار الى شدة قحط سنة ١٣٣١ هـ وتشير الاغاني الشعبية الى المجاعة مقرونة بالاثراك ، وبأيام حربنا معهم من القرن الـ ١٦ الى نهاية ١٩١٨ م ، أما هدف الحكاية فهو تقديس الارض والايمان بقدرتها على الخلاص من الكوارث وعالى العطاء بعد الجوع . فمن الذي قتل الجرجوف ؟

انه الوليد الذي أنبتته الارض وأطلّعت في صورة شجرة [دُثّا] ، ثم أخرجته وليدا بعد أن طبخته النار ، فلولا الارض لما ولد الطفل بعد موته مرارا .

ألا تشبه هذه النهاية (أسطورة تموز) الذي كان يموت خريفا ويولد صيفا ؟

ألا تشبه أسطورة [جرجيس] الذي قتله (التّنين) فانبعث من الارض لكي يقتل التنين قاتله وقاتل الناس ، فجرجيس رمز الحياة والتّنين رمز الجذب كما أن [الجرجوف] رمز الابداء والارض رمز الاحياء ، لو أن الحكاية سمّت لنا الفتاة وأخاها لكان للحكاية طابع الاسطورة ، لكن اغفال أسماء الابطال سلب الحكاية بعدها الاسطوري أو ايهامها الواقعي .

اذا كانت الغاية من الحكاية تأليه الارض كمصدر للحياة الدائمة ، فان هذه النهاية الرائعة تحمل الباحث على تلمس خصائصها الفنية ، وأول ما يلاحظ المرء ان هذه الحكاية كأقاصيص الاطفال في الادب الانجليزي ، من حيث

اعتمادها على الافزاع وتنامي هذا العنصر الى مدخل نقطة الحل ، ثانيا ان هذه الحكاية تعتمد على الشائع من مكائد النساء في أخبار الرجال •

ثالثا ان القصة تتسحر المأسوية من بدايتها ، لكي تصل الى النهاية السعيدة كالافلام العربية •• أما الحكمة الفنية للحكاية فانها تملك نسبة عالية من الفن :

فهي ذات بداية تأمرية من قبل فتيات على أصغر زميلاتهن وتؤدي المؤامرة على سذاجتها الى الخيانة كتدرج منطقي ، الا ان الطفلة كضحية تقتطف ثمرة تضحياتها مرارة تؤدي الى الفرح كتسلسل منطقي لتطور التضحية من البذل المرير الى النصر الاعظم ، وفي العقدة تجمعت كل الخيوط من حيل نسائية ، ومن مأسوية اجتماعية ، ومن الخروج من المأزق بأوجاع الميلاد وأفراحه ، والارض بانباتها هي المحور لامتداد المأسوية وانبثاق الفرح •

أليست هي التي أنبتت شجرة [الدّوم] التي أغرت بالمغامرة لقتل الجوع ، ثم أنبتت شجرة [الدبّا] التي ولدت القتل صيا كرمز على اختباء خصوبة الارض ، لكي تتجمع انفجارات الخصوبة بشكل أسطوري ، أما الغرابات في هذه القصة فهي من النوع المألوف في الكثير من الحكايات الشعبية التي تتألف من المعاناة والرعب والامل المفاجيء ، وتكون الارض فيها سببية المعاناة ومدار الرعب ومصدر المفاجآت السعيدة •

اذا كانت هذه الحكاية (الجرجوف) ترمز الى أمومة الارض ، والى سرمدية كرمها الحياتي ، فان هناك حكاية مسموعة أخرى تشير الى التفاني في الارض ، لكي يكون عطاؤها أغزر وأشهى :

قال الاخيارى : ان جماعة من المسافرين رأّت سربا من النمل تحاول أن تجر الى وكرها حبة ذرة وزنها رطلين ، فتعجب المسافرون من حجم هذه الحبة وأي مزرعة أنبتتها ؟ وكيف حجم القصة التي حملتها ؟

وعندما أكثروا من التساؤل صعدت نملة على حجر وأخبرتهم بقصة الحبة فقالت : ان هذه الحبة من ذرة ذلك الوادي وأشارت اليه وقصّت تحولات الزمان عليه : كان أهل هذا الوادي في قديم الزمان يحرثونه في العام ست مرات ويحوظون مزارعه بأسلاك الذهب ، فكان يعطي الحبة أكبر من هذه مرتين ، ولما انتهى ذلك الجيل أتى الذي بعده فكان يحرث كل مزرعة في السنة أربع مرات واستبدلوا الاسلاك الذهبية التي كانت تحوطه بأسلاك من الفضة فصغرت السنبله وصغرت حباتها ، وجاء الجيل الذي بعده فحوطوه بالحديد بدل الفضة ، وكانوا يحرثون في العام ثلاث مرات ، فتناقصت الثمرات وصغرت الحبات ، وجاء الجيل الرابع فحوط بالاحجار بدلا من الحديد فصغرت القصبات والسنابل وأصبحت السنبله بحجم الكف ، وجاء الجيل الخامس فحوط بالتراب والاعواد فتناقصت الثمرة أكثر وأصبحت الحراثة مرة في السنة ، وجاء الجيل السادس فأهمل الحوائط والمساقى ولم يعد يحرث الا مرة وقت البذر فقصرت القصبة حتى لا تتجاوز ركة الانسان ، وصغرت السنبله الى حجم ثلاث أصابع ، وجاء سيل عظيم فملا الوادي بالاحجار وانتقل أهل القرية الى جبل آخر فأصبح هذا الوادي كما ترون ، وهذه الحبة التي ندرجها من قبل مائتي سنة ، فساعد النمل المسافرين فكسر أحدهم الحبة الى خمسمائة حبة ، وكانت تفوح لها روائح كعير الريح بعد المطر ، وهذه الحكاية تدل على قدم تاريخها ، لان نطق الحيوان أو إنطلاقه من أقدم التصورات البشرية ، فعندما يروي الاخباريون عن الحيوانات كانوا يستهدفون الفن التعليمي من خلال خبرة الحيوان بكوارث الارض وطبائع الناس ، كما في « كليله ودمنة » لابن المقفع . وربما أشارت هذه الحكاية اليسنية الى زمن السدود أيام الري الوافر والمواسم المعطاءة ، وهذه الحكاية كغيرها من أكثر الحكايات تمجيذا للأرض ودعوة الى التفاني في خدمتها ، لكي تستزيد من إغداقها ، وتتميز هذه الحكاية بغياب عنصر الرعب ، وتكتسب غرابتها من حديث النملة ، كما تشير الى دأب النمل في الكدح والى ما يعتور الانسان من الكسل بفعل النعمة ، ومن التغير بمفاجأة الكوارث . . ولعل هذه

الحكاية من نسج الفلاحين المسنين لكي يغرسوا في نفوس أبنائهم قداسة الأرض وحب التفاني في ذراتها ، وهذا الطراز من الحكايات من ابداع المجريين ومن رواية الفهماء الذين يكثرون من التنقل ويحسنون الالتقاط ، وغالبا ما يشيع هذا الفن ويتردد في أيام الجذب وفي مسامر المآثم والاعراس ، فعندما تنتهي المسامر من الاناشيد في المآثم ، أو من الطبل والزمر في الأعراس ، يبدأ المخبر قص الحكايات ويتميز على جلسائه بحضور البديهة وجهارة الصوت ولين مخارج الكلمات لان هذا النوع يتطلب أداء مشوقا يلائم طرافة الفن المؤدى ، ويشتد فيه أن يكون حاضر الذاكرة ، حتى لا يكرر المسموع في عهد قريب ، وحتى يكون في مقدوره اضافة بعض عبارات أو أحداث لسد الثغرات ولابدال الحلقات المفقودة في الحكاية ، حتى ان المرء يسمع الحكاية من الحاكي الواحد على وجهين مختلفين في سمرين متباعدين ، وذلك لأن تلك الحكايات غير مكتوبة فأمكنها تقبل الزيادة والنقص ، وربما اختلفت الحكاية في منطقة عن منطقة في بعض الاشكال ، لاختلاف اللهجات أو لاختلاف تصور الحدث الواحد ، الا أن كل الحكايات تتألف من أحداث « الجان » والوحوش ومن رعب الليالي ومن شجاعة الرجال ومن مكائد النساء ، .. غير أن الأرض مدار كل الحكايات لمكاتها في النفوس ، ولعمق الارتباط بها والقتال عنها ، فهي دائما تشكل الاغاثة المنجية والمخرج السعيد من أعنف الفجائع .

في الحكايتين السابقتين تجلت الأرض كأم تلد البنين ، كالامهات البشرية ، كما أشارت حكاية (الجرجوف) ، وتجلت كأم مختلفة في حكاية (النملة) التي قصت كرم ذلك الوادي لكرم العرق البشري الذي يصبه جبين الفلاح ، فأوممة الأرض وفيرة العطاء شريطة أن يكون أبنائها أسخياء السواعد .. وفي الحكايتين التاليتين تتجلى الأرض في صور انسانية أخرى جاءت انسانيته من طبيعتها كأم ، ومن تصور الانسان لها كنبت من تلك الأمومة ، ويسكن أن تعنون الحكاية الآتية بعنوان « مزرعة الدم » : كان (لسحب ضابح) مزرعتان تتناوبان الزرع ، سنة يزرع إحداهما ، والسنة

الثانية يزرع الاخرى [ويخرف الثانية] ، وكان يكفيه محصول المزرعة من الحصاد الى الحصاد ، وفي احدى السنوات زرع إحداهما ذرة صفراء بعد أن أمطرها صيف سخي . فتصاعد النبات في نمو لم يعهد له مثل بنتيجة حرارة آخر الصيف . . ولما دخل موسم الخريف انحبس المطر وانتظر « سحب ضابح » انهمار السحب التي كانت تصفرّ بعد اسودادها ، وذات يوم جلس على طرف المزرعة يسرّح عينيه في السحاب العقيم والمزرعة الداوية ، وطال به الجلوس حتى هجم الليل وهو ينتظر قطرات السحاب . وعندما أطال التأمل رأى [الثريا] قد تجاوزت قرانها وأصبحت في قران [العقرب] . فنبهته هذه الشاهدة الى فوات مطر الخريف . وأراد أن يستجدي [الثريا] التوقف أو الرجوع الى قران [سهيل] ، فعقر ثلاثا من أصابعه قربانا للثريا ، لكي تجود بالمطر قبل خروجها عن منزلة الخريف ، وانتظر جواب استغاثته : الا أن السماء لم تمطر وهو يساهر الوجد وعطف الثريا ، ومضى الليل دون أن تنهر قطرة ، وقبل طلوع الشمس تناثرت قطرات ندى خفيفة ، كانت أقل من أن تروي مزرعة أذبلتها شمس شهرين ، فعاد الى بيته آيساً ، وكل من رآه يسأله عن قطع أصابعه الثلاث ، فيردد هذا الصوت الغامض : يا عناصيفه يا عناصيف . فظنوه أصيب بالجنون بسبب الجفاف ، وبعد أيام عاد الى المزرعة ، فوجدها في أحفل اخضرارها ، وفي عنفوان نسوها فابتهج متسائلا كيف روتها تلك القطرات من الندى ؟ لكنها أصبحت في موسم اخراج السنابل ، وقد تجاوزت مرحلة التيبس . الا أن طلوع الحبات في السنابل زاد من دهشته لانها طلعت حمراء ، وجرى بينه وبين زوجته خصام طويل فقد اتهمها بأنها غلطت يوم البذر فوضعت له في جرابه حبات الحمراء بدلا من الذرة الصفراء ، وهي تؤكد له أنها بلّت ذرة صفراء وأفرغت الى جرابه ذرة صفراء وأنه زرع ذرة صفراء أمام عينها ، فكان يقول : كيف [أصدقش] وأكذب « العوجا » ، وما عهدتها ثمر الا من عينة البذر .

ورضي الزوجان بالمقسوم ، الا أن الزوجة اغتاظت من المزرعة فوقفت في طرفها ذات يوم تخاطبها باسمها المنكّر : عوجا ومن غيرش ، سمن البقر حمّرش ؟

وكانت الزوجة تردد هذا كلما تأملت السنابل الحمر ، وبعد أن كررت ردت عليها قطعة من المزرعة : [هو الذي جعّرش ، في التلم يا جحمرش ، يوم دجرتي مزهرة قبالها دجّرش °]

فصنعت المرأة من الخوف ، لأن المزرعة حكّت قصتها مع زوجها ، وكلمتها باسمها فعرفت على أن هناك سر ولكنه مرعب ، وأرادت أن تعيد صوتها لكي تسمع صوت المزرعة ، ولكن الخوف عقد لسانها . وعندما رجعت الى الحي لم يعد أحد يعرفها فقد نبتت لها لحية وشارب وأخذ الناس يتنادون برجوع « علي مسعود » الذي مات قبل سنة ، أما زوج المرأة فلم يشاهد لحية زوجته وشاربها ، غير أن الناس يؤكدون له هذا واستغربوا ان « علي مسعود » لم يرجع الى بيته وانما رجع الى بيت « سحب ضابح » فاجتمع أطفال القرية الى بيت أرملة « علي مسعود » الذي يقع على مسافة من القرية ، وأخذوا يرددون : [يا سابرة قلحود قد جا علي مسعود]

وعندما ذهبت لم تجد زوجها كما قيل ، وانما استولى عليها فزع شديد حجب نظرتها فلا تدري ماذا ترى ، غير أن « سحب » وزوجته « جحمره » عرفا أن شيئاً قد حدث ، فقال « سحب » : يا « جحمره » لا تضحكي على العوجا بعد اليوم ، تعالي اليها واكتمي سرها عندما تتخلصين مما أنت فيه .

وعندما وصل الاثنان الى طرف المزرعة ردد « سحب » في همس : اليوم جسه جامعه والسبت دعوة سامعة .

فعاد الزوجان وقد أظلم الليل ، والزوج يكرر بصوت مسموع : اليوم جمعه جامعه ، والسبت دعوه سامعه . وفي صباح السبت نهضت المرأة وقد تخلصت من لحيتها وشاربها وأصبحت أحسن مما كانت ، فقد توالدت من الحكاية حكايات انطوت فيها وتناسجت في نسقها .

كما يختصر البرق أضواء النجوم بلمحة خاطفة ، اختصرت هذه الحكاية تاريخ المجاعة وتاريخ عذاب الانسان تحت وطأة السنين ، بين مكابدة التراب ومطل السحاب ..

ان هذه الحكاية تكشف سر محبة الفلاح للارض ، فبعد أن بذل العرق في الحرث بذل الدم قربانا للثريا لكي لا تتجاوز قران الموسم ، فتحولت الذرة الصفراء الى ذرة حمراء بفعل نزيف الاصابع الدامية ، وهذا من المعهود فمن عادة أهالي الريف أن يستسقوا الامطار ويذبحوا الابقار والابل استعجالا للغيث ، حتى انتقلت هذه العادة الى المدينة ، لأن يوميات عيشها ترد من الارياف .. كل هذا لم يخرج عن الاعتياد ، غير ان الخيال يبلغ ذروته عندما يستنطق الارض أو تنطق بفعل اصغائه ، فعندما قالت المرأة : يا عوج ما غيرش ، سمن البقر حمّرش ، غضبت الارض لتغيير اسمها ، لاثها (العوجا) وهذا التنكير دليل الاحتقار ، ثم استاءت الارض المزروعة من سؤال المرأة : هل حمّرها سمن البقر كما يورّد وجنات الشابات باعتباره أجود غذاء ؟

لقد ردّت الارض بنفس اللغة مستعملة التلميح فأخبرت المرأة انه زوجها الذي حمّرها بدم أصابعه ، واستغنت عن اسم الرجل بحكايته معها عندما اتصل بها جسديا قبل الزواج : هو الذي جعّرش • أي لوئك بترتي • في التلم يا جحمرش • وزيادة الشين في جحمره كرد على حذف ألف ولام التعريف في العوجا • ثم ان المزرعة حددت فصل اللقاء بين المرأة وخطيبها : يوم دجرتي مزهره ، قبالها دجّرش •

فالمزرعة تعتبر المرأة مزرعة أخرى تعطي ثمارها (ومراعاة النظر واضحة) في عبارة دجرتي ودجّرش ، لأن هذه لغة الناس .. فعندما تصبح الدجرة ناضجة يقولون : ندجّر من مزرعة كذا ، والدجرة نوع من الفاصوليا تنبت بكثافة في مزارع الذرة ، وتسبق نضج الذرة بنحو شهرين •

هذه الحكاية تدلنا على اعزاز الارض وتسميتها كالأبناء والمواشي والابقار والخيول ، فلكل مزرعة اسمها الخاص وقد يؤخذ اسم المزرعة من

شكلها ، فاذا كانت مستطيلة سميت قِسمًا ، واذا كانت مربعة واسعة سميت [العوجا] ، لاعوجاج أطرافها الأربعة ، واذا كانت مربعة صغيرة الحجم سميت رقبه أو قطعه ، واذا كانت مزويّة في سفح جبل سميت زغنا أو غرزة في مناطق همدان ، وأحيانا تسمى المزرعة باسم حادث وقع فيها أو فيما حولها أو باسم لون تربتها ، حتى ولو كانت من نوع تربة الوادي أو القاع المكون من مزارع كثيرة ، وتختلف أسماء حقول الفواكه عن مزارع الذرة والقمح وسائر أنواع الحبوب فأغلب ما تكون حقول الأشجار المثمرة بين جبلين تسمى الحنكة أو الغول أو الفج . . كما تسمى منابت الأشجار غير المثمرة كالطلح والعلب بالشعاب أو النمجات ولكل قطعة اسمها المعين ، وأحيانا تسمى منسوبة الى مالك سابق ، ثم تنتسخ النسبة وتصبح اسماً لطول الاستعمال ؟

لكن كيف تصور الخيال الشعبي لغة الأرض ؟

هل هذا كتصور لغة الحيوان ؟ انه قريب منه ومختلف عنه ، لأن لغة الحيوان تقص العظة عن أخبار الغابرين في الغالب ، أما في حكاية مزرعة الدّم فقد كان الحديث حوارا عن تسلسل منطقي .

فهل إنطاق الأرض من خصوصيات الخيال الشعبي ؟ لعله خيال مشترك بين الأدباء المثقف وبين الفلاح وانما يتفاوت التعبير .

يعبر الأدباء عن انطاق الأرض كرد على تساؤله أو كحوار بين أفكاره ، من أمثال هذا قول « ابن اسحق » ، من شعراء القرن الثاني عشر هجري :

ولما جئت « حدة » أكرمتني

وخلت بين أحبابي وبينني

فقلت لها : أتيك من « أزال »

فأين أقيم ؟ قالت : فوق عيني

ليس هذا من لغة المجاز الذي يذكر المكان والمراد من فيه من الناس ،
لأن أهل (حدة) معروفون « كمصيف » باغلاق بيوتهم أمام كثرة الوافدين ،
فالمتحدثة هنا هي « حدة » المكان أو « حدة » الشاعر الذي قوّلها أو قال
عنها ، ونص ابن اسحق لا ينطوي على حوار فلسفي ، وانما هو من باب
المنقلة : قالت وقلت كمحور جدلي .. اذا كان « ابن اسحق » قوّل « حدة »
فقد سبقه الى هذا (ابن رشيق القيرواني) في القرن الخامس هجري .
فاستجوب الارض كلها ، باعتبارها مصلى عبّاد وملتقى أحباب ومنبت
جداول العطر والنور ، تساءل « ابن رشيق » وأجابت الارض ، أو كان
السؤال والجواب كأحد أسرار الارض :

سألت الارض لِمَ كانت مصلى
ولِمَ كانت لنا نورا وطيبا

فقلت - غير ناطقة - لاني
حملت لكل انسان حبيبا

فالفرق بين ابن اسحق وابن رشيق ، ان ابن اسحق - أنطقها وروى عنها
اجابتها ، اما ابن رشيق فاستخلص الاجابة ونفى نطق المجيبة وعلل جمال
الارض بجمال ما فيها من أحباب .. وبعد تسعة قرون تألق الحوار مع الارض
أعنف وأزهى عند حفيد ابن رشيق « أبي القاسم الشابي » في قصيدته
« ارادة الحياة » :

وقالت لي الارض لما سألت
(أيا أم هل تكرهين البشر) ؟ :
(أبارك في الناس أهل الطموح
ومن يستلذ ركوب الخطر)
(وألعن من لا يماشي الزمان
ويقنع بالعيش عيش الحجر)

(هو الكون حي ، يحب الحياة
ويحتقر الميت ، مهما كبر)
(فلا الأفق يحضن ميت الطيور
ولا النحل يلثم ميت الزهر)
(ولولا أمومة قلبي الرؤوم
لما ضمت الميت تلك الحصر)

الارض هنا تنفجر فلسفة ثورية ، لانها تتحدث بلغة عصر الثورات .
أما أرض ابن اسحق وابن رشيق فهي تتحدث بلغة زمانها كمنبت لشتى الالوان
والروائح وكمنتزه حب وصفا ، أما أرض « سحب ضابح » فهي مزرعة الذرة
الحمراء تسرد فصول رواية الجوع وقصة مأساة الانسان ، وكلما باحت به
من السر . هو احمرار ثمرتها لاحمرار سقياها ، وكلما أدارت من الصراع مع
المرأة كأرض انسانية ، فهو صراع ضرّتين يختلفان نباتا وإثمارا . . . ولعل
حكاية مزرعة الدم من الحكايات التي صنعتها عدة مسامر ، فأضافت بعض
المسامر حلقات ، وبترت بعض المسامر حلقات ، انها قصة صراع الفلاح مع
الطقوس والافلاك وإنجازها واخلافها ، انه يحرق في أرض أمل غير موثوق ،
وعندما يقع الجفاف تصعقه الخيبة وكأنه عمّر على دخان .

هذه حكاية [مزرعة الدم] ، استدعت نظائرها من التصورات
الانسانية في مختلف التعاير عن الارض ، وفي فترات متباعدة ، ولا تشير
حكاية مزرعة الدم الى زمن معين ، لأن أحداثها دائمة التكرار لكون الجوع
أحد فصول الاعوام الا من النادر من السنين ، ولا يكابد مرارة الجفاف الا
أصحاب المزارع القليلة والتي تقع في واد واحد أو قريب من آخر ، فبعض
المواسم تسقي ناحية وتقصر عن أخرى ، وبعضها يغزر في مكان ويقل في آخر ،
هذا اذا لم يكن الجفاف عاما كبعض السنوات الاخيرة .

من " توحد المطر بالتربة ، ومن تلاحم الانسان بلحم الارض ، تناسجت
أحلى الحكايات وأمرّها . . . وهذه حكاية أخرى يمكن أن تعنون هكذا :

« الاخوة الورثة » الارض فيها مرفأ الامان، والانسان هو الضحية والمضحى .
تقول الحكاية : ان ثلاثة إخوة ورثوا أباهم الغني ، وكان اثنان منهما متزوجين
وكان الثالث أعزبا فأشارت على الاول زوجته : ان يأخذ ما ترك أبوه من
الدراهم فهو أخف حملا وبه يكتسب كل غال .. وأشارت على الاخ الثاني
زوجته : أن يأخذ الاغنام للاتفاف بدرتها ولحمها وصوفها .. أما الثالث فكان
نصيبه ثورين والمزارع وثلاث ما ترك والده من الحبوب .. وظنت الزوجتان
أن الاعزب مغبون بنصيبه المتوقف على أمطار السماء .. وبعد شهور أنفذ
وارث الدراهم كل نصيبه ، وخرج من قريته باحثا عن عمل وبعد تجوال طويل
وجد فلاحا ثريا ، فطلب منه العمل لديه ، فقال الفلاح الثري : بثلاثة شروط ،
الاول أن تسرح حين تخرج [الضارية] وأن ترجع عند رجوعها ، الشرط الثاني
أن تتعدى قرصا لا تقسمه و (دية لبن لا تفتح غطاءها) ، والشرط الثالث
من خالف منا يسلخ من جلد ظهره « قدّه ومشرع » وهذا لمدة ثلاثة أيام
بعدها تأكل وتشرب كيفما تشاء ، وكانت [الضارية] تخرج عند بزوغ الصبح
فتدله على المزرعة وترجع عند طلوع النجوم فتدله على البيت .. وبعد يومين
نقض الشروط لشدة الجوع ووطأة العمل ، فسلخ صاحب الارض من جلده
« قدّه ومشرع » أي مقدار ذراع بعرض أربع بنان ، فرجع الى أخيه وارث
الارض شاكيا ما عانى ، فرحب به بشرط أن يطلق زوجته .. وفي نفس اليوم
الذي وصل فيه خرج أخوه وارث الاغنام ، وبعد تجوال طويل لم يجد غير
ذلك الرجل الذي هرب منه أخوه وهو لا يدري بقصته ، فعمل بنفس الشروط
السابقة ، ورفضها بعد يومين ودفع الثمن نفسه من جلد ظهره ، فعاد الى أخيه
فاستقبله مرحباً على أن يطلق زوجته ، وفي اليوم الثاني طلب من أخيه أن يدله
على قرية ذلك الفلاح الثري ، فعمل بالشروط نفسها التي شرطها على أخويه ،
وعندما أصبح الصبح رأى [الضارية] وهي تسرع لكي تدله ، فرماها في رجلها
بحجر أرغمتها على التأخر ولم تتحرك الا بعد أن ضربها أهل الدار ، ولما وصل
اليه الغداء : حفر الرغيف من وسطه وأبقى الاطراف سليمة كالسوار ، وثقب
الدية من أسفلها وشرب اللبن .. فانتفع ولم يخلّ بالشرط ، وهكذا فعل

مدة ثلاثة أيام ، فضاق به صاحب الارض ، فكلّقه في اليوم الرابع برعي الغنم واشترط عليه أن يكنّ رؤوسها من المطر ولو أعادها جائعة ، وعند سقوط أول رذاذ ذبح جميع الاغنام وكنّ رؤوسها في [جراب] أوصله الى صاحبها ، فقال : ما هذا ؟

قال : أما شرطت علي أن أكنّ رؤوسها ، وبحرفية الشرط نقّذه ، وفي اليوم التالي اقتص لاخويه فاتتزع من جلد الفلاح الثري « قدّه ومشرع » وعاد الى أخويه فتعاون معهما على حرث الارض وبذرهما وسقيها ، فاستغنوا وأنغنوا من حولهم ، وأصبح ذلك البيت مثلاً في الثراء الشريف والتواضع والمحبة ، لأن الارض جمعت الجهد وانتظمت الشمل .. وهذه الحكاية اشادة بالارض ودعوة الى الاتحاد بها مهما أخلفت المواسم فانها لا بد أن تجود ، ويمكن أن تنتسب هذه الحكاية الى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر ميلادي ، لأنها فترة البطالة وزمان ندرة العمل ، أما من حيث موضوعها فهي تشبه [تاجر البندقية] لشيكسبير ، وبالاخص في حرفية شرط العقوبة ، وبمقدار ما تومىء الحكاية اليمينية الى نفع الارض وطيب أمومتها ، فهي تشير الى قصر نظر النساء والى آنية تفكيرهن والى انتصار الطيبة على كل خديعة ، لأن الاخ الذي ورث الارض وحدها قبل حصته راضيا بمقسومه ، ولا بد انه كان على معرفة بخلود الارض وديمومة عطائها ، وعلى علم بقابلية النقود والاغنام للنفاذ كعادة كل ثروة جامدة يلح عليها الاستنزاف ولا تعززها الدخول ، لأن زيادة الصرف على الوارد مدعاة الافلاس ، فقد ألح الاخ الاول على نقوده بالصرف ، كما أعمل الثاني على غنمه الذبح والبيع كما فصلت الحكاية ، فكانت الارض أحنى معط وأهنأ قرار .

قد تبدو هذه الحكاية باهتة الخيال من حيث الحكمة ولكنها بازعة الالمح الى الغاية التي تشكّلها البداية ، فقد كانت الحيلة مقصودة من عند تقسيم التركة ، فأدى هذا الاحتيال الى سوء عاقبة المحتال كبرهان على انتصار الخير في عراكه مع الشر .. وهذا هو الطابع السائد على الحكايات الشعبية ، فكل

نية نقية تزرع الخيرَ وتحصده ، وكل نية شريرة تردي صاحبها كجزاء على فعله • تمتاز الحكايتان بغياب عنصر الافزاع لهدوء التدرج من الفعل الى درامية الفعل ، فاذا كانت الدراما غير حادة ، فهذا يرجع الى نشوئها من بطء تدرج الفعل وبعد المسافة بين أرضية الفعل وقمة دراميته •• حتى ان هذا النوع من الحكايات بلغتنا الفصحى يعطّلها من نكهتها الشعبية ، فهي في سياقها الاول أجود نسقا وأكثر ايها بالواقع ، ان لم تكن لغة الواقع الحقيقي أو الواقع الامكاني •• وليس القصد من هذه الحكايات اعادة تأليفها أو ترجمتها الى لغة الكتابة ، وانما القصد تلمس أسرارها للوصول الى تفكير الانسان العادي ونوع تعبيره عن صراعه مع القدر والمصائر وسوف نلاحظ ان هذه الحكايات تدلنا على عظمة انسان هذا الشعب ومغامرته ، فلا تقص أية حكاية عن استسلام أحد لقدره ، وانما تلتقي كل الحكايات على قوة المغالبة ومحاولة اجتياز العوائق •

فليس هناك حكاية شعبية تشيد بالصبر على القهر ، وانما كلها تحبّب التحدي وتزيّن المغامرات لكي يتجاوز الانسان ظروفه الى الافضل ، ولكي يصنع حياته كما يريد مهما كانت الصعوبات •

ولم تخرج الحكايات الآتية على اختلاف موضوعاتها عن هذا النهج •

المرآة.. في الحكايات الشعبية

بعدما يألف الطفل وجوه أهله ، وأشياء منزله ، يميل الى تحطيم كل رتيب ، كعلامة على استغرابه لمألوف الكبار . وينتقل من هذه المرحلة الى العس بالخارج ، وأول ما يجذبه اليه : سقوط الامطار وانتشار الاضواء ، وزحام الناس والحيوان .. هنا يشتد اتبائه الى ما فيه من قوى نامية ومن قوى غاذية ، فيحاول اصطياد كل طائر والقبض على كل متحرك ، لأن شهوة اللمس تنامت بعد شهوة البصر ومعها .. بعد أن يألف العاديات من مرئيات الحي يرمي عينيه الى الفوق بتأثير لمحات البروق ، فيقلب نظره في السحاب والنجوم .

هنا تشب شهوة السمع نتيجة شهوة النظر واللمس ، وأول ما يفزعه رؤية الامكنة الخالية وما يكمن فيها من أصوات في تصوره ، فيتساءل بلا لغة : ماذا يملؤها ومن يسكن تلك الاودية والجبال والشعاب ؟؟

هنا تتزايد رغبته الى المعرفة بالمجهول دون أن يحس انه يجهل ودون أن يعرف أنه يريد المعرفة ، عند هذا تلبي حكايات الامهات والجذات حنيه الى المجهول ، وتصبح هذه الحكايات أول مكونات ذهنيته وأول تفتح أصالته اذا كان فني المزاج . ولعل أنبه الشعراء وأرهفهم حساسية تمتعوا بأمهات حكايات ، أثرن أخيلتهم من أول تبرعما ، ولا يعرف قيمة تلك الحكايات المثيرة الا المحللون النفسيون ، أما الذين يجهلون أصول التربية النفسية ومكونات الخيال الفني فيعتبرون هذه الحكايات الامومية مجرد ثروة عجائز لاطفال ، بل ان بعض أهل بلادنا يعطيها أوصاف التحقير بتسميتها (حزاوي) ، كما يسميها بعض الآخرين (حدوده) وكلا التسميتين اشارة التهوين من الحكايات الشعبية ، مع أنها تصورات الشعب وصورة أمانيه ومكابدته ، بالاضافة الى أنها تملك من العناصر الجمالية مايملك الخيال المثقف ، وبالاخص اذا رويت بلغتها الساذجة وجوها الاسماري ، وقد لاحظنا الارض في

الحكايات : كيف تنهدت بأبدع الاثارات ، وانعكس عليها تنهد الانسان بأعظم الاشواق والآمال ، ولعل المرأة ثانية الارض أو الارض الاولى للارض ، لانها كالتربة تستقبل وتنبت ويتحول نباتها البشري الى طاقة تفجر كنوز الارض . الفرق أن المرأة تشعر غيرها بمقاساة غثيان الحمل وأوجاع الولادة ، على حين تصارع الارض غثيانها وأوجاع ولادتها في أعرق صمت واخصب هسيس . لهذا استنطقت الحكايات الشعبية صمت الارض كما يحسها الانسان ، وربما كما تحسها التربة ، ميزة الانسان انه يتصور ويوحي عن تصويره كحقائق أو كعرف حقيقي . ولعل الرجل لما يتمتع به من ذكورة أبعد تصورا لوفرة ارادته وعجزه عن كل ما يريد نتيجة طول تجاربه مع الاحياء والحياة ، فكما تصور هو اجس الارض واستثمر صمتها ، تصور المرأة واستثمر صبرها باعتبارها مزرعة الرجال كما ان الارض مزرعة الغلال ، فكما ان الارض تعطي في صمت ، فالمرأة تعطي في صبر حتى انها تتقبل تصورات الرجال لها كمسلّمات لا تيانها من كملاء في نظرها ، فتقص مانسجت عنها الحكايات وكأنها تحكي عن غيرها ، تسرد [الأم] لطفلها غرائب مكائد النساء كما تقص عليه خوارق الجن ، دون أن تظن انها تكون في طفلها أحكاما مسبقة على زوجته وبناته وعلى أمّه وجدّاته ، فالمرأة في كل الحكايات الشعبية غابة مكائد وسرايب احتيال . . فمن أين نشأ هذا التصور ؟

لعل أهم مناشيء هذا التصور هو شعور الرجل الريفي بعجز المرأة عن القتال ، ثم شعوره باضطرارها الى الزواج بعد سنوات . وهذا الانتقال الى الزوجية ينقلها الى بيت آخر أو قبيلة أخرى ، فتنتقل من بنت فلان الى زوجة فلان وأم فلان . . وعندما يشتجر القتال تقاتل المرأة بطاقتها الناقصة الى جانب زوجها وبنيتها في الغالب حتى ولو كان في الجبهة المقابلة أبوها واخوتها ، بالاضافة الى هذا فان البنت تنتزع مقادير من أرض أبيها بعد وفاته الى ملكية زوجها وبنيتها رغم اخوتها ، بالاضافة الى هذا . ما تكلف البنت الزوجة من حقوق على أبيها واخوتها في المناسبة والطوارئ ، فالبنت لزوجها وبنيتها ، ومشاكلها مع الزوج وأقاربه على الاب والاخوة . . لهذه الاسباب وغيرها

صورت الحكايات المرأة مجموعة شرور ونقائص لاتلمع فيها الا مزية الانجاب، وعلى رغم اشتراك المرأة في الرعي والسقي والعلف والحرب على أي وجه فانها تعمل كالارض في صمت صابر ، واذا عبرت فبالتهند والدموع ، لان الرجل يحكمها كجارية ، عليها أن تعمل بمقتضى الاوامر والنواهي الصادرة من الاب أو الزوج ، أو الاخ ، وقبلت المرأة كل هذا عن اختيار اضطراري أو عن اضطرار اختياري ، أو عن اعتياد وراثي .

واذا استقرينا الحكايات فسوف نجد في كل حكاية امرأة أو أكثر ، قلما نجد النموذج المشرق من النساء في أكثر الحكايات . في مجموعة الاستاذ علي محمد عبده (حكايات وأساطير يمنية) حكاية بعنوان [الدجره] وهي عن امرأة عطف على يتيمنين من الام لكي تصل الى قلب أبيهما ، ولما قضت وطرها تحول عطفها على الولدين الى أبيهما حتى أرغمتها على نقلهما الى ربوة مسبعة ، ولما نفذ المهمة ووضع الولدين في أحد كهوف الربوة الشهيرة بالسباع ، كانت روح أمهما تماسيهما أول كل ليلة في شكل طائر أبيض يحرسهما حتى الصباح ، فجاءت الخالة الى تلك الربوة لكي تتأكد من هلاك الاخت وأخيها وأفزعها وجود الولد فسألته عن حياته مع أخته ، وقص عليها مجيء الطائر الابيض كل ليلة لحراستهما ، ولانه باح بهذا السر زرعت الخالة باب الكهف بالشوك والابر ، وعندما جاءت روح الام كعادتها وقعت على تلك الابر والشوك فتوجعت حتى انتزعت البنت والولد تلك الاشواك والابر ، فقالت تلك الروح وهي تنزف دما : اذا لم أجئكما ليلة الغد فسوف تريان قبل الغروب سحابة سوداء . ولما رأى الولدان تلك السحابة أسرعوا بالفرار من تلك الربوة على غير هدى ، ولما شاهدا بيتا قرعا باباه فأجابتهما عجوز حدباء اسمها (الدجره) فرحبت بالولدين بنية أكلهما . ولما خافت أن يشتبه عليها الولدان بولديها في الظلام حنّت أرجل أولادها بالحناء المعروف ، وحنّت أرجل الولدين الغريبن بزبل البقر لكي تدلها الرائحة ، غير ان البنت الغريبة تنبعت للحيلة فنقلت صبغتها وصبغة أخيها الى ولدي العجوز ، وظلت الغريبة على يقظة لرؤية العاقبة . وعندما اطمأنت العجوز الى نوم الاولاد هجمت وتشمّمت

الروائح فحملت ولديها وأخذت تفرسهما ، فأيقظت الغريبة أخاها ولاذا بالفرار ، وعند انبساط الشمس شاهدا العجوز تتبعهما بأشد سرعة ، فلمحا راعي غنم على رأس ربوة فاستنجدا به فاشتراط على البنت أن تتزوجه مقابل نجاتها ونجاة أخيها ، فقبلت ، وهنا أرسل حبلا طويلا وأصعد الاخوين ، وفي تلك اللحظة جاءت العجوز وسألت الراعي من أسفل الربوة فخدعها وقال : "مرّ الولدان من هناك ، فقالت : أطلعني الى رأس الربوة ، فقال أساعدك على جمع كومة من الحطب تيسر طلوعك ثم أمد اليك حبلا ، فأخذت العجوز في جمع ما حولها من أحطاب ورمى لها الراعي ما عنده ، وعندما رأى الحطب كافيا مد اليها الحبل بعد أن أشعل طرفه فوقه وقع على الحطب فاحترق واحترقت العجوز .

هذا التلخيص الرديء للحكاية ضيع أبهى عناصر حلقاتها المتصلة ، الا أن المهم عنصر المرأة في الحكاية ، فقد تحولت أول بطلة في الحكاية من أحنى امرأة الى أشرس من نمره بعد أن حققت بافتعال الحنان اغتصاب قاب الرجل الارمل ، أما البطلة الثانية فهي الأم التي انبعثت روحها ، بدافع عطف الامومة لحراسة ولديها ، وهذا الفصل بين الروح والجسد ينتمي الى عدة مذاهب فلسفية ، فقد اعتبر (أفلاطون) الروح علوية إشراقية تهبط الجسد فتخلق فيه القوة الناطقة (العقل) ثم تنجس حتى تنحل طاقة ذلك الجسد فتعود بعد موته الى الملاء الأعلى . لكن (أبيقور) يرى الجسد والروح طاقة واحدة تنمو في الجسد كالماء في الغصن كلاهما واحد الاخضرار وواحد التيبس ، أما القرآن الكريم فيعتبر الروح من أمر الله [ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا] فالآية ترد الروح الى علم الغيب دون أن تشير الى اتصالها بالجسد أو طريقة انفصالها عنه ، على حين يرى الفلاسفة التناسخيون : ان الروح تخرج عن الجسد عند الموت وتتقمص جسدا آخر باعتبار رتبته في النقاء أو التلوث ، فاذا كانت روحا شريرة تقمصت حيوانا شريرا أو دنيئا ، واذا كانت روحا صافية تقمصت كائنا راقيا كالحمايم والغصون والفراشات والنحل . فهل كانت الحكاية الشعبية على علم بهذه الفلسفات ؟ أو بالآيات عن الروح ؟؟

ان كل الحكايات الشعبية أو أكثرها من صنع الاميين واندرها من صنع الفقهاء المشعوذين ، ولكن هناك فرق بين ما ينسجه الفقهاء ، وما تسرده مجامع الاميين من الحكايات . فما يتصل منها بالارض والخصومات والعراك فهو من صنع الاميين ، وما يتصل منها بظرائق الجن ووسائل الشفاء من مسّهم فهو من نسيج الفقهاء كاعلان عن تمائمهم لصرف الجن أو لاستخراجهم من الاجسام التي تقمصتها كما هو شائع الى اليوم . . ولعل حكاية (الدجره) مزيج من الصناعتين : الشعوذية والزراعية ، فالبطلة الثالثة وهي [الدجرة] لها عدة صفات وأسامي على اختلاف مصطلح المناطق الريفية ، فهي في مجموعة علي محمد عبده [حدباء] وتسمى (الدجره) وهي في المناطق المنبسطة من « يسلح » الى « سماره » مختلفة الصفة والاسم فهي في هذه المنطقة طويلة القامة كثيفة الشعر متهدلة الثديين لها ساقا حمار وقامة امرأة شوهاء غير حدباء الظهر وتسمى « صياد » لها ولد عفريت اسمه [سَعِيْد] وهي في مناطق « آنس » و « عتمه » عجوز شويهة حادة الصراخ وتسمى « أم الصبيان » أي والدة كل العفاريت ، وعلى اختلاف تسميتها ووصفها فهناك اتفاق على ان جلدها من الصوف السريع الاحتراق . . لهذا تهرب من النار ومن كل انسان يحمل ثقابا أو سلاحا ناريا . وقد عرف الراعي كيف يقضي على [الدجره] فأشعلها بالحطب لعجز الحجارة والعصي عن التأثير فيها .

مهما كانت الاثني انسية أو جنية فهي في تصور الحكايات أوعية شرور ولا تحمل نزعة حب الا عن منفعة كإغتصاب زوج أو كحماية أبنائها الذين خرجوا منها لما يعود من نفعهم عليها ، وفي حكاية الدجرة أربع نساء : خالة وأم وجنية وأخت ، ولا يتألق النقاء الا في روح [الأم] لان روحها قد تطهرت بالموت ولم يبق فيها الا العطف الحميم ولكن على ابنتها وابنها فقط ، أما الاخت فلم تشر الحكاية الى زواجها بالراعي وهل ينطوي على شرف تضحية أو على ضرورة أم على نيل منفعة ؟؟؟

هذه صورة المرأة في أشكالها الاربعة في حكاية (الدجره) . أما في حكاية (مزرعة الدم) فان المرأة فيها غير نموذجية وغير رئيسية في بطولة

الحكاية ، فقد كان الرجل والارض قطبي المعاناة : الارض تعاني الاتقاء بالعطش ، والرجل يحترق بخاف الخيبة ، وعندما اعترض الامل طريق الخيبة حدثت المفاجأة فتحوّلت الذرة الصفراء الى ذرة حمراء نتيجة قطع الرجل أصابعه كقربان للثريا أن تعود الى قرانها ، وقبل تلس الدور الثنائي للمرأة تستوقف المرء قراءة النجوم عند الفلاحين : لماذا عقر الفلاح (سحب ضابح) أصابعه قربانا للثريا ؟ وهل يرجع هذا الى طبيعة الاهتداء بالنجوم في الاسفار القديمة ؟ هل ينتسب هذا الى عبادة الكواكب عند قدماء اليمنيين كما يبرهن معبد القمر بمأرب ؟؟؟ هذا جائز ، ومن الجائز أن الناس يعتبرون النجوم مصدر خير أو نذير شؤم منذ أن بدأت الانسانية تقلب عيونها فسي السماء ، فتلاقي مايسر وما يسوء فترتبهما على الطوالح ، حتى أن (اخوان الصفا) يعتبرون الافلاك مصدر الايحاء النبوي والفيض الغيبي ويرون امكانية تكرار النبوة في رأس كل ثلاثمائة عام لان [سهيل] يقترن بعطارد في نهاية كل ثلاثة قرون . وهذا الاقتران بشير بنبوة ، الا أن « الغزالي » يعتبر ظهور العلماء المصلحين امتدادا للنبوة المحمدية لا ميلاد نبوة بعد محمد رسول الله لانه خاتم النبيين ، ولم يناقش « الغزالي » فلسفة اقتران [سهيل] بعطارد عند اخوان الصفا .

اذا كانت الفلسفة وليدة اجتماع طاقات تخيلية وادراكية ، فان استيطان التجارب اليومية يعطي نظرا عقليا يهتدي به الفلاح والعامل كالفيلسوف تماما ، فقد سمع (سحب ضابح) باقتران النجوم وعرف التنجيم عند الولادة . وعندما رأى [الثريا] توشك على الدخول في قران آخر توصل اليها عن فلسفة تجريبية أو فلسفة عقلية . لكن أين دور (جحمره) في حكاية مزرعة الدم ؟ عندما احمرّت الذرة الصفراء اتهم الرجل زوجته بالخطأ عند توعية البذر باعتبار المرأة في نظره أكثر قابلية للخطأ ، على حين المزرعة لا تخطيء . لهذا أصبحت غريمة للمرأة لصعوبة معاركة الزوج كامرأة عليها الطاعة وليس لها حق الدفاع أو الاعتراض ، فالمرأة هنا بلهاء مفلسة من المكائد . فلماذا تخلّت عن سلاحها ؟ لان المكان لايعطيها فرصة فليست في

مواجهة [ضرة] وليست أمام غنيمة تجهد لاقتناصها ، وانما أمامها زوجها وحده وهو صاحب اليد العليا ، ولم يدع لها المجال فرصة لاستعمال سلاحها النسائي غير الدموع . لا تنتوي الحكاية تبرير المرأة من الخداع لان هذا خروج عن العرف الرجالي البدائي ، وانما عطلت الحكاية المرأة من المجال الذي يستدعي المكيدة ، لان الهدف من الحكاية التضحية الدموية من أجل الارض مقابل سخائها الدائم . . غير أن حكاية (ورقة الحنا) كما جاءت في (حكايات وأساطير يمنية) ثرية بالحيل النسائية ، والمع نماذج فيها (ورقة الحنا) لانها تتمتع بجمال اثوي وحنان غامر ، وأجمل ما في جمال هذه الحكاية امتزاج الحسن بالطيبة في (ورقة الحنا) ، على حين كانت تجمع أختها بين الدمامة واللؤم كتجاوب حميم بين قبح الباطن وبشاعة الظاهر .

كانت (ورقة الحنا) ترعى مواشي أبيها مياومة مع أختها ، ففي يومها تعود المواشي شبعاء رياء ، وفي يوم أختها الدميمة تعود المواشي عطشى جوعى ، والسبب في هذا انها كانت تجلس [عجوز] على طريق البنتين ، فيوم رعي (ورقة الحنا) تجيب العجوز الى طلبها فتعطيها نصف رغيفها وتقلي رأسها من [القمل] وتعمل هذا عن مودة ، على حين كانت أختها تستقدر العجوز ولا تعطيها شيئا فتعود المواشي يوم رعيها ضامرة البطون يابسة الحلق ، وذات يوم وفد ابن السلطان الى القرية ليختار منها عروسا فسلمت العجوز الى (ورقة الحنا) حذاء مذهبا لكي تحضر به رقص الترفيه على ابن السلطان مع بنات القرية ، وكانت « ورقة الحنا » يتيمة من الأم فجهزت خالتها ابنتها بأحسن ما عندها لحضور الرقص ، وافتعلت لورقة الحنا مشاغل بيتية ، وعندما رأت أختها في كمال زينتها أغرتها بأكل لحم في [قدر] ، ولما اقتربت أدخلت في رأسها القدر فانسخت ثيابها والأم تستعجلها ، غير أن الوقت فات قبل خروج القدر من رأس الدميمة ، فجاءت العجوز التي كانت تعطف عليها « ورقة الحنا » فزينتها وعندما دخلت الحشد لفت جمالها كل الاعناق والعجوز مندسة لا يراها أحد ، وعند الانصراف خلعت العجوز حذاء « ورقة الحنا » ودفعها الزحام عن البحث ، وبعد خروج كل النساء وجد ابن

السلطان خذاء مذهباً قرر أن يتزوج صاحبتة ، فدار على كل بيت في القرية ولم يصلح ذلك الخذاء لقدم أية بنت حتى وصل بيت « ورقة الحنّا » وكان ذلك النعل على قياس قدميها فتزوجها برغم خالتها وابنة خالتها .

كل بطلات الحكاية من النساء : « ورقة الحنّا » البنت الجميلة ، أختها البنت الدميمة التي لم تسمها الحكاية ، كما لم تسم الأم والاب ، أما العجوز فلعلها « صياد » أو « الدجره » من نوع آخر ، لان بعض الجان يتّصفون بالمسألة في الحكايات الشعبية . لم يرشّح [ورقة الحنّا] جمالها للزواج من ابن السلطان مع أنه وحده أقدر المرشّحين ، وانما كانت الحيلة من قبل العجوز أقدر من سلطان الحسن ، فلولا تدخلها بمكيدة أمهر لنجح احتيال الخالة كما تبدّى لها ، فالأم محتالة والبنت قابلة للاحتيال ، أما « ورقة الحنّا » فأوصلتها الى الهدف المنشود مكيدة عجوز من [الجان] كمكافأة على وديّتها نحوها .

فهذه الحكاية تفوح ببعض روائح المدينة ، وربما بعض بيوتها ، لان مكانة السلطان أمكن في نفوس أهل المدينة ، غير أن الحكاية تنسج أمكنة ريفية ومراعي وأغنام .

صحيح ان بعض الامراء أو أبنائهم كانوا يتزوجون ريفيات لأغراض سياسية أو لامتياز أثوي تتمتع به ريفية ، غير أن الزواج كان يتم عن طريق الوسطاء المتّصلين بأهل الريف ، وهذه المكائد النسائية في الحكاية أقرب الى مكائد نساء المدينة في عرض بناتهن واختيار أزواجهن ، على حين نساء الريف لا يحسدن التي يتزوجها أمير أو سلطان لا تتقالها من الطلاقة الى سجن النعمة والبطالة ، وقد عبّرت عن هذا (ميسون ابنة بحدل الكلبي) التي فضّلت ابن عمها على (معاوية) وقالت في هذا :

لَبِيتُ تَخْفِقُ الْأَرْوَاحَ فِيهِ	أَحِبِّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرِ مَنِيْفٍ
وَلَبِسَ عِبَاءَةً وَتَقَرَّ عَيْنِي	أَحِبِّ إِلَيَّ مِنْ لَبَسِ الشَّفُوفِ
وَحَرِقَ مِنْ بَنِي عَمِي نَحِيفٌ	أَحِبِّ إِلَيَّ مِنْ عَجَلِ عَلِيفِ

وهذه الأبيات كتعبير عن غالبية الريفيات ، لأن أهل القرى كانوا ينتقصون أهل المدينة لرخاوتهم بل يتهمونهم ويتهمون نساءهم بكثير من التهم • فهل تتشابه مكائد النساء أحيانا ؟

قد تتشابه كما تتشابه أحكام الرجال على النساء ، فإذا كان الفلاح يرى عجز المرأة ويكره أن تققطع أرضه لورث من غير بنيه ، فإن رجال المدينة يرون الرؤية نفسها الى المرأة عن مفهوم ديني وتقليدي فيعتبرونها ناقصة عقلا ودينا وميراثا ويحسبونها عورة لا ينبغي أن يبدو لها ملمح ولا يُسمع لها صوت ، بل ان الطبقات العليا والوسطى تسمي المرأة بين الرجال بأسماء رجالية ، فقد يدعون [شمس] عبد الرحمن و [حورية] حسن ، وأكثر الرجال يدعون زوجاتهم بأسماء أولادهم أو بعلي ان لم تكن أمّاً وهذا الاسم هو الاغلب عند الأزواج وأخوة الأزواج ، على حين الريف يجهل كل هذه التقاليد ، فلم يبلغ احتقاره للمرأة الى اعارتها اسم رجل ، لان النساء مختلطات بالرجال يعرفون كما يعرفون بعضهم بعضا ، وعندما اعتبر القاضي محمد الحجري ان علي بن زايد يغطي باسم « عامر » اسم زوجته « حبابه » كان يقيس على مصطلحات المدينة في تذكير أسماء النساء للصّون وبالاخص عند النداء من باب الدار أو من غرفة الضيوف ، بل ان الطبقات الشعبية في المدينة لا تذكر اسم المرأة للستر كما يرى الفقهاء لان هذه الطبقة أقرب الى الريف أو من وافدي الريف ، ولعل تذكير اسم المرأة من محاولة الامتياز الطبقي أو من تأثير العثمانيين والفرس ، والحكايات الشعبية تسمي المرأة باسمها العائلي مهما تفننت في تجسيم مكائدها ومهارتها في استعمال السلاح الاثوي ، فلعل هذه المكائد تنطبق على كثير من الرجال ولو في مجالات مختلفة وبشكل مغاير ، بحكم الانسان خادعا ومخدوعا غالبا ومغلوبا ، سكّينا وضحية ، غير أن الحكايات الشعبية بسذاجة خيالها الحلو وعفوية لغتها الخضراء لاتتغاضى عن انتصار المغلوب في آخر الامر وغلبة الحق في آخر كل اعتراك ميداني أو نفسي أو معيشي •

الجن.. في الحكايات الشعبية

تشابه الشعوب في تصوراتها وأمانيتها ، وبالاخص في بدائيتها ، ومهما اختلفت الحكايات المفصحة عن هواجسها فانها تتشابه في مؤداها لتشابه مآلاتها وراميها . لهذا كانت الاساطير بداية التاريخ الانساني أو بداية التفكير البشري في صياغة الاحلام كفن قولي ، والفرق بين أساطير وبين أساطير يرجع الى اختلاف الامكنة ، فاذا كانت الاسطورة اليونانية تعتمد على الآلهة والبطولة الالهوية ، فان الاسطورة أو الخرافة العربية في أي شكل تعتمد على خوارق الجان كنظر ميتافيزيقي ، لان [الجان] قوى غيبية ترى ولا يراها أحد . وربما كانت الاسطورة اليونانية أكثر عرائسية لانتزاعها من الهياكل والبحور ، على حين أن الاسطورة العربية تنتزع شكلها من رهبة القفار وما يتحرك فيها من أشباح الرعب وتلاحق الزوابع . فما هو السبب النفسي لصناعة تلك الاساطير والحكايات ؟

عندما أحس الانسان وجوده واجهته مئات المفزعات : من وحوش مختلفة ومن زوابع وسيول ، فتمرّن على مواجهة تلك الطوارئ حيناً غالباً وحيناً مغلوباً ، ولأنه قد اعتاد هذا الصراع وأصبح رتيباً ، بحث عن مخاوف وهمية تستنفز مشاعره ، لان الأمن يشبه الموت لما ينتج عنه من استرخاء ، على حين يؤجج الخوف طاقة المشاعر ويجعل المرء مشتعل الانتباه .

لهذا تصور الانسان اليوناني جبروت الاقدار المتعددة الآلهة ، كما تصور الانسان المصري والشامي جبروت السحر ، ولما كانت الجزيرة العربية خالية من الهياكل ودور السحرة كانت أصناف الجن غاية القوات ونهاية الافزاع حتى عند العرّافين والكهنة ، فنسب العربي الى [الجان] كل ما يعجز عنه أو كل ما يتمناه ولا يصل اليه ، فعزا الى الجان بناء « سد مأرب » وعمارة « أعمدة بعلبك » و (ايوان كسرى) وعيّن مكاناً للجن سماه (وادي عبقر) فما سبب نسبة الخوارق والقوة العامرة والمدمرة الى الجان ؟

ان هذا شعور الانسان نحو قوّته هو وعجزه عن امتلاك هذه القوة ،
ولما حلم ولم يمتلك طاقة تحقيق الأحلام نسب أحلامه الى قوة ناظرة غير منظورة
سواء كانت هذه القوة الوهمية آلهة متعددة كما عند اليونان ، أو سحرية كما
عند قدماء الشرقيين ، أو عفاريتيه كما عند قدماء العرب •

لقد نسبوا الى الجان صوت الرعد ونار الصواعق ، ولما تلاحقت
أسفارهم وعرفوا بالتجربة طوالع النجوم ومواسم الامطار نسبوا الى الجان
كل ما يتمنون صنعه : كخوض البحار والاختباء في أجواف الجبال والصخور
وامتطاء الرياح ، وأدىّ هذا الحس بقوة الجان الى نسبة الاساطير الى النسور
الجارحة وما أشبهها من العقبان والبواشق ، فضربوا المثل بقوتها وشدة
افتراسها وطول عمرها كما في اسطورة (نسر لبد) وعندما مارس الانسان
الاعمال المؤدية الى استغلال الطبيعة : كالزراعة والاستفار الطويلة وتتبع
مساقط الغيث ، أخذ يعزو الى الجان أبداع الكلمات كما نسب العرب الشعر
الى احياء الشياطين أو تلقينهم ، وتمادوا في هذا حتى ادعى كل شاعر مصاحبة
جنى أو أكثر ، كما عبّر أحد الجاهليين :

لما رأوني واقفا كأني بدر تجلى في دجى الدجن^٣
أهذي بقول من كلام الجن فبعضه منهم وبعض مني

الجن هنا يوحون الشعر أو يعينون عليه أو يخبرون الشاعر بين عرائس
الشعر كما يقول امرؤ القيس : تخبرني الجن اشعارها •• فما شئت من
خيرهن انتقيت •

أو يصاحبون الشاعر فيتممون نقصه كما يقول حسّان :

ولي صاحب من بني الشيبان فطورا أقول وطورا هؤ •

هنا وصل الانسان الى معرفة انساب الجان فأمكن تسميتهم ، فصاحب
حسّان [شيباني] ، وصاحب لبّيد [هبيد] ، حتى قال الناس تلك السجعة: لولا

هيبدا لهلك لبيد ، فالجان الى آخر الجاهلية الثانية أعلى أمثلة القدرة ، فبعد أن عمروا معجزة البناء أو حووا شوارد الاشعار ، والسرى في هذا هو تذبذب الانسان بين الاحلام والعجز وبين طول الارادة وقصور التحقيق ، حتى الشعر على بشرية لغته ومادته اتمى الى الجان أو اتمى الجان الى اجادته ، ونزل القرآن الكريم على تلك البيئة بلغتها فأخبر عن الجان كحقائق غامضة ، ولعل غموضها سبب رهبتها لانها من غير جبلة البشر ، كما في الآية الكريمة : (خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار) فهذا العنصر الناري مكن أقوى القوات بمقدار الفرق بين عنصر الطين وعنصر النار ، حتى أن الآية جسّمت نوع النار : (وخلق الجان من مارج من نار) المارج في اللغة هو المكان المائج اللزج الذي يستحيل الوقوف عليه ويصعب الخروج منه • فكيف اذا كان هذا المارج من نار ؟

انه يفرق ويحرق كما تدل الآية ، لكن هناك سورة الجن وهي تعطيمهم وصفا انسانيا : (قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجباً يهدي الى الرشدا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) تحدد الآية نفرا من الجن وهذا التحديد يشير الى تعدد طوائفهم وكثرة أجناسهم ففي آية أخرى كان الجن مضرب مثل القوة لتقديمهم بالذكر على الانس : (يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان) يقول المفسرون والبيانون ان تقديم الجن على الانس آية الاهمية لان التقديم والتأخير في الاسماء بقصد الترتيب على تفاوت المراتب وقلما شذّت اللغة على هذا القياس ، والآية قدّمت الجن للاهمية ، هناك آيات فرقت بين الجن وبين الشياطين وبين العفاريت وبين الجن ، يقول ابن طباطبا في تفسيره : الجن والعفاريت أنواع من المخلوقات الجبّارة اللطيفة أما الشياطين فهم اشارة الى ما في نفس الانسان من حقد وحسد ونوايا شريرة • اذن فالجن ينقسمون الى جن وعفاريت وشياطين ، وان كان الشياطين شرور النفس الانسانية ، إلا أن آية النمل تنسب العفريت الى الجن : (قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم

من مقامك وإني عليه لقوي أمين) وهذا العفريت تشكل في طائر تبسى
[آصف] حمل الى سليمان عرش بلقيس الذي هو بدوره من صنع الجان كما
تحكي الاساطير .

لقد انتقل الجان من جو الاحلام الى واقع الوجود كقوة غالبية ترى من
حيث لا يراها أحد ، وفي هذا المفهوم تلتقي الاساطير والاشعار والآيات ، لقد
امتدت حكاية الجن واخبارهم على امتداد التاريخ الانساني ، فكما أن
للبيد [هبيد] في العهد الجاهلي ، فلبشّار في العصر العباسي [سنقر] ، ولید عبل
[ضبيان بن عامر] . هل لهذا صلة بحكايتنا الشعبية ؟

ان هذا جزء من الموضوع لأن حكاياتنا — كالجاهليين — سمّت الجان
بأسماء دالة على الغرابة والارهاب : كيجموم ، عيروط ، بدوح . . والانات
منهم : كعاقصة ، صياد ، ام عدران ، ولأن اختلاف التصورات تتفق في حدود
الصورة وفي إطار جوها العام ، ولعل الحكايات اليمنية التي وصلت الينا
بالسماع قريبة العهد ، ربما كان بيننا وبينها مدة تتراوح بين اربعمائة سنة
وخمسين سنة . حكاية (وسيلة) في مجموعة الاستاذ علي محمد عبده
(حكايات وأساطير يمنية) تنتسب الى القرن السادس عشر م أو الثامن عشر ،
لأنها من قصص الوعّاطين أو قريبة من الفن الوعظي ، والدليل على نسبتها
الى هذا التاريخ التقريبي هو اسم البطلة (وسيلة) فهذا الاسم من أسماء
الجواري في العهد التركي ، صحيح أن أسماء الجواري انتقل الى الحرائر
لحظوة الجواري وجمالهن ولتقليد الحرائر للجواري في الانطلاق وتجاوز
تقاليد القصور ، الا أن (وسيلة) كان أكثر انطباقا على الجواري ، ولعله جاء
من واحدة تميزت بكثير من الفتن والإثارة ، ومن المعروف أن القصور كانت
تختار لجواريتها أحلى الاسامي وقعا وأدلها على الانس مثل : سلامة ، قوت
القلوب ، رجنان ، وحيد ، بستان ، ومثلهن اختيار أسماء الغلمان : كمسرور ،
نديم ، وردان ، زاهر ، وان كان بعضها من أسماء الثيران عندنا وبالاخص
مثل : وردان وخيران وياقوت ومرجان وزاهر . . ان (وسيلة) عنوان الحكاية
وموضوعها : فعندما كانت صبية كان يعاودها طائر يقف في الشرفة ويناديها :

يا وسيله يا وسيله ما من المكتوب حيله

وبعد اتمام الانشاد يقفز الى جوار الصبية ويأكل طعامها ويرتد من حيث أتى لكي يعود في اليوم التالي وهكذا حتى بلغت (وسيله) سن الشباب والادراك ، هناك تفهمت انشودة ذلك الطائر :

يا وسيله يا وسيله ما من المكتوب حيله

تساءلت عن سر هذا الطائر وأرادت أن تكتشف مصيرها من خلال لغز القدر ، وكانت ابنة السلطان الوحيدة وكان أبوها طوع رغائبها فطلبت منه أن يزودها بالمال لكي تتجول في العالم وأجابها على مشقة ، فرحلت من قرية الى أخرى ، وكانت تبني في كل قرية مسجدا وتكتب على واجهته اسمها حتى أوصلها التيه الى مدينة فلبست لبس الرجال واندغمت في الجموع الرجالية فلقت اتباع سلطان المدينة الذي كان عقيما يتمنى ولدا فتوهم أن ذلك الغريب سيصبح ابنه بالتبني ، وعندما دخل القصر أراد من ذلك الشاب أن ينضم الى حجرة الرجال فامتنع وطلب حجرة النساء فقبل السلطان على مضض واستغراب ، ولما خلع ذلك الشاب ثيابه عرفت ام السلطان انها امرأة ، فأخبرت ابنها فتزوجها ، وبعد تسعة أشهر ولدت له أول طفل ، وفي فترة الولادة عادها نفس الطائر مرددا نفس الانشودة :

يا وسيله يا وسيله ما من المكتوب حيله

واختطف وليدها وانشق الجدار فتوارى فيه تاركا في شفتيها قطرات دم ، وعندما جاء السلطان لكي يرى وليده لم يجده وسأل أمه فأجابت بالنعيب ودلته رؤية الدم في شفتيها على أنها أكلت الوليد ، رحلت ثم ولدت ثانية وعادت الحكاية نفسها ، وتحمل السلطان للمرة الثانية ، وعندما تكررت المأساة مرة ثالثة فقد صبره فسجن تلك المرأة في حجرة مهجورة وتحملت بصبر ورضا ، وبعد مدة نادى موسم الحجيج واعتزم السلطان السفر وليلة الوداع سأل كل أهل القصر عما يحبون من الهدايا ، وفي الصباح نبهته

أمه الى السجينة ، وعندما سألتها عما تحب من الهدايا قالت : أريد حجر الصبر ومفتاح الفرّج ، وبعد قضاء الحج ابتاع كل الهدايا الا هدية السجينة ، وعند العودة ركب السفينة فامتنعت عن التحرك فتوجّه القبطان الى الركّاب وقال : لن تتحرك السفينة لان فيكم واحدا نسي الامانة فنظر البعض الى البعض فأحسّ السلطان بأمانة طلب السجينة فعاد الى السوق واشترى حجر الصبر ومفتاح الفرّج ، يوم وصوله وزّع كل الهدايا وفي اليوم التالي أعطى السجينة هديتها فأخذت الحجر والمفتاح وقرعت بهما الباب وهي تردد : حجر الصبر ومفتاح الفرّج ، وبعد لحظات انشق الجدار وخرج منه طفلها الاول وجلس الى يمينها ، وأعدت القرع فانشق الجدار مرة ثانية فخرج طفلها الثاني وجلس على يسارها ، وكرّرت القرع فخرج طفلها الثالث وجلس بين يديها ، وبعد لحظة عين انشق الجدار وخرج منه ذلك الطائر حوّم قليلا ثم سقط ميتا ، هذا ملخص حكاية طائر [وسيله] وهي تشبه حكاية أبي الهول على باب طيبة .

الا يمكن نسبتها الى مطلع العصر الحديث القرن السادس عشر أو السابع عشر ؟ لان نسيجها الوعظي من طرازين : من طراز العهد التركي ومن طراز الاقاصيص الوعظية التي عرفتھا مساجد العواصم كالبصرة والكوفة والجامع الاموي ، فقد كانت أقاصيص الجوامع تعتمد على مقادير من الخيال حتى اتهم البعض رواة الاقاصيص بالتأثر الاسرائيلي ، وقيل ان وهب بن منبه وعبد الله بن سبأ من تلاميذ المدارس اليهودية باليمن وانهما ادخلا اسرائيليات القصص الى المسامر والتاريخ وأقاصيص الوعظ ، وحكاية (وسيله) تعتمد على الخيال الشعبي من حيث تشكل الجن في صورة طيور ، وتعتمد على الخيال الوعظي من حيث الاعتماد على الصبر كباب للفرّج ، الى جانب بناء المساجد كأعظم قربى الى الله ، ويدل على تاريخيتها نشأتها في بيت سلطان وزواجها الى بيت سلطان ، فهذا الخيال السلاطيني من حصاد البيئة التركية ، لان عبارة السلطان غير يمنية الاصل ، فقد كان يسمى ملوك اليمن وامراؤها بالاقبال أو الاذواء ، كما كان يتلقب أمراء المناطق بأل التعريف مميزة أغلبها ذو،

وعندما دخلت اليمن الحكم الاسلامي كان يسمى حاكموها بالعمّال كسائر
الاقاليم الاسلامية •

اذن فالتسمية السلطانية من الواردات التركية ، هذه الحكاية لها روائع
المدينة ونسيج فنّها بما فيها من وعظ ودعوة الى الصبر ، أما تشكّل الجنّي
في شكل طائر فهو خيال ريفي مدني لانّ الحس بالجن وجبروتهم وتشكّلهم
مزروع في النفوس عن وراثّة ثقافية وعن حس ديني ، وان اختلف تصور
أعمال الجان ، فأهل المدينة يسمون الجنّي الملازم لهم (عدار الدار)
ويختلفون في الجن الغائبة : فيرون بعضهم من الصالحين ويرون بعضهم من
الطالحين ، والصالح منهم قرين الصالح من الناس ويسمى جنّياً ، والطالح
من الناس يقارن طالحاً من الجن ويسمى شيطانا ، اهتداء بالآية : (ومن يعش
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) ولا يرى فقهاؤنا ان الشيطان
رمز لشر ما في النفوس ، وانما يروونه مجردا عن الانسان مقرونا بسوء نفسه ،
وحكايات المدينة عن الجان منتزعة من لون عيشها ورتيب حياتها وطرار
ثقافتها كما تبرهن هذه الحكاية : كان في بعض الاحياء من المدينة رجل أحذب
فقير ، وكان يجد في الحمّام العام دواء لوجع ظهره وصقيق مفاصله ، الا أنّ
ايجار الحمّام على قلته كان يصعب عليه أكثر الايام فألجأه الفقر الى الاحتيال ،
فكان يقصد الحمّام بعد اغلاقه بساعتين فيفتحه بمسمار طويل ، وذات ليلة
فتح الحمّام فسمع أصواتا كثيفة فدخل مهما كان الثمن ، لانّ أيام الزحام
تجعل العاملين في الحمّام يهملون الفقير ، ولكن ذلك الفقير استغرب من خلو
(مخرج الحمّام) وغياب الثياب المطروحة عادة ، ولكن الاصوات كانت
تتعالى من الداخل فاقتحم خوفه وولج وتبين له أنّ عند الجان حفلة عرس
وأنهم يتحمّمون في مثل هذه المناسبات كالانس ، وعندما اقترب من الحوض
صاح عليه أحدهم : لا تقرب الماء حتى تّزف معنا وكانوا يردّدون : يومنا يوم
أنيسا يوم الربوع والخميسا ، وقالوا للاحذب : زدنا أياما آخر تلحق بصوت
الزفة على حرفها السين فقال زة ف د دوا : يومنا يوم أنيسا يوم الربوع
والخميسا •

فصاح الاحدب : والجمعة والسبت والاحد .

فضحكوا لخروجه عن حرف السين فأضافوا الى حديثه حادثة ثانية . .

ان مدنية هذه الحكاية واضحة السمات ، لان الحمامات التركية لا توجد الا في المدينة ، ثم ان الطابع الفقهي غالب على الحكاية ، لان الفقهاء يرون أن الصلاة في الحمام مكروهة كراهة تنزيه لانه (بيت الجن) كأعطان الابل ، وفي هذين المكانين تكره الصلاة كراهة تنزيه لا كراهة حضر : أي أن الصلاة صحيحة ولكن مكروهة لكراهية مكانها ، فالحمام عند الفقهاء بيت الجن (ومغاطن الابل) بيوت الشياطين ، ولا فرق بين جن الحمام وشياطين مغاطن الابل ، فكلهم مسالمون وان مزحوا أحيانا : كالذي فعلوا بالاحدب حين أضافوا له حذبه جزاء عجزه عن اضافة شطرة شعرية الى زفتهم تتناسب مع الحرف الاخير من الشطرة ، ففي هذه النقطة اشارة الى صعوبة القافية حتى لا تعطي قيادها الا لنوابع الشعراء وللجن الذين هم مصدر الايحاء الشعري من عهد المملكات أو قبل ، فهذه الحكاية انعكاس لثقافة المدينة المزيج من الفقه والادب والفكاهة المرّة . أليس احتيال الاحدب على سرقة الحمام أمرٌ أحوال الفقر ؟

فلو كان يملك (ييسة) تركية لما تلصّص على الحمام ولما لاقى تلك العقوبة القاسية .

هل تنطوي هذه الحكاية على مغزى فقهي آخر ! هو أن الفقر لا يبرر السرقة ولا يمنع عقاب السارق مهما كان فقره ، الا أن الفقه الزيدي يشترط قطع يد السارق بفك حرز ، على حين لا يلحق هذه العقوبة بمن يصعد الجدار أو يسرق من مكان مفتوح ، ان هذه الحكاية بإشاراتها ومرامي اشاراتها تنتسب الى أحد الفترتين التركيتين ، وقد تكون أقرب الى الفترة الثانية في القرن التاسع عشر ، عندما تزايد سكان (صنعاء) وتزايد الاهتمام بقراءة الفقه كتحدٍ للمنع التركي وكسلاح في وجهه ، فقد كان الدعاة من الفقهاء ينسجون

الحكايات من صميم الفقه ترغيا في تعليمه ، حتى كانوا يشرطون على التاجر التفقه لكي يميز بين البيع والربا والنقد والنسيئة وشروط صحة البيع وشروط نقضه ، الى جانب معرفة المثاقيل من الفضة والذهب والصرف والسكك وشروط الرهن وشروط اغلاق الرهن وصحة العقود وفساد العقود ، وقد كان التجار يقبلون على تعلّم الفقه كأبناء الحكّام والقضاة الى قبل ثلاثين عاما .

حكاية الأحدب تعرفنا المفهوم الصنعائي للجان ، لان أغلب رواية هذه الحكاية من رواة (صنعاء) لكن الحكايات الريفية تتصور الجان وتصورهم من صميم مكابدتها المعيشية ، فالجن يملكون مدائن مترفة في بطون الجبال ولكن لا أحد يراها كما في حكاية (فارعة النواش) : كان أبوها فلاحا أقرب الى الفقر ، وكان يملك عشرين رأسا من الغنم وعندما كبرت ابنته فارعة تولت رعي ذلك القطيع الصغير من الاغنام، وكان يثق بها الرعاة والراعيات في رعي أغنامهم اذا مرض أحدهم ، وكانت رعايتها سببا في بركة غنم أبيها وزيادة تناسلها ، حتى تنامت بسرعة منقطعة النظير أصبحت حديث القرية ، وذات ليلة تأخرت (فارعة) في المرعى لانه حام عليها وحش من عند الغروب فاحتمت بشجرة عالية خوفا منه ، وعندما أطلّ القمر سرحت فيه عينيها ولم ترفع صوتها خوفا من أن يسمعها أحد من الرجال المتوحشين ، ولما أعادت نظرها الى تحت الشجرة رأت مكان الوحش حصانا مطهما يهيء لها ظهره فهبطت عليه وأسرع بها نحو القرية ، وكلما اقترب منها مال عنها زيادة في التمويه ، ولما آنس هجوع القرية قفز بها الى قرب ربوة فانشقت كباب واسع ، ثم دخلت مدينة (تسر خاطر وتبهج الناظر) وفي صبيحة اليوم الثاني بحث أهل القرية عن (فارعة) في القرى المجاورة كما يحدث أحيانا اذا دخلت أغنامها مرعى القرية الاخرى أو احدى مزارعها ، ولكنهم لم يجدوها، وعند مرورهم بتلك الشجرة رأوا جثة عرفوا أنها (فارعة) فحملوها وأجروا لها مراسيم الدفن ، وفي المساء خرج والدها ومعه ثلاثة لحراسة قبرها لان نجمها (الحبل) كما كتب ذلك منجم القرية ، ومن كان نجمه الحبل تتحتم حراسة قبره مدة سبع ليال والا فسوف يحفر على الميت وحش يسمى الحمل يخرج الميت

ويأكله ، وقد اندهش الاب ومن معه لغياب (الحمل) فلم يشموا رائحته المعروفة ولا رأوا دنوه من القبر ، فرجعوا الى المنجم فأخبروه ففتح الكتاب مرة ثانية وقال لهم : لم تمت (فارعة) وانما دفنتم خشبة صورها الجني في صورة جثمان (فارعة) ، فصدقوا لشيوع مثل هذا في الذهن والحكايات .

فكان أبوها يتردد على تلك الشجرة كل مساء وينصت اليها وهي تنطق ثلاث مرات في الليلة : عه عه عه ، وهذا هو صوت الرعيان عند سوق الاغنام ، وبعد أيام وليالٍ رأى الناس (فارعة) في القرية ، فقصّت عليهم حكاية الجني وكيف تشكل في صورة وحش ثم في صورة حصان ، واخبرت عن ذلك الجبل الذي دخلته وكيف تلك المدينة مليئة بالقصور والحدور ، ودكاينها مزينة مفعمة بالبخور والعطور وأصناف الحرير والدياج ، وقد زفّتها الجان من باب المدينة الى بيت زوجها (طحنوس) وظلت معه في عذاب النعيم العظيم ، وذات يوم رجع اليها حاملا كبشا صغيرا وقال لها : سنذبح هذا صباح الغد فأحبّت ذلك الكبش كصديق قديم في وحشة الغربة وكانت تشم شعره وتمسح وجهها بجلده وما شعرت الا وهو ينادي بصوت انساني : يا (احمد بن علوان) يا سريع الغارة ، وفورا شاهدت الغبار والدخان يغمر كل المدينة وانسل من ذلك الضباب فارس هبط حصانه جوارها وعلى رأسه عمامة خضراء وعليه قميص أخضر وجبة خضراء وفي يده سيف أخضر فحملها مع الكبش واردفهما على ظهر حصانه ، وامتسخ كل جن المدينة كائنات أخرى ، فكانت ترى حشود الفران يعدو بعضها اثر بعض ، وأسراب الحيّات والعقارب ، ولم تعد ترى (فارعة) من المدينة الا مبانيها الشامخة وروائعها الدخانية ، وفي لحظات هبط بها الفرس في سطح منزل أبيها .

هذه الحكاية تشير الى الامكنة وما يشغل فراغها .

الم يقل (ارسطو) ليس في العالم خلاء وانما كل مكان مليء بالهيولى الاولى ؟

وتبعه (ابن سينا) فقال : ان المادة تشغل كل حيز في كل مكان فلا خلو في الامكنة .. هذه حقيقة فلسفية أصبحت حقيقة علمية فأنشتاين يحقق أن الذرات تملأ كل الإهوية بدليل أن الاضواء تأتي منحرفة لارتطامها بالذرات المادية .

فهل يعرف صناع الحكايات فلسفة الخلو والامتلاء ؟

بعد الفلسفة وقبل الفيزياء اكتشف أهل ريفنا امتلاء الخلاء ، ولكن ليس بالهيولى كما رأت الفلسفة ولا بالذرات كما رأت الفيزياء ، وانما بالجن والوحوش الجنّية ، لان بلادنا كثيرة الكهوف والغيّرات والشعاب ، اعتبرت القرى ان هذه الامكنة الخالية الموحشة مليئة بالجان ، فقد التقى الخيال الشعبي والفلسفة والعلم في عدم الخلو ، وكان الاختلاف في نوع المادة فتصورتها القرية مليئة بالجن لاستحالة خلوها ، لكن لماذا تصور الحكايات الجن بهذه الوحشة الوهمية ؟ لان الانسان في حاجة الى الخوف وكلما كان أغرب كان أيقظ للمشاعر وادعى للفن ، لان المخاوف الحقيقية تصبح معتادة بعد ممارسة وقت قصير ، والمخاوف المفاجئة تسبب مجال التخوف ، فالسقوط الى هوة عميقة وانهيار جدار على أحد أو طعنة في النحر أو اطلاق رصاصة أو سقوط طائرة كل هذه الحوادث لا تترك فرصة للتخوف ، لانها تقتل بسرعة خاطفة ، فالمخاوف التصويرية أوفر لذة لما يتولد منها من تصور يتناسج حكايات فنية : تشكل التاريخ النفسي ، أو أساطير تستهل تاريخية التاريخ ، أو حس الانسان بمكانه الزمني أو زمانه المكاني ، لأن المكان في الفنون القولية زمن النفس وتاريخية زمنها .

ولعل الحكايات الشعبية أحشد بالامكنة واحفل بما فيها من صراع الانسان مع الامكنة العامرة بالناس أو العامرة بمخاوف الناس ، ومن جهة أخرى فان الحكايات الشعبية تعكس البؤس الاقتصادي في أغلبها ، فالأغلب هم ضحايا البؤس أو ضحايا البحث عن مخرج من البؤس ، وقد كان العصر

التركي يشكل اقتصادا فوقيا ، وكان الفلاح يبيع مواشيه وحبوبه بالنقود الفضية أو الذهبية إلا أن سلعته لكثرتها وندرة النقود كانت في منتهى الرخص ، وكانت حاجة الانسان من ثياب ومحارث وشموع أو سليلط أكثر من ثمن مبيعاته ، والسلع التي يحتاج اليها الفلاح ثمانية الخبز والماء ، بل ان المحارث الحديدية وأدواتها الخشبية سبب في استنبات الخبز والعلف ، وكان الصراع بين الضرورة والمضطرين دائم المغالبة والانكسار ، وكان ينعكس كل هذا على الحكايات كتصوير للمعاناة وكعزاء يخفف وطأة العناء .

لهذا صوّرت الحكايات الجن في صورة المترفين ، كما صورت عالمهم الخفي كفراديس أرضية غير منظورة ، وهذا دليل الحنين الى العيش الافضل تبدى في تصور ترف قصور الجن وبهجة مدائنهم التي لا يراها الانسان الا على ظهر العذاب أو على جناح الاختطاف الصاعق .

ان المأسوية الحاملة أزغى عناصر الحكايات الشعبية ، كما أن امتلاءها بالانعكاس الاجتماعي تصورا وواقعا أزهى فنيته المعمارية .

صحيح أن الظروف في بعض الاماكن قد اختلفت اليوم ، ولكن فنية تلك الحكايات أعبق تعبيراً عن مكابدة العيش وعن محاولة التجاوز ، لكي تتحول الأحلام الى مشاهد يتيّنة تحت عيون الشمس .

العشوق .. في الحكايات الشعبية

حكى بعض الاساطير اليونانية : ان أصل الانسانية ذرّة انفلتت الى نصفين احدهما الرجل وثنائهما المرأة ، وظل كل نصف يحنّ الى النصف الآخر حتى التقيا ، ولعل وصف المرأة بالنصف الآخر جاء من هذه الاسطورة ، أما العلم فيقرر أن الاتشى هي الاصل وأن التذكير والتأنيث تطور عن الأنوثة ، وهذا التطور من الاصل الواحد يزيد قوة الحنين لواحدية الاصل واختلاف الجنسين وميول كل جنس الى الآخر ، ذلك لان كل نفس تعاق وجودها بقاء نفس أخرى ، لان الحب امتزاج نفسين ، ولعل هذا الامتزاج والحنين الى تحقيقه أكثر وضوحا في البوادي ، لان حب المدينة أقل حرارة لكثرة المشاغل الفنية ولتعدد أساليب الصراع ، ففي المدينة : الصراع السياسي ، السباق التجاري ، الفن المعماري ، الفن الغنائي على أي شكل .. وهذه المشاغل تمتص بعض حرارة الحب ، على حين المرأة في البادية كل الفن وكل مجالات التسلية ، فعشقها أعنف وبالأخص في زمن الرخاء والسلام ، قد يكون الحجاب في المدينة بعض اسباب قوة الحنين الى المرأة ، وقد يكون سفور الريف أكثر كشفا لجمال المرأة وأوفر حنيناً الى ما بعد اللقاء ، وقد لاحظنا أن أغلب شعراء الغرام المتقدم من البوادي : كعروة وعفراء ، والناطقة ومي ، وعنترة وعبلة ، وقيس وليلى ، وجميل وبشينة ، وكثير وعزّة .. غير أن بوادي (الحجاز) و (نجد) في تلك الفترة كانت مختلفة عن بوادي (اليمن) في عصر ازدهار الحكايات الشعبية : كانت بوادي الحجاز في عهد العشق العنيف ميسورة العيش من غنائم الفتوح وعنفقة الفراغ لانها اعتادت الاندفاع والسبي ثم حجزتها خلافة دمشق في قراها ومنربها ، وكان للبوادي من السبايا كما للمدينة الا أن سبايا المدينة تحولن الى (قيان) ، مغنيات ، أو جوارى يزيّن المسامر بطيب الحضور ، على حين سبايا البوادي تحولن من الرخاء الى كدح الرعي والحلب كسيداتهن بنات القرى والمضارب .. أما البوادي اليمنية

فلا عهد لها بالجواري المغنيات ولا الجواري العاملات ، والذين كانوا يملكون العبيد والجواري أقلية من سكان المدن ، فقد كان رجل البادية وامراتها عبيد الارض وسادة العمل ، وقد أفضت لنا الحكايات الشعبية عن كيفية عشق الارض وعن أساليب التفاني في الوهيتها ، وكانت ملامح الغرام الانساني بالاثني أقل عناصر الحكايات الشعبية ، وربما قصرت الغرام الرجالي على السلاطين كما في حكاية « ورقة الحنا » وكما في حكاية (وسيله) ، في مجموعة علي محمد عبده .

أما عشق المرأة فلم تبج به الا أقل الحكايات المرويّة . هل يرجع هذا الى أن الاثني مطلوبة لا طالبة ؟ ولو طلبت لهانت ، فهي تستغني عن الطلب بالجمال الاثوي وضرورة الرجل اليه ، لكن أما لقلبها الحق أن يعبر عن ميوله كالرجل ؟ ان شاعرات العرب لم يبحن عن وجدانهن الا في لمحات خاطفة كانت تبوح أكثرها عند موت الحبيب كرتاء بثينة لجميل :

وإن سلوئي عن جميلٍ لساعة
من الدهر ما حانت ولا حان حينها

سواء علينا يا جميل بن معمر
إذا متَّ بأساء الحياة وليئها

واللواتي أفصحن عن بعض وجدانهن كن من محظيات القصور ، أما الحرائر فكن يرمزن الى أحبابهن بالغزل في هزار أو بستان ، كما نلاحظ عند (عليّه بنت المهدي) و (رباح بنت سهل) التي رمزت بالهرّ عن الحبيب الانساني المجهول .. اذا كانت تقاليد بوادي الحجاز ونجد تمنع بناتهن من زواج من يتغزل بهن ، فان هذا القانون غائب عن البوادي اليمنية لتفرّع عاداتها من أصول حضارية ، فقد يعلم الأهل تعلق الشاب بالسابة ولا يحولون بينهما ، لان طبيعة الرعي والحصاد والبذر كانت تجمع بين الشبان والشابات ، وكان يتم الزواج في الاغلب عن حب غذته الصلة الدائمة تحت شمس المراتع

وبين غير الاودية والسفوح ، ولم تشكل موانع الزواج الا عوامل اقتصادية كأن يحرص الاب على استبقاء ابنته للرعي والحصاد والحطب والحلب أو كأن يخاف الرجل على خروج بعض تركته الى الغير ، أما المانع الثالث فهو نشوب حروب بين حيّين أو بين فرعين من حيّين ، فإن دين الدّم والثأر يشكلان موانع الزواج .. وكانت هذه الموانع تمنع إنبات الحُب أو تكلف دفنه في الحنايا ، لكن الخوف على التركة من ارث الابنة أو الحرص على استبقائها في بيت الابوة من العوامل الممكنة الزوال بحدوث أي اسباب : كفرض البنت على أهلها أو بوجود من يعمل عملها من الاخوات أو الاخوة الصغار .. المهم أن كل الافصاح الغرامي مروي عن عشق الرجال باعتبار أن البنت بنت أهلها ولا حق لها في الابانة عن عواطفها أو اختيارها ، لهذا قلت الحكايات عن عشق الاتى ، ومن هذا القليل حكاية (زينه) : لقد عشقت أحد الشبان أحر عشق وكان لا يلتفت اليها ولا تجمعها بها طريق عمل واحد ، فقد كان عمله الحرث وكان عملها الحطب ، وكانت لا تراه بمفرده الا أوقاتا قليلة يصادف أن تحطب على قرب من احدى مزارعه ، ولما برّح بها العشق شكت الى عجوز كانت تلاقى على باب كهف أكثر الايام ، فقالت لها العجوز : (لو يطعم سكرّ ثعلب يجيش من بين الثعلب) أي من بين التربة المتحجرة ، فأخذت البنت الدهشة الصاعقة لأنها أخذت النصيحة حرفيا ، فكيف تعرض على الحبيب نفسها ؟ قد يتقبل العطاء ولكن هل يتزوج المعطية ؟ تمسكت الشابة بحرفية نصيحة العجوز على شكل آخر واهتدت الى (سكر ثعلب) النباتي ، فقصدت سفحا يتوفر فيه ذلك النبات الذي هو رمز عند النساء للعبة الفراش ، لكنها فطنت أن كل الرعيان يأكلون سكر ثعلب ولا يُنبِت الحُب ، لا بد أن تجرب حسب نصيحة العجوز ، اقتلعت ملء يديها (سكر ثعلب) واتجهت به الى مزرعة الحبيب وقالت : أديت لك سكر ثعلب ما أحد عرف مثله نبت في حجر ورضع من حليب الحداء ، فاستحلى وأخذ وأكل الأغصان ، وانتظرت النتيجة أياما ولم تتحقق ، وزاد المشكلة تعقيدا غياب العجوز عن مكانها المعهود ، فاحترقت « زينه » بالحُب والخيبة ، وفي اشتداد الازمة ظهرت العجوز فقالت لها : (لو يطعم زينه يجيء بعينه) فتجرات

(زينه) وقالت : وكيف أعرض له نفسي ؟ فقالت العجوز : تعالي فأخذتها الى المورد الذي سيسقي فيه الحبيب ثوريه وحماره فأنزلتها الى الماء وقالت اسبحي فيه ساعة ، فقالت : ما تعلمت السباحة ، قالت : لا تخافي (أدخلني ساعة في الماء حتى يعرق الحب الاعمى) ، وبعد خروجها من الماء وصل راعي أغنام فغرف من البرك الى الحوض فامتنت أغنامه من الشرب من ذلك الماء ، فاستغرب الراعي امتناع الغنم على نقاوة ذلك المشرب ، فأوردها موردا آخر وجاء حبيب (زينه) فامتنت ثوراه وحماره عن مس الماء ورأى الماء أصفا ما يكون وأراد أن يكتشف السبب بالتجربة فعب من الحوض وكلما عب زاد عطشا لحلاوة ذلك الماء فلم يطعم هذا الماء كما طعمه اليوم ، وفي صبيحة اليوم الثاني تعرّضت له (زينه) في الطريق فلم يشاهد أجمل منها ولم يخفق قلبه كذلك اليوم فخطبها وتزوجها بعد أيام ، أحلى زواج وكانا أسعد عروسين في القرية .

هذا ملخص الحكاية اشترك في نسجها الحب الانساني والماء والنبات والعجوز الجنّيه . فما سبب اجتماع هذه العوامل ؟

لان العشق من قبل المرأة ولانها هنا الطالبة لا المطلوبة ، إستدعت هذه العكسية المعجزات الارضية من ماء وحيلة عفاريتيه وطبيعة نباتيه . هل تدل هذه الحكاية على شوق الانسان لاكتشاف سر الطبيعة ومعرفة كنه العالم ؟

ان أهم مهمات الفلسفة القديمة هو معرفة العالم : أصوله الأولى ، عناصره ، مكنوناته ، ما ورائياته ، وهل خلق من عدم ؟ وهل سبق وجوده الزمن ؟؟ ان الوجود سبق الانسان الى الوجود ، وعليه أن يعرف هذا الوجود : من أين نشأ ؟ وكيف يغالب تغيراته وكوارثه ؟

ذلك لان الفلسفة القديمة سبقت العلم في محاولة معرفة الوجود وطبيعة الوجود ، لكي تنتقل من معرفته الى تفسيره عن تجربة الى تغييره عن امكانية علمية ، وحكاية « زينه » تنتظم ثلاثة رموز : نبات سكر ثعيل : اخراج

سر الحب الى الماء كرمز للطهارة والانبات ، وجود العجوز الجنّيه كرمز للمعرفة ، فلولا هذه العجوز لما حققت « زينه » أملها المنشود ، لكن حكاية (سكر ثعلب) تشير الى معاودة المجاعة الى الارياف حتى يأكل الناس النبات كالمواشي ، ولأن أكل بعض النبات أصبح اعتيادا تخیّلت « زينة » لنبات سكر ثعلب طبيعة مختلفة عن جنسه ، فخلعت عليه صفة الاسطورية • « نبت في الحجر ورضع من حليب الحداء » فهذا من سكر خيالها لا من سكر ثعلب ، لان النبت على الحجر يدل على قوة النبت ، والرضاعة من [الحداء] يدل على تحقيق المستحيل • فمن ذا عرف حليب الحداء ؟ أن له رهبة المجهول وعمق التوق اليه لان (الحداء) من فصيلة الغراب الشرس المستحيل الاصطياد ، لهذا كان حليبها مضرب المثل لبذل غير الممكن حتى يقال في التودد والود : « لو تطلب مني حليب الحداء » ، ان حكاية (زينه) لا تتزامن بزمان ، لانها من نسيج كل الازمنة المتشابهة في الريف •

فمن نسيج أي منطقة هذه الحكاية ؟

ان (زينه) من الاسماء البدوية التي تعهدها الشعاب والاسفار ، غير أن الحكاية زراعية المنشأ ، كما تدل الحراثة والاغنام فهي قروية من جهة أخرى ، ولو سمّت الحبيب لامكن معرفة منشئها ، لان تسمية الناس وراثية في المدن ومختلفة بين منطقة وأخرى ، وبين المناطق الزراعية وشعاب البدو ، فهذه حكاية شعبية : موطنها القاب الانساني ، وتاريخها تاريخ الشوق البشري الى معرفة الوجود والى تحقيق أوطار القلوب ، أما قدرتها فمن حيث أنها حكاية عشق امرأة على ندرة هذا الصنف من الحكايات ، لكن لا تعبّر عن كل الاشواق الا كل الفنون ، وربما عبّرت الدمعة عن فن الحرف وفن اليد . كما تقص حكاية (رايه وعنتر) :

كانت (رايه) وحيدة أيها ، أحبها (عنتر) النجار حتى تجاوز الوقار المعهود ، كان يتحدث الى (رايه) وتحدث اليه كالرجال والنساء في كل

ملتقا وكان يعرف سلفا أن أباهما لا يقبل تزويجها لأنها الوريثة الوحيدة ،
كان يهم (عنتر) بمفاتيحة أبي راييه فيقصد داره ، وعندما يقترب من الباب
يتوقف فلا يتقدم الى الدار ولا يرجع الى داره ، وذات ليلة طال به الوقوف
حتى بزغ الصبح وامتطت أجنحتها الطيور وعندما حوَّمت فوق رأسه ثلاثة
طيور أنشد :

يا طيور يا عاليه خبري لي راييه

ورجع الى بيته ، وعند غروب ذلك اليوم حوَّمت الطيور الثلاثة عند
شرفة أبي راييه ، وكانت الى جانب أبيها وأما فلاحها احمرارها وارتعاشها
وإغضاءها عن الطيور ، غير أن الطيور ألحَّت في إنشادها :

يا راييه عكبر تزوجي عنتر

لاحظ الابو أن غرابة الطيور وارتفاع أصواتها ولم يعرفا لغتها ، فحكّت
لهما (راييه) ماذا قالت في تلعثم خجول ، فقصد الشيخ (عكبر) فقيه القرية
ليفتح لابنته الكتاب ، فأخبره الفقيه بأن شيخ الجن مات وانهم الآن في حالة
انفلات وعليه أن يُقَطَّرْنَ باب بيته وأظلاف أغنامه وأبقاره وأصابع ابنته ،
اشترى الشيخ (عكبر) القطران وشاع استعماله في القرية بالتقليد أو بعدوى
الخوف الكامن بالوراثة ، حتى (عنتر النجار) طلى أخشابه ومنشاره بالقطران ،
لكنه لم يعتبر انفلات الجان مانعا من زواجه براييه ، فأصرَّ أن يقصد دار أبيها
في صبيحة عيد ، ولما اقترب من الدار لمح الثلاثة الطيور فأنشد :

يا طيور يا عاليه قلبي لابو راييه

وارتد على أعقابهِ ، وبعد راحة العيد خرج الشيخ عكبر الى أحد حقوله
يئذره قمحا ، فحامت الثلاثة الطيور حول رأسه وردّدت :

زوّجها عنتر والا أصرب حنذر

تشاءم الرجل ولم يقتنع لان خوفه من خروج (راييه) أشد من كل نذير ، وبعد سنتين يوما نضج القمح واذا هو سنابل حنذر ، أي زوآن .. هذا توقع ما هو أشد من هذا ، وكانت (راييه) تكن لعنتر نفس الحب فأخبرته عما جرى ، فقال لها : أريد الزواج يا راييه ، فقالت : البنت بنت أهلها ، فهم الإشارة فتجاوز تردده فخطب (راييه) على فقره وتم الزواج .

هذه الحكاية كسابقتها تصور العشق نوعا من المعاناة ونوعا من تجاوز المعاناة ، فكما ثابرت (زينه) على اكتساب حبيبها ، تجاوز (عنتر) تخوفه ووصل الى (راييه) . الا يختلف نوع العشق في بوادينا عن بوادي الحجاز ونجد ؟

العشق في أريافنا طريق ضم نفس الى نفس في مرفأ الوصول ، عشق بوادي الحجاز طريق السى الجنون العلني أو الجنون الفني ، أما عشق [عنتر وزينه] ، فلم يكن سببا في الجنون الفني أو الجنون العلني ، لكن هناك ناظم مشترك بين حكاياتنا الشعبية وبين شعر الحب العذري ، ذلك هو : واحدة الحبيب وشلل الارادة ، فكما عجز (جميل) عن ترك (بثينة) رغم التهديد ، عجزت « زينه » عن ترك المعشوق ورأته كل الرجال كما رأى (عنتر راييه) كل النساء ، فتعطل الارادة أهم قوانين العشق ، لكن تعطل الارادة يختلف ، يؤدي الى الهيام الدائم بلا جدوى عند العذريين ، ويؤدي الى الهيام الموصل في حكاياتنا العشقية ، والملاحظ أن حكاية (عنتر) من نسيج أغرب الاحلام الريفية ، اذ لم تلعب الدور احدى عجائز الجن ، وانما كان رسول القلب الى القلب ثلاثة من الطيور ، تحملت رسالة العشيق الى المعشوقة ، ثم أزاحت المانع من قلب الاب بانذاره بسوء العاقبة في مزارعه ، الطيور هنا رمز الاشواق المسافرة بين الاحباب ، لان الشوق لا يحمل جناحا تشكل في طيور تحملها أجنحة وتبوح عنها أغاريد .

لماذا سمعت (راييه) لغة الطيور واعتبرها الابوان كالزقزقة المعتادة ؟

لان (راييه) أنصتت بسمع الحب الكتيم ، على حين سمع الابوان بصمت الحقول واطلاف الابقار والاعنام . تنطوي الحكاية على حب (راييه) وعلى اختلافه عن حب (زينه) ، (راييه) مطلوبة طالبة بلا تفنن ولا تخيل ، « زينه » طالبة مطلوبة بمعجزة الارض ، لكن عنصر الغزل الفني غائب عن الاعتراك ، فهل الاحتيال الانساني العفاريتي وتدخل الطبيعة كانا أبلغ من الغزل ؟ ان الغزل متعدد الفنون الناطقة والصامتة ، النظرة غزل ، الدمعة غزل ، تجسيد الشوق في شكل طيور غزل قلبي وشوق عقلي الى معرفة الطبيعة واخضاعها لارادة الانسان .

أما قام الحَمَام الزاجل قبل الطائرة بدور الطائرة في نقل الرسائل !

فلماذا لا تقوم الطيور بحمل اشواق (عنتر) الى أشواق (راييه) ؟

أليست الطيور نجيّات شعراء العشق والحنين على امتداد تاريخ الشعر ؟ اذا كانت طيور (عنتر) زفت سفرة الحب الى مرفأ الزواج فان الغراب على شؤمه عند العرب ، يبدو في حكاياتنا رمز الحكمة فيما اختلف فيه الناس ، كما تقص حكاية (قالها الغراب) : تزوج شاب احدى الشابات المليحات وكان يحبها شاب آخر أعنف حب ، على حين كان زواجها على غير حب سابق ، وبعد الزفاف كان الزوجان ينهضان من نومهما ويغتسلان كعادة العرسان ، وتماديا على هذه الحال حتى انقضت تسعة أشهر ، فاستنكر ابو الزوج عدم حبّل زوجة ابنه مع أن زوجته حملت ليلة دخولها ، وحملت به أمه ليلة دخول أييه عليها . فماذا جرى لابنه وزوجته ؟ وما سبب خروج ابنه عن الوراثة العضوية؟

كانت الزوجة في غاية الحسن وكان أهل زوجها يتبعونها في سراحها ورواحها ، وذات يوم حملت الى عمها الغداء الى الوادي ، وبعد أن قدمت له الاكل ذهبت تحتطب كالعادة ، غير أن العم تسلل خلفها ولمّا رآها زاد من تخفيّه توقعا لرؤية أحد يدنو منها ، فلم يشاهد أي شيء وانما سمع صوتا أكد شكّه ، فقد كانت تغني الى الشجرة :

أشكسي عlish ولا تبهي العلم

(تبيعهم) زاحف ما قد شغب تلم

وفي المساء تنقل الاب في بيوت اخواته وطلب من كل واحدة أن تسمعه ما تحفظ من الاغاني ، ورجع الى البيت فسأل زوجته وبناته عما يحفظن من الاغاني ، فلم تقل أحد منهن ما سمع ، ولما أسمعهن ما سمع أكدن له أنهن ما سمعن هذه الاغنية ، فعرف أن ابنه لم يتصل بزوجه وانها ما تزال بكرًا ، فاستدعى ولده وطلب منه جليلة الامر ، فأخبره اليقين ، وبدأ له أن شابًا كان يعشق زوجة ابنه وانه عقّد خيطا عند عقد الزواج فأصاب ولده بالعنة ، فطلب من ذلك الشاب أن يفك (العتد) من الخيط أو يدلهم على مخبئه لحله ، فأفكر الشاب فعل هذا ، ولكن أبو الزوج لم يقتنع فأثار القضية عند قبيلته ، وأدت الحادثة الى ضرب وطعان بين القبيلتين مدة سنة حتى أهملت أكثر المزارع نتيجة خوف القرية من بعضها ، وذات يوم تدخل الصلح من قبل أحد ضيوف القرية فاجتمع الطرفان لتحليف الشاب المتهم فحلف (اليمين الزيرية) المعروفة ، غير ان الزوج لم يحقق هدفه الزوجي ، فاستجدت الاحداث واجتمعت القرية مرة أخرى وتوسط المصلح على طلاق الزوجة . واشترط الزوج أن لا يتزوجها ذلك الشاب المتهم ، بتعقيد الخيط عند كتابة الكتاب ، غير ان قبيلة الشاب المتهم لم تقبل هذا الشرط ، وقالوا : البنت لاهلها ، وقبل الوصول الى حل ، حلق غراب وهو يردد :

زواجه بعد طلاق

غاق غاق

فقالوا جميعا : قالها الغراب فوافقت قبيلة الزوج على الطلاق وزوجة الشاب العاشق القديم بشرط أن يغادر القرية مع زوجته ولا يعودان اليها مدة ثلاث [صف] أي أجيال ، لم تقبل تلك القبيلة طرد ابنها ولكنهم يرون أنه قد خرج على العرف وان عدم قبول هذا يخالف العرف ، لأن تهمة الرباط قائمة وهي تتخذ عادة للمزاح لا لتعليق الزواج والانجاب ، وفي شدة التفاوض وحدة الخصام عاد الغراب مرددا :

فقال الكل: قالها الغراب وكان في قوله حكم بالرحيل على الزوج الجديد مع زوجته الى محل يسمى (ساق) كما تضمن حكم الغراب الزام أهل الزوجين بتزويدهما [بقرعة زاد] أي جراب ، كزاد طريق حتى الوصول ، وأطرف ما في هذه الحكاية : افصاح الغراب بلغة أهل القرية وفهمهم عنه تفصيل ما أوجزه في صوتين كأن بينهم وبينه اشتراك في الدراية بالاعراف المتبعة . هذه الحكاية امتداد لطيور (عتتر) والحكايتان تنسبان الى المناطق الوسطى حيث تغلب الزراعة وتكثر الطيور ،

فكما حلت تلك الطيور مشكلة الحب وأوصلت رابية وعتتر الى النهاية السعيدة ، فقد توسط [الغراب] وحكم بالطلاق وتزويج العشيق القديم بمعشوقته المطلقة ، ثم حكم مرة ثانية بمقتضى عرف القبيلة بطرد الخارج عن العرف ولكن دون قطع علائق الحب ، فهذه الحكاية تكاد تكون تأريخ قضية . كحكاية (حكم الفراسة) في مجموعة [علي محمد عبده] ، غير أن الغراب هنا الحكم القدري ، باعتباره رمز الفراق ، ولكنه هنا رمز الزواج الذي يعقده الحب لا الشرع ، فقد حكم بزواج الحبيين باعتبار ذلك الزواج جملة اعتراضية في أغنية القلبين .

تنطوي الحكاية على عدة اشارات : أولا الى خرافة الربط التي تؤدي الى عجز الرجل جنسيا ، ثانيا الى الصراع الموروث بين الحي الواحد ، ثالثا الى المرأة كأداة انجاب ، رابعا الى مشروعية الحب العفيف كوسيلة الى الامتزاج المشروع ، ثم الى العرف المتبع لطرد المخالف للعرف الذي يخضع له كل المتنازعين في آخر الامر . . . وعند طيش النفوس عن أعرافها ومعرفتها تدخل الغراب كحكيم يعرف ويستفهم بمعرفته مهما تصاعد الغضب .

فهل هناك اشارة الى جهل الانسان حتى ان الغراب أكثر منه فهما ؟

ان هذه اللمحة تنافي مفهوم الناس عن [الغراب] كنذير شؤم ، لكنه على هذا المفهوم عند شعراء العشاق، وعلى تقيضه عند أريافنا فهو لا ينبىء

عندهم بخير ولا شر وانما هو حكيم مجرب لانه في رأيهم يرنو من أعلى ،
ولانه في عرفهم أطول عمرا من الانسان وأرهف سمعا وأثقب نظرا ، وهذه
الحكاية كسابقتها تدل على حنين الانسان الى معرفة الوجود واكتناه سر
الطبيعة بكل ما فيها من نام ومتحرك وصائت، وهذه الحكايات الثلاث تتموضع
العشق من زوايا مختلفة وهي أكثر دلالة على عشق المرأة : المرأة التي أحبت
صارعت الطبيعة حتى امتلكت من تحب في حكاية [زينه] ، المرأة الثانية
(راية) خدمتها الطبيعة الطائفة والمنبتة بدون ان تملك معجزة استخدامها
كما قصّت حكاية [عنتر وراية] الزوجة التي تحب غير زوجها عصمتها
معجزة الطبيعة عن العطاء الاجباري وساعدتها سوانح الطبيعة بالوصول الى
من ارادته وأرادها ، وان انتهت حكاية [قالها الغراب] بعقوبة الطرد كانسلاخ
الفصنين عن الشجرة ، لان العرف يملك عراقا كطبيعة الارض التي نشأ عليها
.. لا تخرج هذه الحكايات عن أقاصيص القلوب كما عبرت عنها لواعج
العواطف الشاعرة . مهما اختلفت أساليب تلك الحكايات فانها تلتقي في ثلاثة
مرامي : محاولة معرفة الوجود ، محاولة تجاوز الكائن الى ما ينبغي أن يكون ،
مغالبة الاقدار لامتلاك أعنة المصير من قاعدة الاختيار الحياتي .

النموذج الانساني في الحكايات الشعبية

كما يلتقي العقل الباطن والعقل الواجد في الرؤية الخيالية ، يلتقي الواقع القائم والواقع الممكن في شخصية النموذج الروائي (البطل) .. فكما في الحياة واقعان قائم وممكن ، ففي حدود شخص الانسان العام شخصان : الشخص المرئي ، والشخص الممكن الرؤية .

فمن أين يتكون النموذج الانساني في العمل الادبي ؟

انه يتكون من واقعه ومن حدس الاديب ، وهذا ما يجعل التركيب الادبي مختلفا عن المقال الصحفي أو المقال العلمي أو الحديث العادي .. ذلك لان التركيب الادبي يحدد الى الوجوه المحجوبة ، فيكون من الشخص المنظور شخصا ممكن النظر من خلال التجربة الخيالية النافذة الى الاغوار ، وهذه التجربة بدورها تقوم على تربة من الارض لكي ترمي بعيونها الى أقصى مسافات الرياح والاضواء .. وقبل الوصول الى بطل الحكايات ، يمكن التساؤل عن اختيار نوع البطولة واختيار نموذج البطل .

هل اختيار البطل صنعة أدبية أو صنعة واقعية ؟

ان البطل كائن من صنع الواقع ، ولكن موقعه ووجهته وصراعه من صنع الاديب ، لان الاديب يغير العلاقات فيخلق تصرفات وحركات بمقتضى وجهته السياسية أو الثقافية ، ولا يخلق الابطال من نسيج الخيال الفني وحده .

وبهذا تختلف النماذج البشرية على مختلف الاجناس الادبية وطاقاتها الخيالية .. مثلا البطل في السيرة ، اذا كانت السيرة من تصورات الشعب ، لا بد ان يكون البطل خرافيا أو قريبا من الخرافي ، لان التصور الشعبي شأ من الفطرة ومن الشعور بالقهر ، فيشكل بطلا معجزا يعمل ما يراه

الانسان العادي مستحيلا ، وهذا اللون يتبدى في : (سيرة غنيرة) و (سيف ابن ذي وزن) و (الظاهر بيبرس) و (أبو زيد الهلالي) .. فكل هذه السير تنشأ من الفطرة الاحلامية ومن التصور الخرافي ، وهذه تختلف عن السيرة التاريخية ، فمهما بالغ التصور ، فانه يتناسج من جذور الواقع ومن العواطف ، مثلا على ذلك (سيرة ابن هشام) التي أضافت الى المعجزات الحقيقية المعجزات الوهمية التي لا تضيف شيئا الى (سيرة الرسول) ، فلو كانت حياة الرسول محمد كما سردها (ابن هشام) ، لما كان للنبي أي مجهود في انتصار الدعوة ، مع ان الدين يؤكد بشرية النبي وصراعه الدموي لاحقاق الحق ، بل تشير الآيات والتاريخ الى أن النبي بشر من الناس انهزم وانتصر ، وانتصر من تجارب الهزائم ، فالى جانب انتصار (بدر) انكسار (يوم أحد) ، والى جانب غلبة (يوم فتح) انكسار (يوم حنين) ، هذه السيرة النبوية كما يكتبها التاريخ العلمي ، غير ان (ابن هشام) وأمثاله يعتمدون على معجزة الغار ، فيتصورون عجز كل الممكنات عن النيل من شخص النبي كما في حكاية (الحية) وحكاية الطعام المسموم يقول ابن هشام : ان ذراع الشاة في مائدة (خير) قال للنبي « لا تأكلني فأنا مسموم » غير أن النبي يؤكد بشريته بقوله : (ما زالت أكلة خير تعاودني حتى قطعت أبهري) ، فالنبي يعترف بطبيعة الاشياء ويفرق بين بشريته وبين المعجزات الالهية ، فسيرة ابن هشام وأمثاله تشبه السير الشعبية ، والفرق : ان ابن هشام يصدر عن عاطفة دينية ، كما يصدر مؤلفو السير الشعبية عن فطرة حالمه .. أما السير التاريخية فان الاختلاف فيها على مقدار الثقافات : فأفلاطون يراها مسرد مزايا ، والكتاب المحدثون يرونها معرض المحاسن والمعائب لانها كتبت عن انسان يملك مزايا ويملك نقائص ، الا أن التركيز على المزايا أدعى الى الاقتداء بالعظماء .

فاذا لاحظنا سيرة (الاسكندر المقدوني) فسوف نراها تجسم صور المحاسن وتلمح بخفوت الى مكان النقائص وظواهر العيوب .

لعل السير باختلافها ، وباختلاف نماذجها تدل على النموذج الانساني في مرآة الشعراء كمسجلي السير يبالغون في الاماديخ كما يبالغون في الالهجي ،

ويلوّنون. صور الجمال كما يجسمون صورة الدمامة .. ويكاد (زهير بن ابي
سلمى) ينفرد بالنموذجية الواقعية الخيالية :

تراه اذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله

فهذا النموذج آية الكرم ، ونموذج الارتياح الى الكرم ، لانه يفرح بما
ينفق كفرحه بما يكسب .. وهذا النموذج الخيالي الواقعي يذكر بنقيضه
نموذج البخيل كما يقول أحدهم :

يحب المديح أبو خالدٍ
ويعجز عن صلة المادح
كـيـكـرٍ تحب لذيد النكاح
وتجزع من صولة الناكح

فقد تكونّ النموذج من شكلين : الشكل الواقعي ، والشكل الامكاني،
المنبثق من التشبيه .. ولعل الشكل الامكاني تجسيم لقسمات الشكّن
الواقعي ، يمكن أن نرى نموذج الجمال في أزهى ألوانه الناطقة عند
« ابن الرومي » وبطريق غير مباشر ، لان تعبيره عن العجز في وصف ذلك
الحسن أبلغ من التصوير الحرفي .

وغرير بحسنها ، قال صفها قلت أمران : هيئن وشديد

يسهل القول انها أحسن الاشياء طراً ويصعب التحديد

فالنموذج الجمالي هنا عالم من ازدحام الفتن الجمالية يصعب تمييز
ملمح على ملمح ، كما تشير عبارة ويصعب التحديد ، كذلك نموذج القبح
عند نفس الشاعر ، فانه على حسيته مزيج من واقع الموصوف ومن تخيل
الواصف كما في صورة مغنية فاشلة :

تضغط الصوت الذي تشدو به
غصة" في حلقها معترضه

فاذا غنّت بدا في جيدها
كل عِرْقٍ مثل بيت الارضه

من هنا يتبدى أن النموذج البشري خلق فني: من انعكاس التجربة الخيالية عند الشاعر ، ومن معطيات واقع النموذج .. وحكاياتنا الشعبية لا تخرج عن هذه المقاييس العامة في تصوير النموذج : فهي مزيج من الحلم الفطري ، ومن الحدس الفني ، ومن ظواهر الواقع وبواطنه .. ولعل حكاية (جليد أبو حمار) تشكل ابرع النماذج : كما يديها الواقع ، وكما يراها التخیل القصصي .. وقد أشار الاستاذ علي محمد عبده في مجموعة حكاياته الى أن هذه القصة تشبه (أوديب) في رواية « سوفكليس » ، وهذا صحيح ، ولكن في بداية القصة حيث حلّ المنجم محل الكاهن وحل الاخ محل الجندي .. تقول الحكاية : ان المنجم حذر الاب قبل ميلاد ابنته بأنها ستقتل أخاها ، ولما أراد الاب قتلها بعد ميلادها تردد في التنفيذ الى حد الاحجام عنه ، وكانت البنت تشبّ بسرعة فأوكل الاب الى الابن قتل اخته ، فأردفها على ظهر حصانه وذهب بها بعيدا ولما وصل الخلا شق حفرة عميقة نزلت اليها اخته ، وعندما ردم عليها الحفرة ، كانت تدله على الثقوب المفتوحة لكي يغطيها ، وكلما سد ثقباً دلته على ثغرة اخرى يتسلل منها الضوء ، لانها اعتبرت هذا الدفن نوعاً من الالعب ، فأثّرت على الشاب براءة اخته فأخرجها من الحفرة وأردفها على حصانه لكي يعيشا في أحد الشعاب النائية ، ولما وصلا الى شعب يترقرق فيه غدير ، يقوم على ضفته كوخ ، نزلا هناك وصادف أن وجدا نمرين صغيرين قرباهما الاخ لحراسة الكوخ ليلا وللعمل في الصيد نهاراً ، وتوطدت بينه وبين النمرين علاقة الفة ، فسمى أحدهما [قلابي] والثاني [فؤادي] ، وكان يخرج الاخ صبيحة كل يوم على حصانه في صحبة النمرين تاركا اخته في ذلك الكوخ مؤكداً منعها من الخروج .. وذات يوم بدا لها أن تغتسل في ذلك الغدير ،

وفي اليوم التالي جاء السلطان ليستقي حصانه فعاف الماء ، فاستغرب السلطان وقلب عينيه في الماء فرأى فيه شعرة تدل على ذوائب امرأة جميلة ، وعندما اقتزع الشعرة شرب الحصان ، وفي تلك الليلة استحضر السلطان كاهنة القرية وأراها الشعرة وقال : اذا أعطيتني ضفيرة من هذه الشعرة فلك ما تريدين من المال ووصف لها مكان الغدير ، فاتجهت العجوز فلم تر الا مكانا قفرا وبعد تأمل طويل لمحت كوخا صغيرا يكاد لا يصلح لسكنى انسان فقصدته من قبيل التأكد فرأت فيه شابة لم تنظر مثلها فسألتها عن حالها ، ولما أنست اليها عادت اليها في اليوم الثاني حتى شعرت بالتأثير عليها ، فأغرتها بالهروب الى دار السلطان بعد أن أعد أسرع خيوله لحملها من قرب الغدير .. ورجع الاخ في المساء كعادته فهاله غياب الاخت ، وكانت الليلة حالكة الظلام ، وعلى سهر محرق انتظر الفجر ، وفي الصباح امتطى حصانه واصطحب نمره فدلاه على آثار حوافر على طريق مدينة توهمها حملت أخته ، ولما اقترب من المدينة كانت الاخت على سطح القصر ، فأخبرت السلطان بقدوم أخيها ، فجرد عليه حملة من الفرسان لقتله أو أسره ، ولما رأى الاخ سيوف الفرسان تحديق به صاح في فرسه ونمره : (قلبي فؤدي حصان ابن هادي ، دقوا الوادي) .

فمزق الفرسان بسيفه وظفري نمره ، فعزز السلطان فرسانه بلا جدوى ، فأمر باغلاق باب المدينة .. وفي تلك الليلة دبّرت الاخت مكيدة مع الكاهنة فتسللتا متنكرتين ووجدتا الاخ الفارس نائما والى جانبه النمران في حالة نوم ، فصبتا ذوب الشمع في آذان النمرين وطلتا ظهر الحصان « بالحلبة » وغطتا ظهره بالسرج ، وفي صبيحة اليوم التالي هاجمه فرسان السلطان فامتطى حصانه ونادى نمره ولكنهما لم يسمعا ، وبمجرد جولة قصيرة زلج السرج بتأثير [الحلبة] فسقط الفارس مشخنا ، فاعتبره الفرسان ميتا ، وصادف أن مرّ به جَمّال فحمّله واعتنى بتضميد جراح الفارس ، وبعد أيام تماثل من جراحه ولبس جلد ثور وركب حمارا هزيلا ، ودخل المدينة في هيئة درويش ، وهناك استخدمه السلطان لخدمة الخيول ، وعرف حصانه من بين الخيول فاهتم بعلفه وتنظيفه وبعد أيام رأى في البستان نمره فعرفاه كما عرفهما ،

وفي أثناء تمسيحهما يديه وجد آذانهما مسدودات فعرضهما للشمس حتى ذاب الشمع ، وصادف ان ذلك اليوم بداية موسم سباق الخيول ، فخرج السلطان وفرسانه وانتهاز الاخ الفارس الفرصة فوثب على حصانه واستدعى نمره . ولما رأى القصر شاهد أخته بين النساء وكان يحوم على القصر سرب من الحمام ، فقال للسلطان : هل اصطاد لك حمامة ؟ وقبل أن يرد أطلق سهمها الى جبين أخته فأرداها ، ثم استنفر الحصان والنمرين بذلك الشَّعر وانقضَّ على السلطان وجنوده وانتصر على الجميع ، وغاد الى بيته مبديا لايه الندم لمخالفته أمره في قتل أخته .

في هذه الحكاية ثلاثة نماذج : الاخ الفارس تألف من أنقى العناصر : الترفع على القتل عن اقتدار ، التأثير بالطيبة الانسانية في أخته ، الشجاعة النادرة . . لقد تناسج هذا النموذج من ألمع صفات الرجولة ، وعلى تكامل هذه الرجولة فان الحكاية لا تتجاهل نقاط الضعف في الانسان البطل ، فقد غالب وغلب في الجولة الاولى، ثم غالب وانكسر في الجولة الثانية لكي يبلغ قمة البطولة في الجولة الثالثة ، حقق البطل انتصارين مقابل انكسار واحد ولكن من صنع المكائد لا من نقص في الشجاعة، بيد أن الحكاية تلمّح الى نقطة النقص كما ألمحت الاسطورة اليونانية الى كعب (أخيل) كما تومىء الى صعوبة النصر وتجاوز الانكسارات اليه . . تكونت نموذجية البطل من الواقع لانه ملئ بالشجاعة ، كما تكون من حدس الحكاية في خلق الميدان البطولي والحركة البطولية ، على ان الحكاية تشير الى ما هو أهم من هذا : وهو الانتصار على النفس ، لان الاخ لم يقتل أخته رغم التحذير بأنها قاتلته فقد تغلب على أوهامه على شدة تأثيرها في مثله ، لانه قابل لتصديق التنجيم كأحد أفراد بيئته ، فقد تشكل النموذج من الواقع المنظور ومن التصور الفني لخير ما في النفوس ، هذا النموذج [البطل] . . النموذج الثاني الاخت : فقد ألفتها الحكاية من أزهى عناصر البراءة لانها اعتبرت الدفن لعبة صبيانية وهذا ممكن وغير ممكن ، لان قتل البنات بأقل الاشاعات كان مألوفا لكن الشابة لم تتوقع هذا لصدق براءتها التي غيّرت نوايا أخيها ، أضافت الحكاية الى البراءة في

الشابة براعة الجمال حتى أن شعرةً ميّنة من رأسها دلّت على حسنها الخرافي، وهذا هو الخيط الثاني من نسيج النموذج بل الجمال والبراءة النصف الأول من النموذج ، أما المكيدة فهي غاية النموذجية لأنها تجاوزت مكائد النساء المعتادة ففيها الى مهارة المكيدة عنصر الجرأة الرجالية •

أما جرأة | الشابة على سد اذان النمرين بذوب الشمع ؟ أما هذه مقامرة بطولية تتجاوز الجرأة النسائية مضيعة الاختبار الذي يتجاوز معرفة فلاحه !! اذا كان البطل مؤلفا من عناصر متجانسة ، فان البطلة مكونة من عناصر متنافرة •

كيف اجتمعت البراءة الساذجة والمكيدة العنيفة والقسوة الدموية على الاخ ! مع أن العشق لم يدخل كعنصر في قلب الفتاة حتى يحملها على قتل أخيها ، فالبطلة من صنع الواقع ومن اختيار الحكاية ، لان التناقض في الفتاة على تنافره منسجم مع التناقض في الحياة •• ومن هذا المنظور تكونت البطلة الممكنة ، وقد تكون الريفية شجاعة ولكن ليس على قتل الاخ أو الاب دون عامل خارجي يعطل الارادة ، ولعل العوامل الخارجية في وحشية المرأة : هو الغرام المذهل أو الثأر لقريب وبالاخص الزوج أو الابن والاخ ، والحكاية لا تشير الى ثأر أو غرام ، وانما تشير الى عامل نفسي احتمالي هو خوف الفتاة من عقاب أخيها لخروجها على أوامره ، أما نعمة القصر فلا تكون عاملا واقعيا وانما تكون هجسا تصوريا ، وهذا الهجس يدل على مدنية هذا الجانب من الحكاية ، لقد تكونت البطلة من ألوان الغرابة وكانت غرابتها أغلب على واقعيتها وهذا يستدعي عنصر التشويق في الحكايات ، النموذج الثالث في الحكاية هو المنجم : فهو مكون من الاعتقاد والخروج على الاعتقاد ، فمن عادة المنجمين التبشير بالطوالع السعيدة وطول العمر وحسن النحظ وليس من عاداتهم أن يندروا بشؤم كما أشار الى هذا (أبو العلاء) :

سألت منجمها عن الطفل الذي

ولدت ، وكم هو عائش في دهره

فأجابها مائة ، ليأخذ درهماً
منها ، ومات وليدها في شهره

ففي تخويف المنجّم : الواقع الممكن ولكن مع قطع الصلة بالواقع القائم
في نظر المنجّمين ووتيرة مهنتهم •

يمكن حكاية أخرى أن تعطي أطرف نموذج، لأنها على غرار (دونكيشوت)
بشكل مختلف ، كما في حكاية (سيف القاتل) وهي حكاية رجل خاب في
حرفة الخياطة فتلهى بقتل الذباب .. وكان يحكي لزوجته عن أرقام ضحاياه
دون تحديد جنسهم ، فأشاعت عنه الاساطير البطولية ، وساعدته مصادفات
الجبن على تحقيق أعلى ضروب الشجاعة دون أن يكون له دخل في تحقيق
ما حدث ، فعن طريق (حبات الزوّان) خدّر وحشاً كان يقلق الناس وتوهم
أن هذا الوحش حماره فركبه الى القرية وربطه أمام الناس دون أن يعرف
أنه امتطى وحشاً ، وعندما عرف كاد أن يقتله الخوف من احتمال أن يفترسه
الوحش ، وكانت زوجته تطمئنه : (سلّم الله) وهي على أتم اقتناع بندره
شجاعته ، قاداته مصادفة اصطياد الوحوش الى مصادفة أخرى اذ استدعاه
السلطان وكلّفه باخضاع أشهر المتمردين (الشيخ شوق) فاتّجه اليه وهو
يتمزق خوفاً من الحصان الذي يركض تحته ، وعندما قابل الشيخ [شوق]
ظنه مخلصاً له من ظهر الحصان فنزل ليرتاح على الارض ، فأكبره الشيخ
[شوق] لأنه مال الى المسألة فأسلم اليه نفسه وانقاد الى السلطان ، فأصبح
(حسن أبو سيف) أشهر الشجعان دون أن يدري ، ودون أن يريد أن يدري ،
حتى بعد أن غمرته نعمة السلطان مكافأة على شجاعته ، لا يدري ماذا فعل :
النموذج هنا دونكيشوتي ، ولكن بشكل معاكس لدونكيشوت ، فقد كان
لبطل الاسباني يرى أوهامه حقائق انتصارية ، وكان يقتنع بأكاذيب الاحلام
على حين لا يدري « حسن سيف » شيئاً عن حقائق الواقع •

اذا كانت الحكايات الشعبية تلمح الى الصراع بين غباء الحظ ووسائله،
فان رواية دونكيشوت تجسد الصراع بين المثال والواقع: أوهامية دونكيشوت

ترمز الى الاحلاميه ، واقعية سائسه [سنتشوبنثا] ترمز الى حدة الحقائق وجبروتها حتى لا يسكن محوها وحتى تبدو مغالبتها تضحية بلا جدوى ، وهذا الفرق بين رواية دونكيشوت وبين حكاية [سيف القاتل] ناشيء من الاختلاف بين بيئتين ، بين ثقافتين : نشأت رواية دونكيشوت تحت هيمنة الكنيسة على الحكم وبعد انتصار أسبانيا على العرب الفاتحين ، وكانت الرواية تمزج بين فروسية العصور الوسطى وبداية أوائل النهضة وصراع هذه البداية مع تحكم الكهنوت ، أما حكاية سيف القاتل فان بطلها من بيئة العهد التركي الغبي ، فكان البطل نموذج الغباء كانكعاس لذلك العهد ، أما الواقع الخيالي في عناصر النموذج فهو في امتطاء الوحش بلا شجاعة وغلبة الشجاع الحقيقي على يد الجبان الحقيقي بصنع صدف مجهولة الاسباب كما هي عادة المصادفة .

اذا كانت حكاية « جليد أبو حمار » تجسّد نماذج لامعة من الذكاء والشجاعة ، فان حكاية سيف القاتل تخلق نموذج الغباء وتتنقن نسيج المصادفات كما يتمنى الانسان الداخلي في شخص الانسان العام أو كما يهجس الفنان الساذج في ضمير الشخص الاعتيادي ، أما صراع الواقع بواقع الجهد المتصل فيتجلى في أروع ملامحه عند حكاية « مزرعة الدم » فعلى رغم قوّة موسم المطر فان (سحب ضابح) بطل الحكاية ينبض بالامل في عطاء الارض ، فبعد أن بذرها بحبّات العرق وحبّات البذر سقاها بقطرات دمه فداء للامل في الارض وقربى الى « الثريّا » لكي تسقي الارض ، غير ان الدم هو الذي أمطر فاحمرّت سنابل الذرة البيضاء كدليل على وردية القربى واقتداء الامل ، فسحب ضابح أروع النماذج الواقعية ، لانه كتب حظه بالدم بعد أن صدر من أصح الوسائل الى غاية الامل ، فالنموذجية في هذا البطل تتشكل من الواقع المنظور ومن الواقع الاحتمالي ، ولعل جوانب الواقع القائم تلوح في الحرث الدائم وفي التطلع الى النجوم كعلامات على المواسم ، أما الواقع الخيالي ففي تصور « الثريّا » في صورة المغيث والسميع ، ثم في تصور الدم كبديل عن الماء أو احدى الذرائع الى الماء وتتوّج تضحية النموذج بالانتصار الاحمر على صفرة السحاب ، ان هذا النموذج أزهى صور المعاركة بين الخيبة

والامل وبين الطبيعة والانسان الذي يحاول امتلاكها حتى بدم اليد مصدر
الفعل وينبوع العطاء ، هذا هو النموذج في الحكاية الثالثة من حكاياتنا
الشعبية ، ولعله أحدثها واقعية وأدلها على أن الجهد يثمر بالجهود المتصلة •

صحيح ان عشرات الحكايات مفعمة بالنماذج ، الا أن العادية فيها أكثر
من الغرابة التصويرية ، أما أبطال الحكايات الثلاث فإن لهم فرادة في تشخيصهم
وفي أشخاصهم وفي سبر الواقع القائم وفي لمح الواقع الممكن ، ولعلمهم يتميزون
بالمواصفات الفنية أكثر من أبطال السير ومن مخلوقات بديعات الشعر •

نماذج هذه الحكايات الثلاث بتفرد نسيجها ، يستخلص أسرارها وسر
فن الحكايات ودخائل سائر الابطال في كل الحكايات •

أدب علوان

بين التناقض والحكايات

لأن التناقض في الحياة أهم أسباب انسجامها ، فإن التناقض بين الناس انعكاس للحياة بانقسامها وانسجامها ، فليس غريباً أن يعبر عن البيئة الواحدة ثلاثة اتجاهات أدبية : الأدب الجاد ، الأدب الهازل ، الأدب المزيج من الأدبين . فلقد كان الأدب الجاهلي بجملة مزيجاً من الثلاثة : كان « زهير » وأمثاله يصدر عن العقل ، وكان « الأعشى » وأمثاله يصدر عن السخرية ، وكان « النابغة » وأشباهه يهزلون ويجدون . وفي عصر صدر الإسلام كان « جرير » و « الفرزدق » وأمثالهما يعبرون عن الجند ، كما كان « الحطيئة » ومن لف لفه ، من الساخرين حتى بأنفسهم ، وكان « ابن الرقيات » وأمثاله من الذين اتخذوا الغزل تعبيراً عن الاستهزاء بالحاكمين . وفي العصور العباسية تعددت البيئات فكان « أبو العتاهية » يعبر عن بيئة المتورعين ، كما أفصح « أبو نواس » عن المتهتكين ، وكان بين الفريقين « دعلج الخزاعي » بشورته التشيعية ، و « العتابي » بأخلاقيته القنوج . وفي العصر الثاني كان « أبو العبر » بين جد « أبي تمام » وعبث « البحتري » ، ومن « أبي العبر » امتد فريق [ابن حجاج] و [ابن سكره] كجماعة هازئة بطموح « المتنبي » وتأنق « السري الرفعا » . ومن نهاية القرن السادس : عصر [ابن علوان] انقسم الشعراء الى فريقين : فريق غارق في الله ، وفريق منغمس في الكأس ، وهذا التناقض صورة من تناقض الحياة السياسية المتداعية ، وصدى لتعدد البيئات وتعدد الامارات ، حتى انقسم الأدب الى رسمي وشعبي ، وكان الرواج للمتطرف في شعبيته والمتطرف في رسميته ، لأن التجاوز أدعا الى الشهرة . فكما راجت أقاصيص « ألف ليلة وليلة » كصدى لأهواء الشعب ، راجت أشعار « أبي نواس » كمصورة للهو القصور ، حتى أصبحت أشعار

« أبي نواس » مصدر الأقاصيص الشعبية ، وكانت تتولد هذه الأقاصيص من خالعة شعر [النواسي] أو من مجوزة شعر منسوبة إليه ، فلم يحظ نواس بالشهرة التي حظي بها [أبو نواس] عند عامة الناس ، حتى رويت أشعاره ملحونة كما رويت المنسوبة إليه ملحونة أيضاً . ولعل القصاصين الشعبيين أضافوا إلى [أبي نواس] ما يشكر الأقاصيص الساخرة بلهم القصص التي التائقة إلى لهو القصص ، وعلى شهرة النواسي عند الشعبيين لم يخط [أبو العتاهية] بأقل شهرة على ، زينة فنه الرعطي ورواج قصص الوعد ولعل [أحمد بن علوان] يشبه النواسي من جانب ويشبه العتاهية من جانب آخر ، ويتفرد بكروائيات لم يفتخر بها أكبر المتقدمين .

ذلك لأن [أحمد بن علوان] أبدع أمر أنواع الغزل في شبابه ، من أمثال قوله :

وكان التزاماً وكان اعتناءً كاننا تغيّب في صاحب

وبأمثال هذا كان تعبيراً عن الرغبة المحرومة ، كما كان غير هذا تعبيراً عن النفوس التي رأت غزله الحسي رمزاً للذات العلية والاندماج في سر المأكورة .

معاني الحب سقياما	لن يعطي عطاياما
اتتك الخود تحب الحب	تلقوا هداياما
معانها ساقيا	ورثا حياها

وهذا الضرب من الشعر غزل حسي في ظاهره ، صوفي في اشارته عند أهل الطرائق الصوفية .

وكان المجتمع حين ذلك بين ممسك بحروب قبلية وبين لاأخذ بالملخص الأعلى من هول ما يجري ، وكان معاصرو (ابن علوان) من الشعراء أتباع كل منتصر وضد كل منهزم كعادة المادحين وأشهرهم (ابن حمير) الذي كان امثدادا لفخريات (المتنبي) وهجائيات (ابن الرواسي) ، و (ابن هتيم) الذي

كان امتدادا للبحثي ، فتلقى الناس شعر (ابن علوان) على مفهومين :
المفهوم الصوفي ، والمفهوم الحسي المباشر ، وكان ابن علوان لا يتجاوز الطراز
التقليدي في غزله الصوفي أو الحسي ، لأنه نشأ في فترة اجترار القديم بدون
اضافات ملحوظة .

• نشأ أحمد بن علوان في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ،
وكانت تلك الفترة مزيجا من النقائص ، هناك القبالية على أشدها وهناك
الصراع السياسي بين سنية ملوك بني رسول وبين الشيعة في (صعدة) وكان
ابن علوان غير منتمٍ ظاهريا الى مذهب فابتعد عن السلطات مكتفيا بما ترك
له والده . كان والد ابن علوان محظيا عند الرسولين لأنه كان كاتباً ديوانياً ،
ولا بد انه على مكانة من الادب ككتاب الدواوين في عصره وقبل عصره . . .
لهذا نشأ ابن علوان ميسور العيش على ما ترك أبوه من مال ، فلم يلجأ الى
أبواب الرسولين باحثاً عن عمل أو مادحا بالشعر ، وكانت بيئة ابن علوان
الثقافية - كاليئة الاجتماعية - مجموعة نقائص : كانت السحنة مسيطرة
رسمياً ، وكان التشيع بشقيه الزيدي والاسماعيلي مسيطرًا على العقول
ثقافياً ، وكان التصوف قد انتقل من فلسفة التجلي والحلول الى الدروشة
وشبه الجنون ، فجمع ابن علوان بين ظواهر الدروشة وبين حكمة التأمل
الا أنه لم يتبن الفلسفة الحلولية والفلسفة الذوقية علنياً ، وانما كان يلمح
بإشارات الى القسامات الخارجية للفلسفة الصوفية كما يدل هذا النص :

فذا يحيي وذاك يريد قتلي
وخالفت المشير الى التجلي
لقلت مقالة (الحلاج) قبلي
وقوى همتي وأجد عقلي
وبعضي بين اخواني وأهلي
أم الأهلين أم لله أم لي !
ولي عِلْمان : جزئي وكلي

تمادى الشاهدان بنور عقلي
فوافقت المشير الى التخلي
ولو أنني نطقت على فنائي
ولكن شدّ من أهواه أزرني
فبعضني في فنون الحب فان
فلا أدري إلاخوان أبقى
فلي وجهان مكنون وباء

يوميء هذا النص الى أكثر من مرمى : فهو يدل على القمع السياسي الذي عاناه الصوفيون ، ولعل الأستاذ محمد سعيد جواده اعتبر التصوف نصير السنة لأن الأيوبيين على حد تعبيره آزرُوا التصوف كرد على الشيعة الفاطمية ، وربما استأنس « جواده » بتبني الأيوبيين لجماعة القازانية اتباع ابن قازان الذين عنف عليهم (ضرغام) وزير الفاطميين وهؤلاء من الزهاد السنيين لامن الصوفيّة ، فالسنيّون المجتهدون والحرفيّون يرفضون التصوف كالتشيّع ، بل يرفضون الفلسفات بكل مذاهبها ، كما تدل كتب (الغزالي) وتهجم (القبلي) في كتابه (العلم الشامخ) على « ابن الفارض » ، معروف أن (صالح مهدي القبلي) من أعلام السنة .. فاذا كان الأيوبيون ضد الفلسفة الفاطمية فانهم ضد الصوفية بالتالي ، ومثلهم الرسوليون باليمن بحكم اتصالهم بالأيوبيين الذين خلفوا الفاطميين ، كما خلف الرسوليون الصليحيين المتصلين بالفاطميين ، لان التشيع والتصوف أصبحا وجهي مذهب واحد من أول العصر الايوبي الى القرن الثالث عشر هـ / الثامن عشر م ، وأبيات ابن علوان السالفة تشير الى القمع :

ولو أني نطقت على فنائي لقلت مقالة (الحلاج) قبلي

كما تشير أبيات ابن علوان الى المشير بالتخلي والمشير بالتجلي • ألا يدل هذا على الارهاب واحتباس البوح عن الفكر الصوفي ؟ كما يشير النص الى توزع ابن علوان بين الباطن والظاهر، وبين الفناء في الله وبين الارتباط بالناس ؟

فبعضي في فنون الحب فانٍ وبعضي بين اخواني وأهلي
فلا أدري إلاخوان أبقى أم الاهلين أم الله أم لي
فلي وجهان مكنون وبادٍ ولي علمان جزئي وكلي

فهذا التردد والتمزق يمثلان تعدد البيئات الثقافية ، فهناك المذهب الشيعي ، وهناك المذهب السني الذي تبناه الرسوليون عن الأيوبيين ، وهناك

المذهب الاعتزالي الذي يدي ، وهناك التراث الباطني الاسماعيلي . . . وقد ألحقت
مقطوعة أحمد بن علي بن علي بن علي بن علي . . .

فهل يفتي في الله الحلاج ؟ وهل يبقى للأهل ؟ وهل يتعامل مع وجهه
المكنون أو مع وجهه البادي ؟ لأن له وجهين : مكنونا وباديا ، كما أن له
علمين جزئيا وكليا . . . فمقطوعة ابن علي بن علي بن علي بن علي والمذهب
الصوفي والمذهب الباطني ، وفي المقطوعة يعبر عن كل هذا ، أما في مقطوعة
أخرى فيشير إلى الفلسفة السينوية والصفية والحلاجية :

بأهوت بهت عقائل الناسوت	أسرار ما في باطن التابوت
تفاحة فواحة بروائح . . .	جنوية في الملك والملكوت
نصبت لها الاعلام قبل ظهورها	في عالم الملكوت والناسوت

واللاهوت تعبير عن الطبيعة الالهية عند الفلاسفة ، كما أن الناسوت
تعبير عن النظام البشري ، لكن أسرار باطن التابوت توميء إلى مكاشف الغيب .
ولكن ، عن أي طريق ؟ عن طريق المعرفة التي عصى آدم من أجلها فأكل من
الشجرة ، وقد رمز ابن علوان إلى شجرة المعرفة بالتفاحة الفواحة :
تفاحة فواحة بروائح . . . جنوية في الملك والملكوت

هذه هي شجرة المعرفة أو رمز حسي إلى السر المعرفي ، لأن هذه الشجرة
وجدت قبل الوجود كحكمة لاكتشاف الوجود ، بدليل أن الظواهر أضاءت لها
لكي تنفذ إلى قراراتها :

نصبت لها الاعلام قبل ظهورها في عالم الملكوت والناسوت
اذن فابن علوان لا ينتمي إلى مذهب السنة وإنما ينتمي إلى الحكمة
الصوفية ، وإن احتبس بوجه مكتفيا بالامح كفلاسفة الصوفية حيناً ، وحيناً
ينتمي إلى الفلسفة السينوية الافلاطونية ، وبالأخص في فلسفة النفس التي
رآها [ابن سينا] : [حمامة هبطت الجسد] ورآها ابن علوان سرّاً ضوئياً
يشع ويخبو :

بحجوبة كشفت لها عن وجهها
فتلايات بشموسها الآفاق
روحية من أجلها خلق الشري
والماء والأفلاك والأطباق

وهذا الأيماء الضماني دليل التكتم على السلطات . فقد كانت السلطة العباسية تعنف على الصوفيين لتجاوزهم الشريعة التي تقوم عليها الخلافة ، كما كانت تعنف عليهم لأجتماع الناس حولهم كشيوخ طريق ، لهذا احتسب الصوفيون بالتعاير الحسية كإيماءات الى ما وراء الشريعة وإلى ما يربسب تحت الظواهر وكان ابن علوان ينتهج الطريقة نفسها في التكتم تقية من السلطة أو من جمهور الزيدية كما يشير هذا النص :

نفس " جرى بنسيمكم
وأفاده بهبوبة
فأطار نوم سليمكم
كلفاً بدار نعيمكم
شرب الهوى بكؤوسكم
وأدارها بعيونكم

هذا هو ابن علوان الصوفي . فهل انتسبت اليه الاساطير والكرامات لصوفيته ؟

لقد اتصف بعض الصوفيين بالولاية كالأهدل في « تهامة » « والبرعي » في « وصاب » وهما من معاصري ابن علوان ولم يتصف أحد المتصوفة بخوارق العادات كالهيمنة على العفاريت وامتلاك أجناس الجان مثل [أحمد بن علوان] . فمن أين تألفت هذه الاساطير ؟

لقد كان أحمد بن علوان أشجع المدافعين عن الشعب .

فكيف خرج من غيبوبة الصوفية الى واقع الناس ؟

لعل صوفيته سبب خروجه الى المباشرة ، أو لعل الواقع المأسوي نقله من التذبذب بين الباطن والظاهر الى الواقع العياني محاولاً انهاض العاثر وكسر سيف الظالم ، وهذا العمل يستدعي المجابهة المباشرة بديلاً عن الاختفاء وراء الاقنعة التعبيرية .

من هنا تغلب البطل السياسي على المتواجد الصوفي في (أحمد بن علوان) ، فكاشف أمراء عصره / القرن السابع / باستغلال المتسلطين وبحق الشعب على المسؤولين عنه :

هذي تهامة لا دينار عندهم ^١	ولحج أين بل صنعاء بل عدن ^٢
فما ذنوب مساكن الجبال وهم ^٣	جيران بيتك والاحلاف والسكن ^٤
عار عليك عمارات مشيدة ^٥	وللرعية دور ^٦ كلها دمن ^٧
ترى الالوف ولم تستفت حاملها	أنى له وبأي الحق يختزن !

كما حفلت اشعار (ابن علوان) الصوفية بظواهر البيئات الثقافية ، فقد حفل هذا النص بالتناقض المعيشي : بين حرمان الشعب وترف الحاكمين واتباعهم ، ولعل الايات تلخص عبارة عصرنا : (من أين لك هذا) :

ترى الالوف ولم تستفت حاملها أنى له وبأي الحق يختزن !

لقد وقف ابن علوان كالجبل الناري في وجه المتسلطين والى جانب الشعب ، فكما أطلق صيحته الناسفة على الاستغلال ، وجّه طعنة الى نحر التلاعب باسم الشريعة ، فكيف يمكن أن يصل القاضي الى حقيقة التهمة أو البراءة عن طريق التعذيب للمتّهم ؟ ان التعذيب يرغم المعضّب على قول ما يريد المعضّب قوله ، وبهذه الوحشية يصدر الحكم مسبقا كما يريد الشيطان ويأبى الله :

ويقصدون به القاضي فينطقه ^٨	أقرر وكل مقالٍ قاله كتب ^٩
وكيف اقرار من إن لم يقرر مضوا	به الى السجن والاغلال أو ضربا
والله يعلم والقاضي وكاتبه ^{١٠}	وشاهداه بأن الحكم قد كتب ^{١١}

تمتاز نضالية ابن علوان بأهم المزايا • وألمعها اثنتان : معرفته الثاقبة بأساليب الحكم ، ودرايته العيانية بواقع المحكومين • • ولاشك أنه قد نذر نفسه ودمه فداء للشعب وقربانا لحماية انسانيته ، اذ لايمكن أن يتوقع السلامة وهو يجاهر سادة المصالح اللامشروعة ، وليس من عادة السجّانين

والسفّاحين أن ينصتوا للحكمة إلا حين يعجزون عن كل شيء ، وقد أقدم ابن علوان على الهجومية عن الشعب ضد المتسلّطين ، واتخذ المباشرة في سياسياته بديلا عن التقنيع في صوفيّاته .

هذا هو أحمد بن علوان كما يؤرخه شعره من أغوار وجدانه ، أما كما رآه المؤرخون فهو رجل فاضل عاش ميسور الحال على ما ترك له والده ، اقتنع بالكفاف دون أن يشير المؤرخون الى بطولته في معسكر الشعب والى جليّة فلسفته ، على ان ابن علوان كان معروفا فلم يتجاهله أي مؤرخ لتلك الفترة، فقد ترجم له صاحب (مسالك الابصار) و (الشريفةدهما) و (الخزرجي)، وكان الحساننة يتهازجون بأشعاره كما يتهازجون بالشاذلية والبجلية وأمثالهما من التراثيل الصوفية .

هذا هو أحمد بن علوان التاريخي والشعري والثقافي ، ويبقى أحمد بن علوان الاسطورة والكرامات والخرافة :

ان المفهوم العلمي للاسطورة انها التاريخ الخيالي أو الطقوس الدينيه قبل الاديان ، والفرق بينها وبين الخرافة انها تحل محل الحدث لانها مكتوبة على أبواب المعابد أو منقوشة في الاحجار أو مدونة في الكتب أو معتصرة في المسرحيات والاغاني والقصائد ، على حين الخرافة مروية شفها جيلا عن جيل ولأن الكتابة لم تدونها أطلق عليها اسم الخرافة كفرق بين الخرافة المروية شفها ، وبين الخرافة التي سطرّتها الاقلام فسميت أسطورة لتسطيرها ، وعلى هذا المفهوم فان ابن علوان الخيالي من نسيج الخرافات غير المكتوبة فهو خرافي لا أسطوري كما رأى البعض، والحكايات التي ألقت كراماته ومعجزاته من طراز الحكايات الشعبية التي تقتل الوقت وتفزع الاسمار ، لأنها تتصل بما في النفوس الشعبية من مخاوف وهمية أصلتها المخاوف الحقيقية:

فابن علوان هو الامل في واقعية اليأس ، وهو المنقذ من المخاوف الغيبية لغياب [المخلّص] من الكوارث المحسوسة .. فهو يشبه [المهدي المنتظر]

التي بشرت به فلسفة التفاؤل الشيعية كتمويه للقنوط وكابتظار الخير الآتي ، والفرق بينه وبين المهدي المنتظر : ان المهدي غير معيّن الزمان وان أنبأت به علامات معينة ، أما أحمد بن علوان فهو الحضور عند كل خطر ، لأنه اجابة المستنجد وغوث النداء كما تروي حكايات الارياف اليمنية ، فاذا اختطف الجن انسانا ونادى ابن علوان كان حضوره في سرعة صدى المنادي ، ثم يتخلص المخطوف بشروق الطلعة العلوانية ، واذا كان هذا هو الفعل العلواني الذي لا يتخلف ولا يميز بين مراتب المنادين وأعمارهم وأجناسهم . فكيف انزلت عنه الحكايات ؟ لقد تفتنت الحكايات الشعبية في أصله وفي أسرار معجزاته وفي عوامل امتلاكه لنواصي الجان .

روت احدي الحكايا ان «أم ابن علوان» كانت مدة حملها به تساهر النجوم كل ليلة ، وترى كل ليلة نجما له مائة قرن وعشرون ذنبا ، ولانها كانت تنسبت من رؤيته سمته (الباهوت) وكانت تتصور انه ينفخ في بطنها أنفاسا ضوئية ، وعندما ولدت خرج مع الوليد ما يشبه الشعلة، وعلى شدة اضاءتها أنست بها القابلة وقالت للأم :

لقد خرج منك [الباهوت] سميّه أحمد يا جناه . وكانت لذلك الوليد مخايل فريدة كالتّي يتصورها القصّاصون لطفولة الانبياء .

بعدها ولدت أم ابن علوان صعدت الى السطح لكي ترى النجم ، فرأته وقد تحولت قرونه الى حراب نارية ، كما استحالت ذيوله الى آذان خيول ، ولم تعد تفزعها تلك الرؤية ، فتنبأت بخطورة شأن وليدها وجسم لها هذا التصور نورابنها الى السماء كلما رأته ، كأن بينه وبين النجوم حديث أسرار .

هذه الحكاية تشير الى كرامة خصت (ابن علوان) وهو جنين رأتها (أمه) نيابة عنه ، أما تسميته بالباهوت فهو في الحكايات على تسمية شيخ العفاريت (الباهوت) ، ومن الجائز أن ترجع هذه التسمية الى قول ابن علوان :

باهوت بهت عقائل الناسوت . الخ

وعلى هذا غالباً هوت لقب كلقب (مسلم ابن الوليد) بصريح الغواني لقوله:
ان ورد الخدود والأعين النجل

وما في الصدور من رمان

صيرتني لدى الغواني صريعاً

ولهذا ادعى صريح الغواني

هذا تعليل لقب (صريح الغواني) كتعليل لقب (الباهوت) لابن علوان نشأ من قوله كشأن بعض الألقاب ، لكن هذا تعليل أدبي لا حكاياتي ، لأن الحكايات لقبت ابن علوان من فعله لأنه يبهت الجان فيستسخون عند رؤيته الى فصائل من الحشرات ، أما رؤية (أمه) للنجم ومساررته للنجوم فهي تتصل بالحس الديني ، لأن النجوم رجوم الشياطين كما تخبر آيات الكتاب ، فقد تركبت حكاية ميلاد (ابن علوان وأمه) من العنصر الشعبي والحس الديني والتصور العفاري ، وهذه الحكاية تشبه مترجمي حياة (جرير) . فلأنه كان هجاء مقذعاً أخبروا : أن (أمه) كانت في شهور حمله تحلم في نومها بأن حبلاً طويلاً يخرج منها والحبل هو الجرير ، وقد ردّ البعض تفوق [جرير] في الهجاء وتسميته الى أحلام أمه . . لكن حكاية ابن علوان تختلف لتكوينها من مصابيح السماء ونارية الأرض ، والتصور الشعبي يرى الجان أقبل الكائنات للاحتراق ، لكن هناك حكاية أخرى تروي : أن ابن علوان وهو من منطقة « تعز » الشجراء كان يأكل صبيحة كل يوم من أيام صغره من شجرة (الذفيرا) ، وهذه الشجرة تقاوم البرد والحر وتخضر في وجه الشتاء والصيف ولها روائح كالبهارات الحادة ويستعملها أهل المناطق الوسطى في القهوة عند ولادة المرأة وفي نقاهة المريض ويمسحون بماء أوراقها وجه الوليد كتعويذة ، وتقول الحكاية : ان ابن علوان أول من أكل من هذه الشجرة عن وحي صوتي من حولها أو من دخيلة أغصانها ، فقد سمع صوتاً يناديه : كل يا أحمد (الذفيرا) . وهذا الأيحاء يدل على سحريتها واستخدامها ضد السحر باعتباره مهنة شيطانية ، وضد الشياطين ، وبسبب أكل هذه الشجرة كان ابن علوان يسافر في الشعاب فتخافه كل الوحوش .

أما الحكاية الثالثة فتعلّل قدرة ابن علوان على الجان : بأنه سافر في مهمة طلب العلم ولما وصل الى شاطئ بحر الظلمات لم يجد مركبا ولا بشرا يدله على طريق أخرى ، فخاض بحر الظلمات من الشاطئ الى الشاطئ ويقول المثل الشعبي : من دخل بحر الظلمات نجى من كل الآفات ، وقد خاض ابن علوان هذا البحر راكبا ظهر عفريت حتى وصل [الصين] وآب الى [اليمن] راكبا ظهر عفريت أيضا ، وهذا سبب استحواذه على أعنة الجان .

أما الدارس الاجتماعي فيرد الاستغاثة بابن علوان ، ويعلّل الحكايات عنه الى مواقفه الجريئة الى جانب الشعب والى مقاومته مستغلي الشعب ، فامتدت عنه الخرافات بعد موته من واقع حياته النضالية ، فلأنه كان نصير انسان زمانه ، أصبح نصير الناس بعد موته ، كامتداد عظيم مختلف عن حياته العظيمة .

ومثل حكايات قهره للجان ، حكايات زوّار قبره : فقد أصبح من بعد موته بسنة أعذب موارد الملهوفين ، لانه يوزّع أسباب الرزق وشفاء المرضى من قبره على حسب كفاءات القاصدين وطلبهم ، وترجع الكفاءات عنده على حسب الاستعداد الفطري لكل منطقة ، فبعض المناطق يقلدهم مهنة (الجداية) فعندما يصلون الى قبره يمد لكل واحد طيلة وحربة ، ومن هذا التوظيف تكونت فريق [المجاديب] وعرفتهم المناطق بأسماء خدمة ابن علوان بطيلائهم وحرابهم وترانيمهم . . فعندما يدخلون المدينة أو القرية يهزون الطيالات ذات الايقاعات الخاصة ويرددون : اليوم يا سلطان كل سلطان ، شيخ الولاية أحمد بن علوان ، اليوم يا من يبالئ النخيله ، يا من مجاديبك مائة قبيله . . ثم يطعنون صدورهم ونحورهم بالحرايب تحت عيون الناس دون أن يروا دما أو جراحا ، فيقول الناس : انهم يطعنون الى ظهر ابن علوان .

هذا فريق من العلوانيين ، أما فريق آخر فان ابن علوان يعطي كل واحد منهم مسبحة فيعرف انه سيحترف (مقدسي) وبحركات حبات المسبحة وتلاوة أوراد علوانية يستخرج ما في بطن الانسان أو الحيوان من أسباب المرض ، كما يستخرج من جدران البيوت الحيّات والثعابين المختبئة كما يوظّف ابن

اعلوان الفريق الثالث منصب جمع الجن وتفريقهم ، فعندما يزور قبره فريق من القارئین يمد اليهم من نوافذ ققص قبره بكتب يتعلمون من رموزها وألوان خطوطها كيف يجمعون الجان وكيف يفرقونها . . أما النساء فيتمسحن بضريح ابن علوان التماساً لزوال العقم أو لتسهيل الولادة أو لسلامة الاولاد من العيون الحاسدة أو لامتلاك قلب المحبوب سواء كان زوجاً أو حبيباً ، وتطورت هذه الزيارات لحل كل المشاكل حتى أصبح كالمعبود والمخلص من كل مكروه ، كما تروج أخبار الناس كل يوم . وهذا الالتفاف حول قبره هو الذي دفع (ولي العهد أحمد) الى تخريب قبره الواقع بمنطقة «يفرس» من لواء تعز عام ١٩٤٢ م وقد كان يستهدف بهذا غرضين أولاً ابداء الشجاعة على سيد الشياطين ، بدليل انه تسمى من ذلك الحين [أحمد ياجناه] كما كان يتوخى ثانياً ارضاء رجال السنة الذين يرون في هذا وثنية جديدة ، وقد كانت هذه الجرأة الاميرية حديث كل اليمن طيلة الاربعينات ، وقد عبّر رجال السنة عن ارتياحهم ، كما عبّر الشعراء السنيون عن إعجابهم ، حتى اعتبر (الزبيري) و (الموشكي) هذا العمل بادرة وطنية وبهذه المناسبة قال (الزبيري) قصيدته الشهيرة (البطل والصنم) :

كذلك المجد اما رافعا علما	أو باعثا أمما أو هادماً صنما
يا من يجدد من آثار أمته	ما لو رأى جده المختار لا يتسما
جرح على كبد الاسلام متسع	وضعت فيه ذباب السيف فالتأما
خديعة للجماهير التي زعمت	بأن من دينها أن تعبد الوهما
قالوا له كتب في القبر يكتبها	ينهي ويأمر أنى شاء محتكما
فليت شعري أسحر ذاك يزعمه ؟	أم أنه اتخذ القرطاس والقلم ؟
أم أنه اتخذ القبر المقيم به . .	عرشا يدبر فيه اللوح والأُما

وعلى نفس المعنى يعزف زيد الموشكي :

يا عين هذا الصنم الاكبر	وهذه «يفرس» والمنكر
هذا ابن علوان وذا قبره	يعبده العالم لا يفتر

يا عين هذا (حُبْلٌ) آخر " رُفد يفوق الأول الآخر
هذا الاجتزاء من القصيدتين يخفي عن بقيتهما ، لكن السؤال ماذا عرف
الزيري والموشكي عن ابن علوان ؟

لعل معرفتهما لم تتجاوز قبره المقصود ، ولو ألما بحياته النضالية
وبمجموعة أشعاره المسماة بديوان (الفتوح) لأمكن تغيير رأيهما فيه ، لأن
عبادة الناس لقبر ابن علوان بعد موته امتداد لنفعه الناس أيام حياته المصارعة
للظلم والمؤازرة للشعب ، ولم تنسب اليه الحكايات والزيارات كل هذه
الكرامات إلا لأنه كرم الإنسان في حياته وتفاني في نفسه ، فقد عرف الناس
عدة قرون من التصوف والزهد والورع والخشوع ، ولم ينل أي زاهد أو
صوفي ما نال ابن علوان من المحبة والتكريم وخرافية الاعتقاد في معجزاته
الخارقة ، فلم يكن الورع أو الانقطاع للحجاري سببا في الكرامات ، لأن
علاقة الإنسان بالله مسألة ضميرية للإنسان وحده مشوبتها وعقابها يوم الحساب
الأكبر ، ومن هنا تدلنا أشعار ابن علوان المصارعة للظلم والمؤازرة للشعب
على أنه عاش للناس ، ولعل هذه الأشعار مبرهنة بأعماله ، فقد حكى الخزرجي :
ان ابن علوان كان يهاجم القضاة ويردهم عن خطأ أحكامهم أكثر الاساين .

فلم تكن كما وصفته « الشريفة دهما » :

كان من أولياء الله سرا وجهرا ، وعدو من يئارب الله حكما وجورا)

لم تكن صوفية ابن علوان غيبة عن الشعب ، بل اختراقا في مواجهة
وتحمل الاوجاع في سبيل تخلصه .

لهذا صورته الحكايات والابحار اليومية أعلى من جنس البشر ، ونسبت
اليه ما تعجز عنه وتؤمل تحقيقه بكراماته العلوانية ، ولهذا كانت تصوره
الحكايات قَمَرِي الوجه أعشابى الثياب برقي الحصان ناري السيف ، وكانت
تخلع على سيفه وحصانه لون الخضرة لمناظرة ثيابه ، فكان سيفه نارا خضراء ،

وحصانه صاعقة خضراء ، لان الخضرة أجمل ما تحمل الارض وأزهى ما ترى
عيون النجوم .

ان تاريخية ابن علوان الادبية والنضالية قد ناسجت حكاية الشعب عنه
وقوة الاعتقاد فيه ، وكل ما هناك من اختلاف هو تصور الصورة وتشكيل
التعبير عن التصور ، وقد اختلفت الاشكال بمختلف التناقض الثقافي وانقسام
الادب الى شعبي ورسمي ، وقد تجسمت ألوان صورة (ابن علوان) من
انعكاس الوجه الثقافي ومن تعدد نظرات الحدس الشعبي .

الفصل الثاني

حكيم الشعب علي بن زبير :

* الخلفيات الحكاياتية .. لأمثاله

* أعرافه

* حكمياته

* علي بن زايد شاعراً

حكيم السعيب " علي بن زهير "

الخلفيات الحكاياتية .. لأمثاله

يتساءل هواة الادب عند سماع كل نص عن مناسبة قوله ، لانهم اعتادوا سماع الآداب في مناسبات : كالأحداث ، والمواسم ، والاعياد .. وصحيح ان المناسبات تتيح فرصا : كاثارة زمنية للفن القولي .. لكن هل المناسبات هي دواعي القول ؟ قد تكون زمان إعلانه ، وقد تضيف اليه اذا كان معدا من قبلها : وربما تصادفت المناسبة مع الاستعداد الفطري للقول .. مثلا [عمورية] أبي تمام الشهيرة :

السيف أصدق أنباء من الكتب ... الخ

هل قالها عند فتح عمورية ؟ أو انه أعدها قبل الفتح بزمن كعادات الشعراء الاوائل الذين كانوا يعدّون المراثي والاماديج والتهاني قبل وقوع الأحداث بزمن حتى لا تفاجئهم المناسبة وهم على غير استعداد ! .. كان بعض شعرائنا في الخمسينات يعدّون تهاني عيد الجلوس قبل شهور .. فهل أعده أبو تمام عموريته لمعرفته بما سوف يقع ؟ هذا هو الممكن ، اذ لو كانت العمورية من اثارة الحدث لتعددت القصائد المشابهة لقصيدة أبي تمام ، غير أنها لم تشتهر قصيدة بمناسبة ذلك الحدث كقصيدة أبي تمام ، بل لم تحمل دواوين المادحين المعاصرين لفتح عمورية قصيدة بهذه المناسبة .. فهل من الضروري اتاحة المناسبة لكي يتفجر الشعر ؟

ان كل وقت يصير لشعر ، وكل مكان يشي أسراراً شعرية لمن يمنحه الدخول الى أغواره ، غير ان الاوائل كانوا منقطعين لمناسبات القصور ،

فيكتبون القصائد قبل بواعث انشادها .. روي أن (سلم الخاسر) أعد مرثاة (زبيدة) (أم الرشيد) قبل موتها بأعوام ، وإن بعض الظرفاء اكتشف هذا وأشاع المرثاة في الناس حتى وصل الخبر الى « زبيدة » ، فأخبرها أن الموت يفاجئ والشعر لا يستجيب عندما ينادى ، ومن ذلك الحين اتضح أن كل الشعراء كانوا يفعلون فعل (سلم الخاسر) .. مثل المناسبات والحكايات ، فكلما سرد الشاعر قصة خيالية في سياق أية قصيدة رآها الناس وراء انشاء القصيدة ، مع أن القصيدة هي التي أنشأت القصة ، ولم تكن القصة هي التي أنشأت القصيدة غالباً . عندما ترشح (حافظ ابراهيم) لرحلة الى أوروبا كتب قصيدة في وصف البحر ، وصور مغالبة السفينة لاصطراع الموج العباب قبل أن يسافر ، وقيل لم يسافر الا في التصور الشعري لحالات البحر كما يقول :

عاصفٌ يرتمي وبحر يُغيرُ أنا بالله منهما مستجيرُ
وكان الامواج - وهي توالى محنقاتٍ - أشجان نفسٍ تثورُ

لقد تحققت رحلة (حافظ) شعرياً ولو لم تتحقق فعلياً ، ولو كتب هذه القصيدة عن تجربة خيالية لكانت عناصر الابداع فيها أوفر ، لكنها وقعت بين تجربة الخيال ، وبين احتمال واقعية الفعل ، فكان تصويرها باهتاً لا يزيد على ما يرى الانسان العادي أو ما يتناول الوصف الصحفي ، ومع هذا فوراء هذه القصيدة حكاية رحلة لم ترحل .

فهل تقتضي التجربة الادبية أن يعيش الشاعر تصوراتة عملياً ؟

إن هذا سيستدعي أن وصف « الفرزدق » للذئب يجعله ذئبياً ، ويحمل نفس تجربة صاحبه المفترس ، لعل « الفرزدق » لم يقاسم الذئب غشاه بالفعل ولم يتحاور معه حقيقة ، لأن هذا النوع من الشعر فخر بطولي تعبر عنه قصة تناسجت من القصيدة ، لأن مغالبة الوحش ومصاحبه أعلى ضروب الشجاعة ، ومع هذا تروى نونية « الفرزدق » منسوبة الى قصته مع الذئب :

وأطلس عسّال وما كان صاحباً رأى ضوء ناري موهناً فأتاني

فبتّ أقدّ الزاد بيني وبينه على ضوء نار تارة ودخان
فقلت له ، لما تكثّر ضاحكاً وقائم سيفي من يدي بمكان
تعشّ فان عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذّيب يصطحبان

وعلى هذا فلا غرابة في استخلاص الحكايات من النصوص الادبية ،
حتى لو لم تأت من حكاية .. صحيح ان بعض الآداب والمقولات والامثال
نشأت عن حكاية أو مناسبة ، لكن هذا لا يقبل التعميم .. ولعل أكثر أمثال
(علي بن زايد) تعزا الى حكايات هي تجارب الناس ان لم تكن اثاره الفن
القولبي ، وبالاخص اذا عرفنا ان « علي بن زايد » هو كل الشعب اليمني وان
زمانه هو كل الازمان كما ان قريته هي كل القرى ، لانه عبّر بكل لهجات الكل ،
ولا يعبر بلهجات كل الشعب الا كل الشعب ، على ان الحكايات التي أنطقت
« علي بن زايد » هي بعض يوميات الناس ، وهذه هي الحكاية الاولى التي
تمخضت عنها حكمة صدرت عن تجربة : كان « علي بن زايد » في بيته وقد
أقبل الليل ولا يملك عشاء أهله ولا يؤمل في مصدر يعطيه ، لانها سنة فقر عمت
كل المنطقة ، هنا أراد « علي بن زايد » أن يختبر صبر أهله فتظاهر بالخروج
من البيت حتى وجد له مخبأ في أسفل السلم ، فجلس هناك لكي يتسمع كلام
أهله في غيابه عنهم ، وتلاحقت الساعات ولم يعد ، فأبدت كل زوجة من زوجاته
الثلاث سببا لتأخره ، وعلى اختلاف كل الاسباب كانت كلها مشينة : قالت
(حباة) : انه خرج يسرق حبوبا أو كبشا ولا يتسنى هذا الا بعد أن يهجم
الناس ، وقالت (فندة) : انها وقعت في القرية سرقة أدت الى قتل على يد
مجهول وان الناس اجتمعوا لاداء اليمين ، وقالت (سرعه) أنها رآته صباح
ذلك اليوم على حافة المورد يتحدث الى فلانة ولا بد أنها وعدته وانه عندها ..
بعد أن استمع الى الثلاث الزوجات تسلل الى الباب وفتح له لكي يوهم انه
عائد من الخارج ، وكان لا يحمل طعاما ولا كبشا ، وفي صبيحة اليوم التالي
خرج للحرث كعادته بعد أن وفرّ طعام ذلك اليوم ، وفي منتصف اليوم حملت
اليه احدى زوجاته غداءه ، وعندما اقتربت من المزرعة تنصت الى صوته وهو
يحدو ثوريه ، وادهشها عندما سمعت قوله :

يقول علي بن زايد من عادة الفقر الاخلاق
أمسيت من فقر ليلة زاني وسارق وحلاف

فهذان البيتان ثمرة قصة طويلة بذرتها الظروف ونسجها التفنن الحكائي ،
لان هذا التعبير يومى الى قصة ، وليس من صنع تجربة بمنثى عن قصة ،
ومن الممكن توفر أصول الحكاية ، ومن الممكن غياب الحكاية ، الا ان الحكائي
يملكون براعة لتدرج واقع الحكاية الى نتيجة يترتب عليها حكم تجريبي ،
فهذه الحكمة في البيتين صالحة النسبة الى حكاية ألفها انجوع وأخرجتها
الظروف ومثلتها الثلاث الزوجات ..

لكن الحكاية الثانية من لغة عصفور وعصفورة لهما أسامي البشر ،
العصفورة (معجبه) والعصفور « جبران » تقول الحكاية :

كانت « معجبة » ميولة الى التراخي والكسل تجمع من الحببات أقل
القليل ، تأكلها في مواسم الحصاد وتعيش باقي الايام على ما تجد من القليل
الذي تلتقطه من أقرب مكان ثم يقعدها الكسل عن البحث ، وذات يوم كاد
يهلكها الجوع ولم تجد ما تلتقط ، فقصدت العصفور (جبران) ولما رأت عنده
حببات كثيرة رجته ان يعطيها فمنعها قائلاً : أين كنت والسبول في الوادي
والحبوب في الاجران ، اذهبي وتعلمي كيف تدخرين من خير [الغيل] لا يا
الويل .. ومن حكاية « معجبة » و « جبران » ضرب « علي بن زايد » المثل
بوخامة عواقب الكسل ، وارسل أحكامه في شكل حوار بين معجبه وجبران
ولكن لغرض مختلف :

قالت : [عَجْبِيه] دَبْنِي يَا [جبران]
قال كانش حضرتي حل زيت الارهان

قالت : زوجي مطحل والعيال رمدان
قال : اصبري حتى يجيش [علان]

لقد نقل « علي بن زايد » حكاية العصفورين الى البشر . فعبارة (زيت الارهان) تشير الى موسم بذر الثمرة . لان الذي لا يزرع لا يحصد ، ونقل « علي بن زايد » شكوى العصفورة كما لو كانت امرأة يعاني زوجها وأطفالها مرض البشر . لان الزوج مريض بالطحال والاولاد مرضى بالرمم ، وهذه من الامراض الشائعة وبالاخص في مواسم الصيف ، لان شرب الماء غير النقي يؤدي الى الانتفاخ كما تؤدي حرارة الصيف الى العطش ، ولأن موسم الصيف موسم اللبن فهو في الوقت نفسه موسم الذباب ، وكثرة الذباب من أسباب الرمد ، غير ان (علي بن زايد) لا يرى سببا للعود عن العمل . وهذه الايات من أغاني الحرث والبذر ، وهي تؤدي بأصوات عالية مديدة .

اذن فأمثال علي بن زايد تنبع من حكايات أو تنزل فيها الحكايات ، أو يخلق الحكاؤون لكل مثل خلفية حكاياتية ، لان الشيء يأتي من مثله ، حتى لشكوى العامة فانها ذات حكاية عند علي بن زايد .

وتقول الحكاية الثالثة : ان « علي بن زايد » باع ثوره لكي يشتري بثمانه عجولين يصبحان ثورين ، وبعد شراء العجلين ماتا واحداً بعد الآخر ، فاستدان ثمن ثور ، وفي الطريق الى السوق هجمت عليه عصابة وأخذت دراهمه ، وعندما رجع الى بيته ، عرف ان زوجته في بيت أهلها نتيجة محاكمة لا تكفي سببا لحنقها ، وتحت وطأة هذه المصائب لم يجد متنفسا الا « المهيد » ، وكان اذا هيد أشجى كل سامعيه لجمال وقع صوته وجودة كلامه ، ولقلة هذا منه يعرف الناس سوء أحواله ، وعن طيب خاطر يتعاونون معه باخلاص ، في ذلك اليوم صعد الى أعلى الجبل منشدا هذا (المهيد) :

يقول أبو (سعد) يا غبنة ثلاثة غبون :

الغبن الاول لمن جارت عليه الديون

وغبن ثاني لمن قلت رجالة يسود

وغبن ثالث لمن فارق كحيل العيون

وبعد انشاد هذا (المهيد) تجمعت القرى المجاورة وسأقت ثورين الى بيته ، ثم انتدبوا ثلاثة من وجوه الرجال الى والد زوجته فأرجعوها الى بيته ، وبعد أن أنهوا المهتمين جاءت زوجته الى الجبل بصفة حاطبة ، وأخبرته انها زارت أباها لانه أخبرها بأن عجليهما قد أصبحا ثورين ، وان العجلين الذين ماتا ملك أحد الجارين ، أما عجليهما فقد وجدتهما أخوها من دون أن يعرف صاحبهما وبقياً لديه ثمانية شهور ، وعرفت أمهما انهما لعلي بن زايد مدلة بالعلائم في الجبين وفي جلد اليدين لكل منهما .

فقد جاءت الثلاثة الايات في سياق القصة كجزء منها ، وهذا سر اختلاف القصة عن سابقتها ، وتسميتها هنا بالقصة على المصطلح الشعبي ، فهي في هذا المفهوم أحيانا قصة وأحيانا خبر ، ولا تسمى في الاصطلاح الشعبي حكاية ، لان الحكاية : الكلمة المفيدة ، أو الجملة المركبة .

أما الحكاية الرابعة فهي تمهّد للحكمة كجذور لها: كان « علي بن زايد » نائماً في سطح بيته في إحدى ليالي الصيف ، ومن عمق النوم نبّهه مناد لا يراه قائلاً : رزقك عند (ركة حضر) تحت الحجر . فعرف انه دعي الى غنيمة مدفونة ، وعندما أحسّت زوجته بخروجه قالت له : الى أين في هذا الوقت ؟

قال : دعاني داعي الرزق ، هاتي صليلي فالذئاب على طول الطريق ، ولما وصل المكان المعين حفر قليلاً حتى اقتلع الحجر فوجد تحتها كومة من فحم الخشب المحروق ، ولما رأت زوجاته ضيقه استفسرنه فقص الخبر ، وهنا صاحت أمه : بحت بركك أصبحت اللقية سود ، فعرف بعد استفصال منها أن الذي ينبهه مناد الى لقية يجب أن يحتفظ بسرّه والا تحولت اللقية الى (سود) بدلا من الذهب أو الدراهم ، وهذا عند الجان عقوبة افشاء السر ، ومن هذه القصة تمخضت تجربته في هذا المثل :

من قال : حلم العشيهِ
والسود يصبح لقيه

يقول علي بن زايد
يصبر على بخته الشوم

لا يدل هذا على تجربة خاصة ، وإنما هو من تجربة عامة رددتها الحكايات و خلقت أشخاصها ومواقفها وأسباب النجاح والفشل فيها .. لكنها تُعَدُّ من « علي بن زايد » حكمة ولو خلت حكمته من الفريدة ، فابن زايد هنا من صنع الحكايات ، لأن أمثاله جاءت من حكايات .. صحيح أن هناك أحداثاً أتت أمثالا من أشباه المثل الجاهلي : سبق السيف العذل .. لكن أجود أمثال « علي بن زايد » المنظومة وغير المنظومة ، وسير نجاربه الزراعية والبشرية ، لا تصدر عن حكايات ، وإنما تتبرج من تجربة ، وإن تألفت عن بعضها حكايات كسبية لقولها ، حتى أن أكثر أمثاله صارت أعرافا لها قوة الأحكام المسلم بها ، وهذا يستدعي البحث في نسب الحكيم ومنشئه وفي أقاويله وفي الاقاويل عنه .

أعراف.. علي بن زبير

من هو علي بن زايد ؟

لا يتجاوز النسّابون به الى اسم جد ، وانما يصلون نسبته الى أبيه ويقفون عند ، وكأن شهرته تغني عن نسبة في ظاهر الامر ، غير ان الشهرة مدعاة البحث عن سلسلة النسب وأصول التربية فليست الشهرة سببا في غياب سلسلة نسبة .

فمن أي منطقة هو ؟

انه من قرية « منكث » من المناطق الوسطى جنوب [دمار] كما يرى البعض ، مستدلين على هذا بترديد ذكر (منكث) في أمثاله الزراعية :

ما خير الا بمنكث للجن والناس والطير

غير ان هذا الدليل لا يكفي وحده ، لانه ودّد ذكر غير (منكث) في أكثر من مثل : من مثل (وادي حيكان) وهو اسم لأكثر من واد في غير (منكث) ، وليس (حيكان) أحد أودية (منكث) أو أحد حقولها الى الآن ، ويرى البعض انه من (جهران) لكثرة ترديد اسم (قباتل) و (رصابة) ، من مثل قوله :

ولا سقى الله قباتل ولا رحم ذي بناها

تلكم بتسعة وتسعين جات الميه لا سواها

و (قباتل) ما بين (عنس) وجهران ، وان كانت اداريا من (عنس) أما (رصابة) فهي جهرائية الادارة عنسية المكان ، وهي أكبر قرى المنطقة الوسطى وفيها يقول علي بن زايد :

ما في المدن غير صنعا وفي البوادي رصابه

وهذا الدليل على نسبته الى هذه المنطقة لا يكفي ، لأن هذه المعرفة تتسنى للسائح وللمسافر ، ولا تقتصر على أهل المنطقة ، فرصاة تقرب في مساحتها وعدد سكانها من مدينة « ضوران » آنس وان تميزت الاخيرة بمعاهد الفقه ، في « رصاة » بساتين خضرة وأربعة دكاكين آنذاك ، على حين (ضوران) مركز حكومي ، لكن تحديد زراعة (قباتل) وقلة ريعها تدل على اختبار محلي ، وفي الامكان أن يعرف المتطلع من غير أهل المنطقة ، وبالاخص المخمين وقباض الزكوات الذين رأوا « قباتل » لا تجيد زراعة الذرة والقمح ، وانما أجود زراعتها الشعير والعدس ، وجودة الذرة والقمح أبرز علائم جودة الارض ، وأهم المحاصيل عند المزارعين . . لكن هناك أمثالا تدل على ان علي بن زايد من « الحيمة » ومن « حراز » ومن « صعفان » لقوله :

ما شام الا حيمي وما جلبلان الا ريمي

كما تدل أمثلة أخرى على اتسابه الى خولان وآنس وعنس من مثل قوله :

ما سيّد الا كبسي وما برّ الا عنسي
وما فقيه الا آنسي

ومن مثل قوله :

قال ابن خولان حقي صاحبي ذي ما معه حق ما حد صاحبه

ان المعمرين من كل منطقة ينسبون علي بن زايد الى مناطقهم ، ويروون أحكامه وحكمه بلهجتهم ولكن لا أحد يتجاوز بنسبه اسم ابيه ، رغم معرفة أسماء زوجاته وبعض بنيه وبناته ، أما اغفال اسم امه فهو داخل في الشيوخ ، اذ لا ينتسب أحد الى الام ، الا في النادر ولقصد التمييز مثل « محمد بن الحنيفة » و « زيد بن الطرية » ومن قبلهما « عمرو بن هند » .

اذن فعلي بن زايد غير معروف الجدة والبيت على اشتهاره في كل البيوت . فهل علي بن زايد واحد ؟

لا بد أنه يُعد بالعشرات ومن أجيال متعاقبة ، وربما كان واحدا نسبت
اليه أقوال غيره ، الى جانب أقواله ، كما انتسبت بعض الحماسيات الى
« عنترة » وبعض الخمریات الى « أبي نواس » ، وبعض الفكاهيات الى
« أبي دلامة » ، بفعل الشهرة ، وقد أشار الى هذا كتاب « فضايا يمنية » في
بحث « الحكماء الثلاثة » .

فهل علي بن زايد شخص تاريخي ؟

أو أنه من صنع الخيال الشعبي ؟

لعله حقيقي خيالي معا : حقيقي من حيث التسمية ، خيالي من حيث
وفرة هذه الامثال والاعراف والحكم ، اذ لا يمكن أن يعبر رجل واحد بلهجات
كل المناطق ، وعن تجارب كل الاجيال الزراعية .

فلماذا نسب الناس اليه ما لم يقله ؟

السبب اشتهاره بالحكمة التجريبية لكي يمتلك القول قداسة الشريعة
أو قوة القانون .. ومن جهة ثانية فلعل الرواة هم الذين عزوا اليه ما يجانس
أقواله لجهلهم بغيره ، غير أن المعمّرين ينسبون الى علي بن زايد ما قال سواء ،
وينسبون الى سواء ما قال ابن زايد ، ويتحدثون عن حكماء عاصروا ابن زايد
أو جاءوا بعده ، من أمثال « حميد بن منصور » و « حزام الشبثي »
و « أبو خيزرانه » .

من هنا يتبادر أن علي بن زايد وأمثاله مجموع الشعب ، أو التعبير عن
تجاربه ، أو الموروث الفكري الزراعي والاعرافي .

لكن الى أي عصر ينتمي علي بن زايد أو غيره من الحكماء ؟

لان التاريخ كان رسميا فلم يهتم بهؤلاء الحكماء ، وانما تواترت
مقولاتهم على الروايات الشفوية .. وفي مطلع العشرينات تزايد التساؤل عن
عصر علي بن زايد .

وهل هو جاهلي أو اسلامي؟؟

فالبعض اعتبره جاهليا لقوله :

يا غارتاه يا ثريا معالم الصيف زلت

فلو كان اسلاميا لقال : يا غارتاه يا إلهي •

لان الاسلامي لا يستغيث بالثريا وانما بالله .. وهذا لا يدل على عصره ، ولا على تدينه أو عدمه ، فما يزال الاستنجاد بالنجوم في الارياف الى اليوم ، وما زالت النجوم علائم المواسم وأوقات الليل ، كما أن انبساط الشمس وظلها وغروبها علامات أوقات النهار — رغم انتشار الساعات — فاستغاثة علي بن زايد بالثريا يدل على ريفيته ولا يحدد عصره ولا ينم على تدينه أو عدمه ، لان المسألة تجربة زراعية محضة ، ومثل هذا يمكن نقاش من اعتبروه اسلاميا ، لانهم استدلوا بتسميته ، وهذا لا يكفي ، فان اسمه واسم أبيه من الاسامي المعروفة في الجاهلية والاسلام :

يرى المؤرخون الشيعة أن « علي بن أبي طالب » ثالث اسم في الجاهلية ، ولكنهم يقيسونه على (محمد) النبي الذي هو ثالث اسم من أسماء الجاهلية ، لأن « محمدا » و « عليا » من الصفات التي أصبحت أسماء ، أو من الاسماء التي اشتقت من الصفات ، فمحمد مشتق من الحمد وعلي مشتق من العلو ، وعلى هذا فلا تدل تسمية « علي » على عصر جاهلي أو اسلامي ، ومثله « زائد » فهو من الاسماء الشائعة ، ولعل « محمد الحجري » أول من حاول نسبة علي بن زايد الى « بني زياد » لتسمية أبيه ، لكن النسبة الى بني زياد زيادي بياء النسبة ولم تلحق الياء اسم والد (علي بن زايد) في أية رواية أو على أي لهجة .. وعلى هذا فعلي بن زايد مجهول العصر ، كما هو مجهول الاجداد ، وكما هو غير معين المكان . اذن فهو الشعب اليمني بكل تجاربه وموروث عاداته واعرافه ، على أن هناك فروقا بين العادات وبين الاعراف •

العادات تتغير بسواها ، ولا يشكل الخروج عليها سبباً عشائرية ، على حين الخروج على الاعراف يشكل عارا دائما ، لان للاعراف قداسة الشريعة وقوة القانون ، يعاقب الخارج عليها بأحكامها ، كما سنرى في أعراف ابن زايد .

في مطامع العشرينات تولى أحد القضاة تقسيم تركة عائلة ريفية ، وعندما استحضر الورثة طلب وصية المتوفى ، فوجد عليه دينا فرأى انتزاع الدين من جملة التركة قبل تقسيمها ، كما هو الشرع ، فرفض الورثة هذا ، فسرد عليهم الاحكام في هذا الخصوص فلم يقتنعوا ، فتلى عليهم الآيات القاضية بتقديم الدين على التقسيم فلم يقبلوا ، فقال أما سمعتم قول علي بن زايد : (الدين قبل الوراثة) فاقتنعوا ،

كانت هذه القضية عند الفقهاء سبب التساؤل عن عصر علي بن زايد ، وهل هو جاهلي أو إسلامي ؟

وهذا التساؤل يؤدي الى تساؤل :

هل قال علي بن زايد : الدين قبل الوراثة ؟

أو ان القاضي اخترعه للخروج من المأزق ؟ ؟

إذا كانت هذه المقولة من اختراع القاضي ، فهي لا تبعد عن أحكام ابن زايد العامة ، وان دلت على لباقة القاضي ، فهي تدل على مكانة علي بن زايد ، وعلى أن لأقواله تأثيرا يفوق الشرائع والقوانين ، ولا بد أن هذا التأثير قد أزعج السلطة الامامية في مطلع العشرينات ، كفترة تأسيس المحكم الامامي ، على المذهب الهدوي الزيدي ، . . من هنا يمكن البحث عن الاعراف في أمثال علي بن زايد ، ومقدار مطابقتها للشريعة واختلافها عنها ، لان الشريعة تقبل كل عرف تطبعه صبغة شرعية ، باعتبار الشريعة جاءت الى بشر ، تقوم على خير ما عندهم رافضة شر ما عندهم . . ولعل المثل الاول : الدين قبل الوراثة ،

يتفق مع الشريعة المحمدية ويلأثم الاعراف التي سبقتها ، فقد كان الوفاء بالدين ، كإنجاز الوعد من اخلاق الجاهليين : فكان الرجل يفي بدينه ، وتفي القبيلة بدينها في الوعد المضروب كنايةا أو لسانيا ، ومن خرج على هذا العرف خلعتة القبيلة ، وقد أدى خروج قبيلة (بني سهم) على هذا العرف الى عقد (حلف الفضول) المشهور والحكاية كما يلي : التوى (العاص بن وائل) عن دين لتاجر يماني ، وكان « العاص » رأس قبيلة (بني سهم) ،

لهذا أعلن اليماني غلامته على « قريش » ، فوقف على ربوة منشدا هذا الشعر :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته بطن (مكة) نائي الدار والنفر
واشعث محرم لم يقض عمرته بين الصفاء وبين الحجر والحجر
أقائم في بني سهم بذمتهم أم ذاهب في ضلال مال معتمر

فاجتمعت قريش الى جانب اليماني وارغمت بني سهم على قضاء الدين ، وتكوّن من جراء ذلك (حلف الفضول) لانصاف كل مظلوم ، وكان هذا قبل الدعوة المحمدية بسنوات التي زادت من تأكيد أداء الدين ، وجعلته قبل الوراثة ، على اعتباره في ذمة الموروث ، فحكم علي بن زايد (الدين قبل الوراثة) يتفق مع الشريعة ومع الاعراف الموروثة ، لكن هذا لا يطرد على كل أمثاله واعرافه ، من نوع هذا المثل :

ذي ما يقع مثل ابن عمه ، يقع له جار

فقد كانت القبائل الجاهلية تخلع كل رجل يخرج عن اعرافها ، ويسمى بالخليع كما أشار (طرفة بن العبد) :

وما زال تشرابي الخمر وهمتي ويبي وانفاقي طريقي ومتلدي
الى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت أفراد البعير المعبد

كيف خرج : (طرفة) على عرف القبيلة ؟

كانت القبائل الجاهلية تحرّم على نفسها كل اللذات في أوقات معينة :
كالتربص لاخذ ثأر ، أو بعد موت شجاع .. ولعل « طرفه » بغطى الخمر في
فترة تحريمها عند القبيلة ، فاستحق إبعاده الى جبل كالجمل الاجرب ، وعلي بن
زايد يشير الى هذا ، غير أن العقوبة عند القبائل اليمينية كانت أقسى ، لأنها
كانت تعاقب الخارج على العرف بالنفي الدائم ، فيلجأ المنفي الى قبيلة أخرى :
له فيها حق الجار ، وليس له حق الحماية من الجار اللصيق ، لانه لا غرام
ولا رجّام .. لأن الذي لا يدخل في عرف أبناء عمه ، يصبح جار الآخرين .

لهذا كانت تنفي كل قبيلة من يخرج على أعرافها ، ويتسمّون في القبائل
الآخرى بالجيران ، ويتصفون ببني الخمس ، كعلامة على تنقيصهم ، واستمرار
هذا التنقيص في ذرياتهم ، وكانت القبائل المجيرة تستخدمهم لضرب الطبول
وجز الاغنام والدوشنه وسائر الخدمات ، ولهم حق العيش والكسب مقابل
خدماتهم ، ويباح لهم بناء البيوت ، ويحرم عليهم شراء المزارع أو حجرها ما لم
تصلهم عن طريق الهبة من بعض المحسنين والمحسنات .. ولا بد أن هذا النفي
أصبح عرفا عاما في كل القبائل ، حتى شكل الطرداء طبقة تدنو من طبقة
العبيد ، ويرى البعض أن سبب تواضع هذه الطبقة يرجع الى احترافها المهن
الدنيا : كالجزارة ، والحلاقة ، والقهوية ، وصنع الاحذية ، والحجامة
وأمثالها .. ولكن هذا الاحتراف لا يقتصر على طبقة ولا يرفع ولا يضع ، فقد
كان « عمرو بن العاص » يحترف الجزارة ، وكان « عمارة بن الوليد بن
المغيرة » ، يحترف الحجامة .

وفي بلادنا كان (الطبري) اسكافا ، ومع هذا تزوج ابنه ابنة الهادي
« يحيى بن الحسين » ، فليس للحرفة أي دخل في تصنيف الطبقات ، وانما
أصبحت مقياسا للطبقية من بعد الاحتلال العثماني الثاني لبلادنا .

اذن فحكم علي بن زايد : ذي ما يقع مثل ابن عمه يقع له جار .
يقرب من الامثال الجاهلية وعاداتها ، حيث كان يعتبر الرجل من قومه
وان أخطوا على حدّ قول الاول :

وهل أنا إلا من غزّية ان غوت .. غويت وان ترشد غزّية أرشد .
كما يقول علي بن زايد في مثل آخر : بين اخوتك مخطي ولا وحدك
مصيب .

فهذا المثل وسابقه يتنافى مع الشريعة ، لأنها تحدد المثوبة والعقاب على
فعل الانسان : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) .
غير أن علي بن زايد يصدر أحكاما كثيرة تتفق مع الشريعة : إما عن علم ،
أو عن اتفاق غير مقصود ، كما في هذا المثل :

يا من بزا ولد غيره ، فارق ودمعه همولا

ومن زرع مال غيره ، يخرج وفيه السبولا

وهذا الحكم نافذ بين المطلقات ، فعليهن أن يرجعن الى الزوج السابق
أولاده عند طلبه ، ونافذ على مستأجري الارض ، فعليهم ردها الى مالكيها عند
طلبها حتى ولو كانت ثمرة ، الفقرة الاولى من المثل تتفق مع الشريعة جملة
وتختلف في التفاصيل ، فالفقه يقرر للام الحق في حضانة أولادها الذكور حتى
يستغنون عنها أكلا وشربا ولبسا ونوما ، أما الاناث فهن للامهات المطلقات حتى
يلغن الرشد ، ولهن حق الخيار بين بيت الام وبيت الاب ، والمثل لا يفرق بين
الذكور وبين الاناث . أما الفقرة الثانية من الحكم ، فإنها تلزم مستأجر
الارض بارجاعها الى المالك على الاطلاق ، لكن الشريعة ترى الاستثناءات
وتفرق بين الاستئجار بعقد أو بدون عقد ، وترى حق الاجير مشروعا على
المالك كما يراه عدول ، فهذا الحكم في جملته ينتمي الى عرف لا يجانب الشرع
كلية ، وهذا يوصلنا الى حكم يتفق مع الشريعة ويفصل أكثر ، تقول
المسألة الفقهية :

(المدعي يُخلّى وسكوته)

فله الحق أن يرفع دعواه متى شاء ، وأن يبرهن على صحتها متى أراد ،
وأن يسكت عنها الى أن يريد .

أما علي بن زايد فيحكم هكذا :

للمدعي خمس مرات ، والسادسة لا تجيبه

هذا حكم على المدعي ، حتى لا يتمتع اذا كان مبطلا بحقوق المحق ،
فهنا تحديد لسماع الدعوى بخمس مرات بعدها لا اجابة له ، على حين
(فقه الازهار) يخلي المدعي وسكوته ، ولا يشترط في صحة الدعوى
الا البينة أما الاسكات للدعوى فلا يراها التشريع الهدوي ، ومسألة البينة
يحددها علي بن زايد والفقه بتعيرين متقاربين : يقول علي بن زايد من
عَين بَين • ويرى شرح الازهار : (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)
لكن حكم علي بن زايد ينطوي على دلالة اجتماعية : من عَين بَين ، أي من
رأى بعينه حادثة وادّعى بمقتضاها فعليه البينة ، لا تنقله من مكان الشاهد
الى مكان المدعي ، وقد يكون للقضية جانب آخر كتحديد تهمة بحرفها
العلني ، لان التورية ليست تعيينا لتهمة ، فلو اتهمت امرأة " امرأة " أخرى
بحادثة مشينة صراحة وبالاسم ، فان عليها البينة ، لكن لو استعملت التلميح
بدون اشاعة في القرية لما تحتمت عليها البينة ، أما اذا كان هناك اشاعة فلها
حكم البينة ، كما يؤكد ابن زايد : ما خبر يخرج من تحت حجر •

أما في مسألة الخصومات فان ابن زايد يحكم في كل حادثة هكذا :
(بها مثلها) •

فاذا اعتدت قبيلة على مرعى قبيلة أو زروعها ، وسبق من تلك القبيلة
نفس العدوان أو الخطأ فان الاخيرة بالاولى •

لهذا يردد الناس عند كل حدث : بها مثلها •

واذا لم تكن للحادثة سابقة فان اليمين هو الحكم ، فتحلف القبيلة
المعتدية على المراعي أو الزروع ، لو أن هذا وقع على مرعاها وزروعها لما
طالبت شيئا من التعويض •

هذا فيما يتصل بالاعراض الدنيوية ، أما فيما يتصل بالاحداث الدموية ،
فان ابن زايد يفرض على كل العشيرة القتال الى جانب الفرد منها عند صيحة
النداء ، كما في هذا العرف :

من صاح صبيان قومي ، حمّل بني عمه اللوم .

فكل رجل من قبيلته محققا أو مبطلا ، وعليهم الاجابة أو تحمل اللوم ،
واذا قامت الحرب بين قبيلتين : فكل فرد في القبيلة قتال من يجد من القبيلة
الآخري ، حتى ولو لم يشارك في اشتعال الحرب ، ويمثل ابن زايد لمثل هذا
بقوله : الجمل الطارف سفياني .

ولعل هذا المثل اشارة الى حادثة ، ثم انطبق على اشباهها ، فانتقل من
الجمل السفياني الى الفرد من القبيلة ، لان عادة الامثال ان تروى حرفيا ،
ولو اختلفت عن أصل قولها أول مرة . . وهذا المثل كالذي قبله من الاعراف
الموروثة يختلف مع الشريعة ويوافق سائر الاعراف القبلية ، ومن هذا القبيل
هذا المثل : للجاهل عاقل .

الجاهل هنا الصبي غير المكلف : والشريعة لا تحكم على الصبي ،
وانما على الراشد ، على حين عُرف ابن زايد يحمل أهل الصبي جريرة الصبي :
للجاهل عاقل .

وتدخل تحت هذا المفهوم : الابقار والمواشي . فلو نطح ثور ثورا آخر
ومات بجناية النطح ، فان مالك الثور الناطح يعرض بالمنطوح تحت مبدأ :
للجاهل عاقل .

ويعمم هذا على الاغنام والماعز وسائر المواشي .

لكن ما حكم ابن زايد في السفية والجنون ؟

وهل يتحمل أهلهما جنايتهما ؟

ان أعرافه تقضي بهذا ، كضريبة حياتية كما يقول المثل :

الشوم على أهله حمولة ، والجيد حمّال الاثقال

ففي هذا حكم ، وفيه عزاء لمن يتحمل جرم سفيهه ومجنونه •

ذلك لان البيوت الكبيرة الكثيرة الذرية لا تخلو من سفهاء أو مجانين ، ولكنهم ينتسبون الى (جيّد) يضبط تصرفاتهم ، أو يتحمل جرائمهم ، كعقوبة على قصوره وتقصيره •

وهذا المثل قد ينتمي الى الشريعة من ناحية كف الاذى رعاية للمصلحة العامة ، ولا ينتمي اليها من حيث تحمل البريء ذنب المجرم ، فقول ابن زايد عرف خالص ، له مسحة شرعية ، بالنظر الى المصلحة •

بعد هذه الطائفة من الاحكام والاعراف ، يبرر نفسه سؤال : هل سادت هذه الاعراف قبل وجود علي بن زايد ، وانما فلسفها ونظّمها في مقولات وأشعار ؟؟

لعل هذه الاعراف سبقت ابن زايد ، وانما أعطاها فكرية و اضاف اليها تجربة ، ثم أضافت الاجيال الى تجاربه ومقولاته ، كما أضافت الاجيال اليونانية الى قصيدة (هزيود) (الايام والاعمال) ، وهي تعالج التجارب الزراعية والاعراف كأمثال علي بن زايد •

لكن هل كل أمثال علي بن زايد صادرة عن تجربة وعن نظر فكري ؟

ان بعض أمثاله لا تدل على نظر ، وانما هي حكاية في متناول أي انسان، من مثل :

ما في المدن غير صنعا ، وفي البوادي رصابة

فان هذا لا يدل على اختبار ، وانما على دهشة فلاح يرى المدينة أول مرة ، أو يرى قرية تختلف عن قريته ، ومن مثل قوله :

الدهر هبّه بهبّه
أيام واحنا نروح
وأيام ولو قلت حبّه
ويوم وأنا مصبح
ويوم قصّه وثربه

ألم يعرف كل الناس تقلب الاحوال ؟

لكن يختلف التعبير عن تقلبها !.. فهذا المثل قد يكون عزاء وقد يشكل أملا ، غير أن عادة الفلاحين ترديد المسوعات حتى لو كان المسموع في إمكان السامع ، وربما كانت هذه الامثال التي نعدّها عادية ، غير عادية في لحظة قولها وتلقّيها ، ومع هذا فان لابن زايد ثروة رائعة من الافكار الثاقبة ، والنظرات المسدّدة ، من مثل :

يقول حميد بن منصور ، الجاه خير من المال
يقول علي بن زايد ، المال خير من الجاه

وعندما يذكر ابن زائد المال ، فانه يقصد الارض ، كغيره من الفلاحين الى اليوم ، فاذا ذكر ابن زائد المال ، تبادرت له صورة الرجال باعتبارهم : امكانية تفجير خير المال .

لا تقل يا ماله ، وقل يا رجلاه

فالرجال سببية عطاء المال ، وأقوى حماته ، وهذه من أثقب اللمحات ، لان الانسان أروع ظواهر الطبيعة ، وسر امتلاك خصبها ، على أن هذه الأمثال والاحكام أقل ملامح ابن زايد ، ولم يقصد هذا البحث تقديم المزيد من أمثاله وأشعاره ، فهي سائرة على الشفاه ، وانما توخى تلمس فكرياتها : كتجارب شعب ، وفلسفة تأريخ قبائلي ، مازالت تشكل الغالبية المنتجة في يمننا العزيز .

حَمِيَّاتُ

تساءل البحث الاول عن نسب « علي بن زايد » العائلي والمكاني وبرهنت معطيات النصوص على انه ينتمي الى أكثر من عائلة ، والى أكثر من منطقة ، لانه تارة يقول : يقول علي ولّد زايد • وتارة : ابن زايد • وكلمه « ابن » لهجة مناطق شمال الشمال ومن يقلدهم من كبار عائلات المناطق الوسطى ، لكن عبارة « ولّد » تنتسب الى لهجات المشرق ، على حين تختصرها لهجة المنطقة الوسطى : « ود فلان » • وقد عبّر « علي بن زايد » أو عبّرت أمثاله باللهجات الثلاث وعن كل المناطق ، كما دلت بعض النصوص على أنه من « خولان » لقوله :

قال ابن خولان حقي صاحبي
ذي ما معه حق ما حد صاحبه

ودلت بعض الامثال : على انه من (منكث) ، وبعضها من (ضوران) ، وبعضها من (سحول بن ناجي) وبعضها من (الحداء) • • وهذه الامثال سائرة على الشفاه ، وبعضها مدوّّن في مخطوطات ، وبعضها منشور : مثل كتاب « أحكام علي بن زايد » للمستشرق السوفيتي « أناتولي اغار يشيف » ، وقد غني هذا المؤلف في المقدمة : بدراسة أوزان شعره على ضوء العروض الخليلي ، كما رتبها على الموضوعات ، وسماها أحكاماً بدلاً من حكم أو أعراف •

أوقد اعتمد المؤلف السوفيتي على كراسة مخطوطه عند « محمد الحجري » الى جانب السماع من المعمرين • والملاحظ ان المؤلف السوفيتي لم يشك في تاريخية « علي بن زائد » ، ولم يشر الى انه رمز ، لان هذا ليس من اهتمامه ، فيكفي انه بذل هذا المجهود في جمع الحكم والاشعار ونشرها باللغتين اليمنية والروسية في مجلد واحد ، فكان كتابه هذا هو المرجع المنشور

الوحيد .. وقد أشارت الحلقة السابقة من هذا البحث الى ان « علي بن زائد » مجرد رمز لفلسفة الشعب ، أو أصل لهذه الفلسفة ، تفرعت منها فلسفات تجريبية •

وعلى هذا فحكيمات « علي بن زائد » تجارب كل الشعب في مختلف فتراته ، وان قلت الفروق بين الفترات ، حتى كأن كل هذه الامثال والحكم تعبر عن بيئة واحدة على تعاقب الاجيال .. ويمكن الآن الوقوف على فكرياته الحربية ، وسوف نلاحظ قبل الدخول مسألة لغوية : عندما يقول علي بن زائد (ذي) فهو يقصد الذي ، لان ذو ، أو ذي ، اسم موصول عند قبيلة (طي) (الحميري) حرف تعريف أو تحلية للمعرف مثل (ذي نواس) و (ذي يزن) ، وتنطبق التحلية والتعريف على العلم الانساني ، وعلى العلم المكاني ، مثل (ذي حود) و (ذي سحر) ، وقد تطلق على المكان وساكنيه مثل (ذي الكلاع) .. وكذلك كلمة (لا) النافية فقد يستعملها كأداة شرط بدل (إن) أو (اذا) كقوله : (سيل الروابع لا حمي شل الخشب) •

هذه المسألة اللغوية .. وهناك مسألة البيئة : فأكثر أمثلة علي بن زائد تعبر بنفس الفكرية الجاهلية والمعجم الجاهلي ، وبالاخص في وصف أحوال الحرب ودواعيها ، كما تشير الامثال التالية :

أول الحرب عدامه

ووسطها غرامه

وآخرها ندامه

وبعدها سلامه

سوف نلاحظ كيف تدرج « ابن زائد » تدرج الحكيم بالامور ، فأول الحرب حماقة ، لان المرء يعرف بدايتها ولا يبرء ، نمايتها ، وأوسطها غرامة لا مفر منها لان البداية حتمتها ، وآخرها ندامة لان المرء لا يعرف سوء البدايه

الا من مرارة النهاية .. لكن « ابن زايد » لا يدعو الى الجبن ، لان بعد
العداوة والغرامة والندامة ، خضرة السلامة ونعمي العافية .

فماذا يريد أن يقول الحكيم ؟

انه يدعو بلا مباشرة الى علمية الحرب : كمعرفة قدرة العدو ، وفهم
موقفه ، والموازنة بين القدرتين والموقعين .. لان الدراية قبل التورط ، تعطي
القدرة على السيطرة ، أو الخروج المشرف من المآزق .. واذا فرضت
الضرورة الحرب ، فلا بد من خوضها ، لان بعدها - مهما اشتدت - خضرة
العافية ، لانها تشذب ولا تقتلع .. فابن زايد هنا يحمل عصي المعلم ، ولا يكتفي
كما اكتفى (زهير) :

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو

وما هو عنها بالحديث المرجم

على أن تعبير « ابن زايد » يقرب من تعبير البيئة الجاهلية في جملة
خطوطها .. فاذا كان « زهير » من راصدي ويلات الحروب ، فان « عنترة »
تفیر غاراتها كما يقول :

بكرت تخوفني الحتوف كأثني

أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل

فاقني حياءك لا أبالك واعلمي

أني امرؤ سأموت ان لم أقتل

اذا كان « ابن زايد » قد استخلص فكرية الحرب من بدايتها الى نهايتها،
الى ما بعد نهايتها ، فانه لا يدعو الى تركها حين لا مفر من خوضها ، واذا كان
في جملته الاربع السابقة يشبه « زهير » أو « أكثم بن صيفي » في مقولاته
المسجوعة ، فانه في مثل آخر يشبه « عنترة » :

ذي ما يغارم ويغرم

له المنايا تشله
وما من الموت مهرب

هل بيئة « ابن زائد » جاهلية ؟

ان البيئات لا تتقيد بأزمان : فبعضها يشبه بعض ، وبعضها يمتد من بعض ، وبالأخص في الارياف والبادي ، فان العادات تتحكم فيها فلا يؤثر فيها عامل التطور تأثيرا ملحوظا .. فقد امتدت بيئة الشعر الجاهلي الى عهد النهضة وان اختلفت بعض السمات فان جوانب الامتداد أظفى على القاعدة الفنية ورثو الفنان .

و « ابن زائد » يعبر عن بيئة ريفية تارة ، وعن بيئة بدوية تارة أخرى ، لان الفلاح في بلادنا يتحول الى بدوي رحال عند الضرورة ، كما يتحول البدوي الرحال الى مزارع حين تجود المواسم .

لهذا قلت الفروق أو انمحت بين البيئة البدوية والقروية ، فافصحنا تعابير « ابن زائد » عن البيئة الواحدة ، أو البيئات المتماثلة .

لهذا صارت مقولاته : تعاليم حريه ، وزراعيه ، واجتماعية ومازال البحث بصدد (أمثال الحرب) .

اذا كان في المثليين السابقين عالما حريبا ، فانه في هذا المثل عالم نفسي :

من قابص الناس يقبص
ولا قبص لا يقل آح

هل يمكن أن تعادي ولا تعادى ؟

هل يمكن أن تجني قبة من المطعون ؟

ان من يطعن سواه ، يسبب طعنات نحره حتما .. فعلى المتحرش أن يوطن نفسه على تحمل ما حمل سواه .

ألم يكن « ابن زائد » على دراية بخبايا النفوس ؟

وكما أنه على دراية بالنفوس فانه أرهف رؤية الى أحوال الحرب القبلية،
كما جربها أو كما عرفها من المجربين :

الحرب لا بات ليلة

أمست حباله تناوى

وان حمي بعدها يوم

أمست حباله تقاوى

الحكيم يعبر عن حرب قبلية غير مرغمة بالانضباط على القتال كالعسكريه، فإذا
تحاربت اشتد القتال ساعات ، لكي يخمد بعد ليلة ، وإذا اشتد بعد الليلة ،
فقد وجد المحاربون مددا ، وأصبحت النهاية مجهولة ، فإما ان تخمد الحرب
ليلتها ، وأما أن تطول مدتها اذا تجاوزت يومها الثاني على نفس الشدة ..
ولا شك أن الحكيم يعبر عن حروب لا حرب واحدة :

الحروب القبلية التي يسكتها التصالح أو تعب المحاربين أو دعوة المزارع،
والحروب السياسية التي لا تنطفي الا بانتصار أحد الجانبين ، أو تدخل عامل
ثالث ، أما ارادي أو غير ارادي .. ولأن أيام السلام أكثر من أيام الحرب ،
فان تعاير « ابن زائد » عن أيام السلم أكثر ، وهذا يقود الى تفلسفه الاخلاقي
كمعبر عن الشعب ، أو كتعبير الشعب من خلاله .

من الخطأ الشائع ، رأي البعض في ان القبائل ترى السرقة مرادفة
للشجاعة ، والبراعة في تلك مرادفة للمهارة في هذه .

الحقيقة أن هناك فرقا لغويا ومعنويا بين السرقة والنهب والاخذ :
السرقة تنطبع بالسريّة لأنها تمارس في الخفاء ، والنهب ممارسة علنية كنتيجة
لانتصار محارب على خصمه ، والاخذ علامة القوة على الضعيف وهي من
مراس السلطات والمتسلطين .

لهذا كان « ابن زائد » دقيقا في قوله :

السرق يا مهرة الويل
إذا خفي كيف لا بان

هنا يضغط على حاسة الضمير ، وعلى شعور الاستحياء •

لهذا يضع السرقة أخطّ مهنة ، أو « مهرة » كما تسميها اللهجة ، بل يتجاوز بها الانحطاط الى الويل والثبور على مرتكبها ، فهي عذاب في الخفا وهي فضيحة في العلن .. وهذا تعبير عن الحس الاخلاقي عند « ابن زائد » ، لان التنديد باللصوصية دعوة صارخة الى نقاوة العفة •

ومن فلسفة الضمير ينتقل « ابن زائد » ، الى فلسفة التقليد في حسن رعاية الجار ، فقد تفاوحت الاشعار العربية بصفات حماة جيرانهم :

همو يمنعون الجار حتى كأنما

لجار همو بين السماكين منزل

لكن « ابن زائد » لم يتناولها على هذا الشكل التقليدي ، وانما اعتصرها من يوميات الناس ، كما يقول :

من هو مرة مرته

يضرب مرة جاره

ألا تشتجر النساء كل يوم ، وكل واحدة تحاول الانتقام بيد رَجُلها ؟ ألم ييلور « ابن زائد » الطبيعة النسائية ، وورطة من يخضع لامرأته بأدق تعبير؟ فكيف يكون الرجل زوجة زوجته ؟

إذا حدث هذا ، فان الرجل سيسقط في الوحل لاعتدائه على امرأة ، لان التقاليد القبلية ترى أنذل الناس من يعتدي على امرأة أو على عاجز من الرجال ، لان الشجاع الحقيقي يسمو بشجاعته حين يواجه شجاعا مثله وجها لوجه •

لقد استخلص « ابن زائد » روح التقليد الاصيل في تعبير أصيل ، لأن فلسفته الاخلاقية ترنو من قاعدة وتشكل نظرية اجتماعية :

من لا يؤمن جاره
لا يأمن على داره

الاطار التي تلم بالجار ، تنتقل الى الجار الآخر ، سواء كانت الاخطار
عدوانية أو وبائية ، فمن يؤمن جاره يحصن نفسه •

هذه مجرد أمثال ثلاثة من أخلاقيات « ابن زائد » ، وهي تشير التداعي
الكتابي إلى البحث عن فلسفته الاجتماعية ، وكيف يشير الى نفع التعاون :

قال ابن خولان حقي صاحبي
ذي ما معه حق ما حد صاحبه

التعبير الحرفي يدل على أنانية المالك وتهافت المستجدي ، لكن « ابن
زائد » لا يقف عند الحرفية ، لأنها الماح الى سواها ، يريد بالحق القوة البدنية
للقتال مع الجماعة ، والثروة لنفع الجماعة بدليل هذا المثل :

ذي ما يجيب داعي الصوت
يدعي وما حد يجيبه
ومن يغيب ساعة الصدق
يغيب وما حد يردّه

على استقلال هذا النص بمعناه ومبناه ، فانه يلقي اضاءة تفسيرية على
الذي قبله ، لواحدية التجربة الاجتماعية • • فمن لا يجيب داعي الجماعة ،
لا يجد من يجيب دعاءه ، ومن يغيب ساعة الاحتياج اليه ، لا يحس أحد فقده
ولا يأسف على غيابه •

فالروح الجماعية تتأجج في حروف « ابن زايد » ، لانه من بيئة زراعية ،
توارثت التعاون الجماعي جيلا عن جيل : اذا دهم السيل بيت أحد ، أنجدته
كل البيوت ، واذا صاح ملهوف ، تسابقت اليه الجموع ، الناس ييذرون
جماعات ، ويحصدون جماعات ، ويتقاتلون جماعات ، تجمعهم رنة الطبل ولمعات
النار على الخير والشر •

لهذا يغنون جماعيا ، ويلعبون صفوفًا ، ويغترّبون جماعات ، ويؤوبون جماعات .. وهذا بفعل البيئة الشاقة ، التي تنتزع الرغبة من التراب ، وتستنبت الحبّات بحبات عرق الجبين . فنظام التعاون مفروض بفعل الحياة ، ومرعي التقاليد بقانون الضرورة :

ما عود وحده يُلصّي

الا بعودين مع عود

هذه لمحة من التفلسف الاجتماعي عند الحكيم « ابن زائد » .
أما التجارب الزراعية ، فهو نبي أرضها ولغة عبيرها واخضرارها ، وأحلى نفعاته ، التغني بالأرض كأغلى ما يملك الانسان ، فاذا قال « ابن زايد » :
المال ، فالأرض هي الحرف والمعنى .. وعلى معرفة الفلاح بقيمة الأرض ، فان « ابن زائد » يؤكد هذا المعنى في النفس ، ويبرهن عليه بالأدلة الحسية :

المال ما يأكله ذيب

ولا زينه تضره

هنا يفضل الأرض لامتناعها عن كل الوحوش ، ولتحملها قوة الطبيعة ، فلا تأكلها الذئاب كما تأكل الغنم ، ولا يضرها المطر كالناس والمواشي والبيوت ، وانما تنبت في صبر وتشقق وهي تضحك ، وكل الأرض خيرة ، قد تكون تربة أجود من تربة ، ولكنها كلها جيّدة اذا لاقت الجهد المتصل :

المال كلّهُ موارد

اذا لقي من يمونه

وان يصادف ولدويل

باعه وفالط رهونه

في أكثر من مثل يربط « ابن زائد » نفع المال بجهد الرجال ، فكما أشاد بالمال كجذور للانسان اكتشف سر الاخصاب في ابداع الانسان :

حسبت مالي رجالي

وان الرجال ذي هم المال

قد يبدو التعبير ذاتيا ، ولكنه موضوعي تمحور الذات ، واجتر من خلالها الحس الجماعي من خلال الذات ، حتى مشيب « ابن زائد » فان له نضارة الشباب •

ألم يقل الفلاسفة : ان شمس الاصيل أغزر احياءا الى النفس وهي آخر عمر يوم !

أما أصيل عمر الحكيم ، فهو متلقى خيوط التجارب ، لان الاحجار التي تساقطت من بناء العمر ، شيدت مداميك التجربة ، فاذا آخر الايام ابهج من أولها ، لان كل البذور انضجت ثمارها كما قال « ابن زائد » :

آخر زماني خياره

من حين شبت عيالي

والمال ودي أثماره

هذه اللوحة تنتظم الانسان والارض ، كالجذور وأصولها ، ومع كل هذا فان « ابن زائد » يكرر الدعوة الى العمل في الارض ، لقهر الضرورات ولامتلاك الانسان حريته :

ذي ما يسرّح موحلات الاظلاف

ينجح زمانه للعرب تلطّاف

لقد تنامت تجربة « ابن زائد » ، فأضاف الى عنصر التراب والانسان ، عنصر ادوات الحرث كالبقرة ، وقد عبّر عن « البقر » بنفس الدراية التي أحس بها نفع الارض ، فكلمة موحلات الاظلاف اشارة الى الاعتناء بعلفها ، لان وحل أظلافها ، من وفرة غذائها •• ومن أجاد تغذية « الاثوار » الحارثة ، أجاد نخصيب الارض •• ومن امتلك وسيلة الاخصاب الترابي ، امتلك حريته عن

طريق الاستغناء عن الغير ، لان الحاجة تحمل على التلطف المصطنع ، وهو شكل من الذل لا نوع من اللطف .

ان المال يموت بالاهمال ، فكما يتطلب الحرّاث الدؤوب ، فان الابقار والاغنام ، تتطلب الراعي اليقظ الحنون :

قوم الغنم راعي السو

والثور قومه بتوله

القوم هنا بمعنى العدو في المصطلح الحربي القبلي ، فهم يدعون على من يكرهون : (لك القوم) ، فكما ان الراعي السيء عدو الاغنام ، فان الفلاح السيء عدو الاثوار ، وهي الامكانيات المادية للانسان الزراعي في استنبات الارض ، اذ لا تعطي كنوزها الا لمن يصبّحها « بالضميد » ، واحداها ضمد ، أي ثورين يجمعهما نير :

ذي ما يصبّح بالضميد ماله

تصبح وتمسي في القرى عياله

ان « ابن زائد » يبرهن على المعروف ويزيده اضاءة تعبيرية ، ويؤكد على التجربة الاعتيادية ، لامكانية نسيان المعتاد ، اذا لم تتوهج فيه الفكريات الخصبة الدلالة .

لهذا أصبحت أقوال « ابن زايد » : تذكير الناسي ، وتأکید الذكري ..
لانه نقل ما في باطن الناس ، الى أسماعهم وافهامهم .. فكما فلسف قيمة الارض وثمنّ الجهد وغاية التواصل ، دل الاجيال على علامات المواسم وعطاءها وإخلافتها :

ذاب الخريف العوالي

والصيف شرقي هليله

يراقب الزراع الريح ، فاذا استمر هبوبها خريفا من ناحية الغرب ، تأكدوا من طيب الموسم الخريفي ، واذا هبت صيفا من ناحية الشرق ، ايقنوا بالسخاء الصيفي . . لان سحائب الصيف الممطرة ، تتكون من الغرب فتزيد تراكمها ريح الشرق ، وبالعكس الخريف . . أما ريح الجنوب والشمال ، فهي علامة الجذب وتسمى ريح « الدبور » و (الشمال) يتردد بها أهل الصحراء الحارة ، ويتشاءم بها سكان الاودية والهضاب . . فالعوالي عند « ابن زائد » الريح الغربية ، والهيله الريح الشرقية ، وعلامة سخاء الصيف الهليله ، وعلامة سخاء الخريف العوالي ، وكلما كانت أعنف ، كانت أدل على رخاء الموسم . . ولهذا سمى ريح الخريف (الزاب) لقوة نشاطها وكثافتها ، والى جانب هذه العلامة على أهم المراسم ، يضع علامة لبداية كل المواسم :

التسع لازنّ دقّا

ولا فهور من حد عشر

الدليل على بداية الربيع ، تساقط الرذاذ . . كما أن الدليل على بقاء الشتاء ، أواخر برودة الليل وعواصف الضحى .

على هدي هذه العلامة ، يعرف الزراع بداية الربيع ، كموسم بذر بعض الثمار : كالشعير والذرة الرومي ، باختلاف المناطق . . يلي شهري الربيع ، شهرا الصيف : الخمس والثلاث ، وهو موسم بذر الذرة ، لكي تواجه حر شهرين ، تسمى « الجحرين » بفتح الجيم . . ثم يأتي الخريف ، وفيه تسنبل الذرة وتنبت على أمطاره مزارع : الشعير والقمح والعدس ، ويأتي حصادها قبل حصاد الذرة . . فشهر التسع أول المواسم حتى الشتاء ، على أن « ابن زائد » يشير الى علامات استثنائية ، ويرصد الشذوذ في الطبيعة ، الا أنه يعتمد على المألوف من مسيرة الفصول ، وكما أرشد المزارع بعلامات ، أرشد المسافر خوفا عليه من هطول الامطار وحرارة الهجير :

أوصيك باجمّال لا تسافر

عند مطلع سهيل
أو في مغيب الطوافر
يا الله جارك من مغيب الظافر
عنيت الاول ما عنيت الآخر
الليل برد" والنهار هواجر

وكل هذه علامات مشهودة ، مطلع سهيل ، مغيب الطوافر الاولى ، طلوع
الظافر الآخر .. وهي أسامي نجوم : كعناوين لقراءة المغيبات وكنه التحولات .

لقد أفصح « ابن زائد » عن تجارب الفصول على تعاقب القرون ، فكان
نبي الارض ، وترجمان الرياح والنجوم .. وهو في كل ترصده للظواهر
بسجل اختباره : كمعرفة أو كنظريات معرفية .

فهل « علي بن زائد » واحد من الناس ، أو أنه رمز الاجيال اليمانية في
لبحث عن الحكمة من يوميات الناس ومسيرة الايام بانسجامها وتناقضها ؟؟

علي بن زائد ساعر

بعد أن دللت بعض الملامح على اعراف « علي بن زائد » وحكمته التجريبية ، يمكن البحث عنه شاعرا على أي نحو من أنحاء الشعر . : سواء « علي بن زائد » رمز الشعب ، أو « علي بن زائد » مؤسس فلسفة الشعب .. على أنه يبدو شاعرا في أمثاله المسجوعة ، أو في أمثاله المنظومة .. لان السجع والشعر جنس واحد ، وان كان السجع أقل اثارة من الشعر فإنه متأثر به .. على ان الاسجاع قد واكبت الشعر وربما ظهرت قبله .. فقد كان حكماء الجاهلية وكهنتها يشّرون وينذرون ويعلمون بالاسجاع من مثل : « أكثم ابن صيفي » ، « عراف اليمامة » ، « قسّ بن ساعده » .. ومن أمثالهم السائرة : « المنيّة ولا الدنيّة » ، « النار ولا العار » ، « ثمره في كمره » وهل تزني الحرّ » .

فقد كان للاسجاع تأثير الشعر ولها بعض شكله : كالقافية ، كختم لجملة أو أكثر .. الفرق ان قافية النظم مطّردة في القصائد وبعض الارجيز ، وقافية السجع مختلفة من جملة الى أخرى كما في خطبة « قسّ بن ساعده الايادي » : ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ان في الارض لعبرا وان في السماء لعبرا .

وفي هذا المناخ السجعي نزل القرآن الكريم فكانت أول سورة تعتمد على السجع : كما في سورة القلم ، والمسد والمدثر ، واغلب السور المكية .. ثم انتقل الاسلوب القرآني من السجع الى المزوجة بين الجمل في أغلب السور المدنية ، لان الآيات المتصلة بالمعاملة اعتمدت على التبسيط فيما يتصل بالقضاء وتحليل البيع وتحريم الربا ، ثم خلطت بعض الصور من قبل الفتح وبعده بين السجع والتزاوج ، وعلى هذا المنهاج توالت خطب الخلفاء واسلوب التأليف والرسائل .. وامتد هذا النهج الى آخر القرن الثالث : هناك نشأ من الشعر

وتأثيره أسلوب [المقامات] ، فكانت كل مقامة قصيدة مسجّعة ، وأصبح هذا الفن شعرا محلولا معقودا بالاسجاع كعقد القصائد والموشحات بالقوافي والمقاطع .

وبما أن « علي بن زائد » مجهول الزمان ، فإن اسجاعه وأمثاله تشبه أسجاع كل العصور ، تشبه السجع الجاهلي من الناحية التعليمية كقوله :

الدهر هبّه بهبّه
والعمر ليله وهربه

ويشبه أدب المقامات في مثل قوله :

يا من تدوّر من المشرق عشاء قد السلامه من المشرق غدا

وقد يزاوج في حكمه التعليمية كقوله :

إذا معك جار مؤذي
فالصبر والله يزيله

فالاغتماد هنا على تساوي الجملتين واختلاف القافيتين . كما أن بعض الشعر لا يتجاوز النظم ، فإن لبعض الاسجاع تخيل الشعر وتصوره ، ولا شك ان اسجاع « علي بن زائد » وأشعاره ، تعتمد على العقلية كفن تعليمي . . . ودراسته كشاعر على مفهوم زمانه وبيئته ، لا على مفهوم شاعرية الشعر وشعرية النثر المسجوع .

اذن فما هو المسوغ لدراسة « علي بن زائد » شاعراً ؟

لعل أهم المسوّغات : هو جمع الرجل بين العمل اليدوي ، والعمل القولي وقل ما اجتماعا . . ففي الغالب يختلف العامل في مصنع الارض عن العامل في مصنع الحرف : ذاك يفكر بيديه ويعمل بيديه ، وهذا يفكر بقلبه ودماعه ويعبّر بلسانه .

فهل يستطيع عمّال المصانع الفكرية أن يعبروا عن العاملين في معامل
المسامير والادوات ؟

ان كل المجتمعات تتكون من عضليين وفكريين ، وقلما تجتمع المهنة
اليدوية واللسانية في شخص واحد ، وهذا لا يمنع اعادة الفكر في التعبير عن
حس العامل ، كما لا يمنع العامل من التمتع ببديعات الفكر والادب وصنعها .

غير ان جمع « علي بن زائد » بين التعبير اللساني واليدوي من هذا
النادر . . فقد كانت الزراعة مهنته العضلية ، كما كانت مهنته الفكرية : أجاد
الحرث وأجاد التعبير عن معاناته ، وسجل تجاربه في أمثال سائرة لها أنفاس
الشعر ، وفي مقولات اجتماعية لها طابع التفكير ، وفي أغان ترددها
الاجيال والارض .

فهل « علي بن زائد » أول من عبّر عن تجارب مهنته ؟

قبل أن نغمرنا أشعاره ، يمكن الإشارة الى أشباهها ونظائرها من الشعر
الدال على المهنة ، وسوف نجد ابن زائد ذا فرادة في هذا الخصوص . . روى
الاجاني : ان حرس « الحجاج » قبضوا في ليلة طواريء على ثلاثة رجال
وخلوا سبيلهم بفضل ما أنشدوا من الشعر ، وعندما أبلغوا « الحجاج » عن
القبض على أولئك الثلاثة وتخلية سبيلهم ، قال « الحجاج » : ماذا قالوا ؟

فقالوا أنشد الاول :

أنا ابن من دانت الرقاب له

ما بين مخزومها وهاشمها

تأتي اليه الملوك صاغرة

يأخذ من مالها ومن دمها

فحسبناه من أقارب أمير المؤمنين ، فضحك « الحجاج » وقال :

وماذا قال الثاني ؟

فقالوا أنشد :

أنا ابن الذي لا يطرح الدهرَ قدره
وان حطّه يوما فسوف يعودُ
تري الناس أفواجا على ضوء ناره
فمنهم قيام حوله وقعودُ
فحسبناه من أقارب أمير المؤمنين ، فضحك « الحجاج » وقال :
وماذا قال الثالث ؟

فرووا له بيتا واحدا يدل على أنه يشقّ الصنف بسيمه ، فحسبناه من
أقارب أمير المؤمنين ، فقال « الحجاج » : لقد انجاهم الادب والصدق ، فالاول
ابن حجاج والثاني ابن فوّال والثالث ابن صانع •

وهذه النصوص الثلاثة تشير الى المهنة ولا تسجل معاناتها من الداخل ،
كما سجل ابن زائد اختبارات من خلال المعاناة في حياته وفي حياة الناس ، فمجرد
الدلالة على المهنة لا يكشف خباياها ، وأكثر ما عبّرت أشعار المهنة بالفخر
الساخر أو الشكوى الساخرة ، كبراعة اجتماعية تستخدم التورية والجناس ،
كما في قول « ابن الجزّار » من شعراء القرن السادس هجري :

ألا قل للذي يسأل	عن قومي وعن أهلي
لقد تسأل عن قوم	كرام الفرع والاصل
ترجيهم بنو كلب	ويخشاهم بنو عجل

فهذا في ظاهره فخر لان « بني كلب » و « بني عجل » من أشهر قبائل
العرب بالشجاعة ، ولكن المعنى البعيد يدل على [جزّارين] تخاف العجول
من ذبحهم وترجوا الكلاب عطاءهم من اللحم ، وهذا ما سمّاه البديعيون
« توريه » لدلالته على معنى بعيد ومعنى قريب من ظاهر اللفظ ومرماه ، وفي
نص آخر يعبر « ابن الجزّار » عن مهنته بصراحة وتورية في الوقت نفسه :

كيف لا أذكر الجزارة ما عشت
حفاظا وأهجر الآدابا
وبها كانت الكلاب ترجيني
وبالشعر صرت أرجو الكلابا

فهناك كلاب حقيقية ترجيه ، وهنا كلاب مجازية يرجوها : الاولى
الحيوانات المعروفة بالكلاب ، والاخرى أمراء عصره الذين يستجديهم بالمديح:
فهل هذا يدل على جمع بين المهنة اليدوية والمهنة القولية ؟ ؟ لقد عبر عن
المهنة بعد انقطاعه عنها ولا تكفي الاشارة الى المهنة ، وانما التعبير عن اختبارها
ومعرفة الناس من خلال هذا الاختبار، وهذا ما توفر في أشعار « علي بن زائد »
وأمثاله ومقولاته وأعرافه ، لان تجاربه تجاوزت الزراعة الى نفوس الزارعين ،
وتواصلت مع النجوم كعلامات على المواسم ، وأول ما نلاحظ موقفه من
الزمن ، أو استيقافه لحركة الزمن ، تارة برموز الوقت كالنجوم والشمس ،
وتارة بالوقت نفسه :

جيت أطوف النبات والشمس قامه بقامه
قلت ماحلى الندى من فوق صدر الحمامه

الشمس والندى هنا رمز للوقت ، والمكان هي المزرعة المشبهة بالحمامه
أو السماء بالحمامة على تسمية الحقول .. فهذه البوحة الزيادية نفثة غزلية
بالارض وهي في أحلى مواسمها ، وفي أنضر أوقات مواسمها ، ولعل الجمال
الشعري يتجلى في ثلاث عبارات :

الشمس قامه بقامه
الندى
فوق صدر الحمامه

الوقت هنا أول الضحى ، وأول بزوغ النبات الموسمي .. وهذه
الجماليات تنبثق عنها جماليات، فالوقوف من الزمن موقف غرامي باللحظة
والتربة ، الارض ، والندى يمتد على صدرها الاخضر . والمواقف الغرامية

تخرج مع الزمن من الهنا الى الاسى ، كما في هذا الموقف .

يا نجوم العلب	يا فاشرات المطمّ
الذره مزغبه	واليبيي بيت أمه

هذه صرخة في وجه الزمن ، لأن العلب موسم المطر يهرب من لحظاته ،
والذرة كالرضيع بلا مرضعه ، واليبيي أي - الهدهد - لم يطلق صوت
البشير بالمطر .

أما هذه صيحة مرارة من عقم الزمان في انتظار خصبه ؟

بدليل مرور نجوم العلب وسكوت اليبيي ؟ ، وهذا الطائر خبيث الرائحة
هو البشير بأغداق السحاب ، وقد سمّاه المزارعون « يبيي » من ايقاع
أنغامه - يب يب - .

فهل « علي بن زائد » أول من أطلق هذه التسمية ؟

ان اشتقاق الاسماء من الاشكال والاصوات والالوان قديم : كالقطن
الذي جاء اسمه من ايقاع صوته وسهره - قطن قطن - . لعلي بن زائد
موقف زراعي من الزمن ، يختلف باختلاف سخاء الزمن وشحه كمزارع ،
وله من الزمن موقف كواحد من الناس وبمعزل عن مهنة الزراعة كقوله :

يقول علي بن زائد	يا حيرتي من زماني
أمنت من حيث ما خاف	وخفت من حيث أمانني

هذه من التجارب المشتركة بين أصحاب الفن القولي وأصحاب الفن
العملي ، وهي الدليل على صدور « ابن زائد » من مناخ شعري ، فما أكثر
الاشعار التي تشكّت من الزمن وحارت من تصرفاته ، لقد آمن « ابن زائد »
من المخاوف المتوقعة ، وخاف من مظنّات الامان .

ألا يشبه هذا قول ابن زيدون ؟

ولقد ينجيك اغفال" ويرديك احتراس"

وما أكثر شكوى الزمن عند الشعراء .

إلا أن « ابن زائد » لا يقف موقف الشاكي الى الزمن منه ، وإنما يشير الى التغير مع الدهر بالدهر .

يقول « علي بن زائد » :

الدهر قلبه بقلبه
قلّب مع الدهر حظك
واقلب مع الدهر تلقاه

في مقدور الانسان أن يتغير على تغيرات الدهر ، ولا يستسلم لسوء حظه، وإنما يفتش عنه في الزمن السيء ، وينقلب معه الى عكسه لكي يجد حظه بفعله لا بفعل الزمن ، و « ابن زائد » يصدر هنا من مناخ شعري .

ألم يشر « المتنبي » الى تقلبات الزمن على الاوائل والاواخر :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
وعناهم من أمره ما عانا
وتولّوا بغصة كلهم منه
وان سرّ بعضهم أحيانا
ربما تحسن الصنيع لياليه
ولكن تكدر الاحسانا

إذا لم يقل « ابن زائد » ك شعر « المتنبي » ، فانه يصدر من مناخ شعري، ولكن بامكانيته الخاصة وأدواته الامكانية ، وواحدية المناخ تنتج عدة مواهب وعدة تعابير عنها ، فابن زائد لم يتجاوز بيئته الزراعية وتجارب أهلها ، ولكنه يشارك في الجو العام الذي حلقت فيه أجنحة الشعر ، والفرق بين أشعاره وأشعار المنقطعين للشعر ، كالفرق بين غصون الاودية وغصون البساتين ،

وكالفرق بين النبات البري وبين زهور الحدائق .. قد يكون « ابن زائد »
أقل خصوبة ، ولكنه يأتي من أصالة تجريبية ، كما سوف نرى موقفه مع
الحيوان ، وقبل تجلّي قسّمات هذا الموقف نلاحظ مشاركته غيره في مؤاخاة
الحيوان ومساجلته أسرار النفس •

ألم يتحدث « عنترة » الى حصانه ويستمع اليه :

فازورّ من وقع القنى بلبانه
وشكى اليّ بعبرة وتحمحم

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
ولكان لو علم الكلام مكلمي

هذا « عنترة » مع حصانه وله أشباه : منهم « ابن زائد » مع أثواره :

ان البقر تعرف نهيم الابل
وتعرف الراعي وصاحب المال

فالبقر عند ابن زائد كخيول الفرسان ، تلك تعرف فرسانها ، وهذه تعرف
الحارثين بها ، وقبل الاستمرار في الموقف مع الحيوان تفرض ظاهرة في أشعار
« ابن زائد » الوقوف عندها كجزء من معجمه الشعري •

يقول « اناطولي اغار يشيف » في كتابه « أحكام علي بن زائد » إن أكثر
أشعاره تبدأ : يقول علي بن زائد •

ولكن أغار يشيف يعتقد أن عبارة : يقول علي بن زائد ، مجرد لازمة
فتتاح يمكن حذفها من كل الايات باستثناء البدايه ، فهو يقيسها على البسمة
عند من يرى أنها افتتاح للقرآن كله وليست آية من كل سورة ، وهذا لا يصح
قياسا على أشعار علي بن زائد ، فعبارة : يقول علي بن زائد جزء من البيت
و من الايات من أمثال قوله :

يقول علي بن زائد	لولا القضاء عشت بالدين
ليل العيون يشتي النوم	ليل القضاء يشتي الدين

فلو حذفنا : يقول علي بن زائد من هذا النص لا تتزعنا الشطر الاول
من البيت الاول .

وهذا ينطبق على أكثر الايات ، لان عبارة : يقول فلان ، أو قال فلان
من التقاليد التعبيرية في شعرنا الشعبي . فبعض قصائد « سحلول » تبدى :
(يقول سحلول) أو قال سحلول ، وقصائد « عبد الله الكبسي » يمد بعضها
هذا التقليد من مثل قوله :

يقول ابو آدم الكبسي من الحرقه
عقلي وقلبي على شعب اليمن محروق
وربما شارك الشعر المتونى في تكريس هذا التقليد ، كما في متن
(الجزرية) « لمحمد بن الجزري » :

يقول راجي عفو رب سامع
محمد بن الجزري الشافعي
ومثل الجزرية (ملحمة الاعراب) التي بدأها « الحريري » بقوله :
أقول من بعد افتتاح القول
بمحمد ذي الطول شديد الحول

وعلى هذا فعبارة : قال ويقول ، تدل على أهمية القول وموضوعه ،
أو على حساسية خاصة عند الشاعر ، كما في قول « أبي فراس » :

أقول وقد ناحت بقربي حمامة
أيا جارتا هل تعلمين بحالي

وهذا على سبيل التمثيل لدلالة القول ولاعتباره جزءا من الايات وان
تكرر في عدة موضوعات ، كما عند « علي بن زائد » ، على انه يدخل أحيانا
مباشرة الى القول بدون تمهيد بقال أو يقول ، مثل :

إذا البلس يحرق الحلق ان اللبس ذي دواله
وعندما يبدأ يقال أو يقول فهو للفت الانتباه الى الاهمية ، حتى في موقفه
من الحيوان الذي نحن بصددده :

يقول علي بن زايد نخس البتول ينفع الثور
بعض الرجال مثل ثوره والثور أصبر على الجور

هنا اكتناه لسر الحيوان وصبره على أثقال العمل الذي سماه الشاعر :
الجوره . فبعض الاثوار أكثر ذكاء من أهلها ، وهي أفضل من بعض أهلها لقوة
احتمالها على العمل ، فالثور هنا يُعطى صيغة التفضيل على صاحبه لانه أصبر ،
وقد يُعطى صيغة تفضيل ضمنية على المرأة ، لانها أخرت الغداء فليس له
من يشكو اليه الا الثور ولا يمكن تفسير النص الآتي الا بمعرفة جوّه ،
عندما يحين وقت الغداء يقف الفلاح على طرف المزرعة متطلعا الى وصول
حاملة الاكل ، فاذا لم يلمح قدومها شق تلمأ آخر ، وهو ما يسمى بالرد من
طرف الحقل الى طرف آخر ، وصل ابن زائد الى طرف الحقل وربما بعينه الى
الطرق فلم يلمح حاملة الغداء ، فقال لثوره :

الرد يا مالي الرد عاد المره ذي تهرد

أي تتزين بصبغة صفراء (الورد) •

وارتد الى طرف الحقل ، وهناك أعاد النظرة فلم ير أحدا فأعلى صوته
بهذا القول :

زارت مرة بنت مذود وبعضهن برّ أجرد

في البيت الاول شكى الى ثوره ، وناداه : يا مالي ، كأخنى صديق
وأغلى رفيق ، وفي الثانية صب غضبه على المرأة ، وكأن الثور يشاطره الغضب ،
وفيه ساوى بعض النساء بالبهايم (بنت مذود) وشبّه بعضهن بالقمح الاجرد
أي - كثير الحبوب قليل الحشف ، وهي اشارة الى وفرة المحاسن في الانسان -

مثل تعاطفه مع الثور والشكوى اليه ، التعاطف مع البهيمة كحاملة لادوات
الحرث. وأكوام الزرع بعد حصاده ، وكحاملة لِقَرَب المياه وتسمى : دابة
أو بهيمة ، كأتى من فصيل الحمير ، وبعض المناطق تسميها حماره والمذكر
حمار ، وفي هذا الصدد الحيواني يقول « علي بن زائد » في الدابة :

يا دابتي يا سعاد	يقول علي بن زائد
ما يطلع الماء من البير	يا أمنا بعد أبونا
والا البنات الصبايا	الا البهام الطرايا

فالبهائم تشارك النساء في متح الماء من الآبار ، الى جانب حمل الغلال
والادوات والمياه ، وهذا البيت وما يشبهه من أغاني الحراثه ، أو من مهايد
السواني ، ولا يؤدي في غير هذين العاملين ، فهو يلحق بأناشيد العمل :
كأراجيز الحروب ، وأراجيز حفر الآبار في الشعر الفصيح .. ولعل هذا الفن
يساعد على مواصلة العمل وينفس عن النفس مرارة التعب ، لأن الغناء العملي
للشعر ، كالحدا والزجر في تنشيط الخيول والابل ، وأكثر اشعار ابن زائد
من أغاني العمل في التراب ، ومن حذاء العمل في حصاد الغلال والحشائش ،
وان كان يعبر عن شتى ميادين الحياة ، وقد أشار البحث الاول الى تفلسفه
في الحرب ، وهنا يمكن تلمس موقفه من الحرب باعتبار كثرة دواعيها لحماية
الارض وصد المغيرين عنها :

لا عاد ذي ما يجازي	يقول علي بن زائد
وبالمغازي مغازي	على الصنعة صنيعة

فهو هنا يرى ضرورة الاقتحام كرد على اقتحام ، أو لمنع اقتحام ، لان
الذي لا يغزو سواء يغزوه سواء ، وبالاخص عندما تتوافر ظروف التعادي
وتسفر نية العدوان عن وجهها .

وابن زائد هنا يصدر عن المبدأ الشعري العام وعن نفس المناخ الحماسي ،
كما يقول الحماسي الاول :

عفونا عن بني ذُهلٍ وقلنا القوم اخوانٌ
فلما صرَّحَ الجهلُ وأمسى وهو عُريانٌ
ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا

فالحماسي وابن زائد يتفقان في النظرة ، ويتقاربان في شكل التعبير ،
رغم الفرق بين اللغتين أو شكل التعبيرين .. لكن الحروب قد تحدث بين
الاخوة .. فهل تختلف عنها مع الاعداء ؟ عبّر عن هذا (البحري)
أجمل تعبير :

إذا احتربت يوما وفاضت دماؤها
تذكرت القربي ففاضت دموعها

وعبّر عن هذا ابن زائد بنظر ابعد :

يقول علي بن زايد حربي وحرب ابن عمي
مثل الوجع في الصوابر أو مثل مقراة السبع

ما بين « بجما » و « عاصر » •

على شذوذ هذه الحرب فهي تبدو من الاعراض الممكنة الحدوث :
كصداع الرأس ، بل وتبدو كطبيعية ، كمقراة السبع على حد تعبيره ، أو
كأمطار الربيع على حد تعبير الطبيعه •

ألم يصدر ابن زائد عن تجربة عامة ؟ احترق بها وسمع عن أخبار
المحترقين ؟ ؟ •

لهذا تجاوزت فلسفته خبرة الحقل وأهله ، وان قامت نظريته على
أساسها ، فتأمل الانسانَ بما ينطوي عليه من بدايات وعواقب ، وكانت
رؤيته الى هذا المنظور ، كرؤية « زهير » الذي عبّر بمن ومن ، ولكن منمنة
ابن زائد تأخذ الاولوية ، لانه محور البحث :

من قارب الكير يحرق والا امتلا من غباره
من قابص الناس يقبص وان قبص لا يقل آح
من كان أبوه يظلم الناس كان القضاء فني عياله

لم يستهل أي بيت من هذه الايات بعبارة : يقول علي بن زائد ، لانها
أفكار مجردة صاح موضوعها وسكنت ذاتيتها ، وهذا تعبير شعري موروث
يستهدف التعليم •

سئل رسول الله من أشعر الجاهليين ؟

فأجاب : الذي يقول مَن ومَن ومَن •• اشارة اني « زهير »
الذي يقول :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه
يهدم ، ومن لا يظلم الناس يظلم
ومن كان ذا فضل فيخل بفضله
على قومه ، يستغن عنه ويثدّم
ومن يجعل المعروف من دون عرضه
يفره ، ومن لا يتقي الشتم يثتم

اذن فابن زائد الرمز ، أو ابن زائد الشعب ، يصدر عن مناخ شعري
فلسفي تتشكل فنيته : من بدائية التراب والمرعى ، ومن الحس بقيمة الوقت
وحب الناس والحيوان ، كما تتشكل موضوعيته : من تجارب الحياة والناس ،
وان كان الفن التعليمي يغلب على هذا الشعر ، فان لافكاره شاعرية التجربة ،
لانه شعر حكيم يتوخى الافادة لا الاطراب كتعليمات « صالح عبد القدوس »
ونقديات « المعري » ، ولأن بعض اشعاره أغاني عمل ، فان بعضها فلسفة
عمل ، فلها من الابداع الفني صحة النظرة ومن الحكمة ثقافة النظر •

الفصل الثالث

الفصل الأول

- * أطواره
- * أسباب وجوده
- * عوامله الاجتماعية
- * فنه السياسي

الفن الزوالمى

(الادب الشعبى ينبعث من عمل أجيال عديدة من البشرية ، من ضرورات حياتها وعلاقاتها ، من أفراحها وأحزانها ، وأما أساسه العريض فقريب من الأرض التي تشقها الفؤوس ، وأما شكله النهائي فمن صنع الجماهير المغمورة المجهولة أولئك الذين يعيشون لصق الواقع) •

هويمان

هذه أحد النظريات في تعريف الادب الشعبى ، لم تشر الى ابداع هذا الادب واختلاف أطواره ، وإنما نسبتته الى المغمورين المجهولين على تعاقب الاجيال •

وهناك نظرية ثانية تعرف الادب الشعبى : بأنه الفن المروي شفها ولا يعرف أحد له قائلًا معينًا ، وهناك نظرية ثالثة تعرف الادب الشعبى بأنه الفن الذي يعبر مباشرة عن الحياة المباشرة سواء كان قائله معينًا أو مجهولًا ، وهناك نظرية رابعة تعتبر الادب الشعبى كل فن يعبر عن أحوال الشعب وتطلعاته بغض النظر عن عامية اللغة وفصاحتها ، وبغض النظر عن معرفة القائل أو مجهوليته •• وعلى هذا فالزوامل الشعبية تنطبق على أكثر هذه النظريات : فبعضها مجهولة القائل وبعضها معروفة القائل ويدعى « بالبدّاع » لأنه يتدع (الزامل) كفن يستنطق الحال ، وبعد إنشاده يسمى (زوامل) لكثرة الاصوات •• فعندما يجتمع الناس في القرى لتلبية أي حادث يصنع « البدّاع » شطرين أو ثلاثة أشطر ، يرددونها الصف الاول على درجات : أولا بأصوات قراءة للحفظ عن طريق التلقين ، ثانيا تجربة الاداء بأصوات خافته ، وبعد أن يتأكد « البدّاع » من حسن الاداء تعلقوا الاصوات بالزامل •• ولا بد أن يكون معبرا عن الحدث الذي استدعى التحرك والاصوات •

وإذا كان الجمع كثيفا تقسّم الى صفوف : الصف الاول يفصح عن المناسبة كما ظمها « البدّاع » ، الصفوف الاخرى تطلق زوامل متعددة الايقاع ، لا يشترط في أصواتها الدلالة على المناسبة ، لأنها تتوخى مجرد رفع الصوت كبرهان على الكثرة المندفعة ، ولا يشترط أن يكون القائل معروفا ، لان المراد رفع الصوت بأي أثر محفوظ .. وقد يختلف الاداء : فزامل الخروج هو نوع « زامل » الوصول ، أما ما بين المكانين فلا يكون « الزامل » الا مجرد تنشيط حركة متعددة الايقاع والصفوف .. ويشترط في لغة « الزامل » أن تكون منظومة على عدة انغام متقاربة الايقاع ، وأغلبها من بحر الرّجَز .

لكن هذا التعريف ينطبق على « الزامل » بعد أن أصبح جانبا من جوانب الفلكلور الشعبي .

والسؤال كيف تكون هذا التقليد الفني ؟

ومن أي أصل أتى ؟

لقد نشأ هذا الفن من أصل خرافي يشبه حكاية (القات) الذي قيل : أن أول من اكتشفه « تيس » فدل (الراعي) على لذّته ، ثم دل (الراعي) رعاة آخرين حتى تزايد مضغه الى حد التعميم اليوم ، تشبه هذا حكاية الزامل ، روى المعمّرون : ان بعض القبائل فرّت في سنة (دقيانوس) الى كهوف الجبال خوفا من هجوم المعتدي ، وفي هدأة الليل سمعت أصواتا جهرية كثيرة العدد بديعة الايقاع لم تسمع أجمل منها اثارة وتحميسا ، وكانت تردد باللغة الشعبية « زاملا » يهز النفوس ويرثج قامة الصمت ، وعندما أصغت اليه القبائل حفظت ذلك « الزامل » :

قبّح الله وجهك يا ذليل
عاد بعد الخرايب عافيه
عند شبّ الخرايب ما نميل
باتجيك العلوم الشافيه

وكانت أصوات الزاملين تقترب فتثير الفزع وتبتعد فترجعها الرياح ..
وكانت القبائل المختبئة تخرج من مخابئها فلا ترى أحدا وانما تسمع ضجيجا
وتشاهد أمواج الغبار ، فتأكد المختبئون من اشتعال حرب بين « الجان » ،
فهيجهم ذلك « الزامل » المتحمس فاجتازوا الخوف واندفعوا لمقارعة العدو .

وهذه الحكاية بتأريخيتها (سنة دقيانوس) تشير الى الغزو الروماني
بقيادة « اكتفيوس » ، وربما حرفت اسم القائد اللهجة المحلية فسموه
« دقيانوس » ولعل هذه التسمية تعرف الغزو الروماني والحبشي معا .. ومن
المعروف أن لهجتنا المحلية في العصر الحديث كانت تسمى الاتراك (هماشله)
و (اروام) ، كما كانت تسمى الانجليز (سركال) ، وقياسا على هذا فإن سنة
« دقيانوس » سنة الغزو الروماني في مطلع القرن الثالث ميلادي ، والى هذه
الفترة تنتسب نشأة فن « الزوامل » تعلمتها الجموع القبلية عن
« الجان » ، ثم أصبحت تقليدا ، لان « الجان » أعلى أمثال الشجاعة
والابداع القولي .. غير أن هذه الحكاية تستثير سؤالا : هل كانت الجموع
قبل سنة « دقيانوس » خرساء من أي تعبير ؟

ربما كانت هناك أنواع من التراثيم لم تتحدد بتسمية ، وربما وقعت
تسمياتها في غمار المنسيات من الحكايات والافكار .. أما « زامل الجان » فقد
توارثته الرواية الشفهية جيلا عن جيل الى مطلع هذا العصر .. وفي احداث
الحرب تسبق دعوة الاستنفار ترديدات هذا « الزامل » كاثارة تحميسية :

قبّح الله وجهك يا ذليل
عاد بعد الحرايب عافيه
عند شبّ الحرايب ما نميل
باتجيك العلوم الشافيه

وتتلو هذا « الزامل » صيحات تستحث الجموع الى مكان الصوت
المستغيث ، فتبدأ زوامل الحرب ، واذا كان مكان المعركة قريبا ، كان الزامل
من ضرب (القصير) من أمثال هذا التشكيل :

بارق برق من عندكم واسقى البلايد عندنا
غصن القنا من عندكم والقاطفي من عندنا

ويؤدي هذا الزامل كالمهجل سريع الحركة على الشقاء قصير الانفاس
يناسب سرعة التحرك في الصعود والهبوط ، ويتباطأ الاداء قليلا في الارض
المنبسطة فتطول انفاس الزامل •

واحنا لاعدينا فالعدو منكوس يا محلى صفر المجاري فوق جعد الروس

وعند الرجوع من الحرب يختلف محتوى (الزامل) وشكله وان كان
ينتمي الى « زامل الجان » في مضمونه :

جينا بأعلام شافيه بعد الحرايب عافيه
وهذا تكريس للبداية وامتداد لها لحدوث أمثاله •

اذن فما هو « الزامل » ؟

لعل المدلول اللغوي يشكل بعض جوانب تعريفه ، فالازمَل في اللغة
الفصحى الصوت المختلط من عدة أصوات ، وهو بمعنى آخر العدو المتمايل
كسرعة الاعرج ، وقد يتسع مدلول التمايل على التماوج كصورة للكثرة ..
أما تعريفه من محتواه فهو تعبير الحياة المباشرة من خلال الاصوات المتجاوبة ،
فلا تتوسط الحياة والفن المعبر عنها تجربة خيالية أو تصور فني رفيع ..
فالزامل انتاج جماعي روته أجيال عن أجيال ، ولا يشكل « البداع » الا اقل
أجزائه في المناسبات الطارئة ، غير أن أكثرية الزوامل شهيرة التداول مجهولة
القائل ، كنشيد الحرب الذي سبق له التمثيل ، ومثله زوامل الاعراس ..
وهي أنواع : ترحيب ، استقبال ، زفاف •

الترحيب :

يا مرحبا واهلا وسهلا بالضيف ذي جانا عنيّه

وهذا يؤديه أهل العريس بالتجاوب بينهم ، على حين يؤدي الوافدون ما ينوه الى المناسبة ويشير الى كرم أهلها :

دام السرور يا سيد الاعراس جينا لكم بالعين والراس
ويتردد صوت آخر باداء آخر جماعي :

نسبى الرقص بسباس نكسكس الزرب كسكاس
ما بين « بلعه » و « ذراس »

وهذا اشعار بالمشاركة في الفرح وفي تكاليف الفرح ، لان الوفود يصطحبون معهم كباشا ومقادير من الحبوب على (السلف) أو على مقتضى العادة ، وتسمى الكباش (العرى) واحدها « عروه » ، وهي بالتقايض : يؤدي الطرف الثاني نفس المقدار من الكباش والحبوب عندما تقيم قبيلة الوافدين عرسا ، ولهذه التقاليد قانون العرف .

بعد الاشارة الى زامل الترحيب والاستقبال ، يمكن التعرف على زامل الزفاف .. وهو يختلف من منطقة الى أخرى في شكل ادائه : من ناحية امتداد الصوت أو سرعته ، أو توسطه بينهما .

فعندما يخرجون العريس الى الغسل والتمشيط يرددون مثل هذا الاداء :

الا يا طائر السعد قدامي تنشر
ويا هذا المشرکس الا تسلم من الشر

أما عندما تتجه مجموعات من الرجال لاجراج العروس من بيت أبيها ، تتقدمهم مجموعة من النساء الصيئات ، تردد النساء :

والشياطين غافلين	ساعة الرحمن ذا الحين
وادخلي في بيت امام	اخرجي من بيت سلطان
بالسلامة والهنا	اطلعي يا سيد الاغصان

ويردد الرجال على الرجوع :

بشر باهلك واهلك جوك لاته عاطش جو يسقوك

وعدة ترانيم قيلت في أكثر من مناسبة من هذا النوع ، وقلما تنجلي مناسبات العرس عن لحن جديد تبده التجمعات الافراحية ، ولعل هذا الفلكلور يختلف في مضمونه باختلاف الاوقات ، ففي عهدي الاحتلال التركي تغيرت بعض مضامين الزوامل بتغير عدة المحارب واسلوبه الحربي ، فكانت التقاطيع القصيرة أكثر شيوعا ، ولعلها كانت تؤدي للاندفاع أو الترقيص ، وتتضمن الزوامل عدة القتال وغاية القتال :

قالت (النّبوت) أنا قد جيت غاره

من بلاد الروم لا شرقي شهاره

نقتل الرومي ونعلق نار في روس الجباله

وفي الاندفاع الى حومة القتال تشير الزوامل الى طاعة القيادة ضد الاتراك ، وتوقع الاداء على سرعة الانجراف :

احنا لسيّدي سمعاً وطاعه

من يخالف سيّدي له سم ساعه

وهذا ضرب من نشيد الحرب ، وهناك نشيد للحرب المباشرة :

يا قاسمين الموت جينا له طلب

والحرب هو عاداتنا من يوم شبّينا وشبّ

وهناك نشيد لرفع الروح المعنوية يؤدي في الاماسي من قبل حراس القيادة ، وهو يشير الى الانس المسائي ، ويتضمن الاشادة بالقيادة الامامية أيام الحرب مع الاتراك :

وأسعد مسيدي الليلة وقومه

يا من علومه شبيه المسك لافاح

معي وصية نغالي في الموازر وفي حزمتها معابر سم الارواح

وتسمى هذه بالتمسيه ، قد ترافقها ضربات الطبول ، وفد تتبعها كاعلان
-اليسك - منع التجولات في المعسكرات وما حولها خوفا من اندساس
جواسيس الاتراك .

اذن فقد ابدعت فترة الحروب مع الاتراك ما يمكن أن يسمى « الزامل »
السياسي ، كبديل للغرض القبلي : مثل زوامل الحروب ، وزوامل الاجابة
للصلح والتصافي .. وهذه الزوامل السياسية تختلف في ايقاعها ودلالاتها عن
الآثار الموروثة عن الجن ، فهي تعبير الحدث من خلال أصوات الجماعات ،
وتعبر الجماعات عن الحدث بالمقاومة أو بالاستجابة .. فكما عبرت فترة
الحرب بالتحريض عليه ، عبرت زوامل عهد الاستقلال عن طاعة القيادة
وارهاب من يناوئها .. وقد روى الشيخ « عبد الواسع الواسعي » في الطبعة
الاولى من كتابه (تفريج الغمة والحزن في تاريخ اليمن) أثبت الواسعي زامل
المباينة للامام من قبائل حاشد وبكيل بعد الاستقلال :

يا من يخالف أمر مولانا ويعضيه

لابد من يوم يراه

يوما تغيب الشمس فيه

والطير يرسي في سماه

وهذا « الزامل » ينطوي على أكثر من دلالة : فهو يشير الى الانتفاضات
القائمة والممكنة القيام في وجه الامام يحيى ، ويرهب الخارجين عليه باليوم
المظلم الذي تحتجب فيه الشمس ويرسو الطائر على اكتاف غباره ، وهذا
« الزامل » من صنع « بدّاع » وربما من صنع الجماعة كلمة كلمة أو شطرا
شطرا .. وأحيانا قد يكون « البدّاع » أكثر من واحد .

مهما كان هذا « الزامل » من صنع « بدّاع » أو من صنع الجماعة فإنه يعبر عن دعاية سياسية وحرب نفسية تسبق الحرب الفعلية، والملاحظ أن « الزامل » المنطوي على ارهاب نفسي يبدأ بحرف النداء ، كما في الزامل السابق ، وكما في زامل الجيش الذي اكتسح البيضاء في منتصف العشرينات بقيادة « محمد عبد الله الشامي » ، فقد استهل « الزامل » بحرف النداء :

يا درب «ذي ناعم» ويا « حيد السما »
اتخبري كم جت من القبلة زيود
سبعة وسبعين الف ذي عدّيت أنا
من عسكر « الشامي » تنجّي يا حيود
ما هو السر في الابتداء بحرف النداء وتكراره ؟

انه يتوخى الانصات لبث الترويع ، لان النداء يستفز الاسماع لكي يرهب المناوئين بكثرة عدد الجيش ، وبارتفاع معنويته القتالية ، لان حركة اندفاعه وارجاف أصواته يهز الجبال حتى تهزج معه ، باعتبار كثافة الصدى تشي بغضب الاصوات ، وكأن الرقم ٧٧ الف لا يكفي للغلبة بدون غزو نفسي .

واذا عرفنا أن الجيش في تلك الفترة غير نظامي ، فسوف نتبين أن لغة « الزامل » السياسي قد تمرنت على التشكيل والاداء ، واهتدت الى حسن بداية التخويف حتى تصدر حرف النداء كل زامل يقصد اخضاع المناطق للسلطة ، كما في الزاملين السابقين ، وكما في هذا الزامل عام ٤٨ من هذا القرن :

عندما أراد (الامام أحمد) استرداد السلاح من القبائل التي هاجمت صنعاء كانت قبيلة « الحداء » أحرص على استبقاء السلاح ، فأنفذ اليها « أحمد » جيشا من قبائل « همدان » ردّت هذا « الزامل » :

يا حدا يا خيرة الله عليكم
حق بيت المال كلن يردّه

بارق أحمد بايحوّم عليكم
جيش لا يحصى ولا أحد يعدّه

بداية الزامل نداء وآخره ارهاب بجيش يتبع ذلك الجيش يفوقه
عددا وعدّه •

فهل كان الزامل السياسي من صنع مثقفين ؟

ربما ، ولعله من صنع الاحداث ، ومن معرفة الجموع القبلية بالاصول
السياسية ومجرى تغيرها •

عندما عسكر « أحمد » في « حجه » مطالبا بئار ابيه ، عام ٤٨ م كانت
الجيش القبلية تقصده اجابة للثأر ومبدية قصد السلام عليه ، وكانت تضمن
زواملها هذا القصد ، كما يقول أحد الزوامل الذي افتتح أداءه بالسلام وثنى
بالنداء وثلت بالغرض وهو اجابة الثأر :

سلام منا يا أمير المؤمنين
جينا نبايعكم على الطاعة إمام
بانتزل الباغين من عالي الحصون
ما الديوله لسعّبّه لمن عنطط وقام

وهذا التحول السياسي في مضامين الزوامل في تلك الفترة ، أحد جوانب
التحولات الاجتماعية •• فقد أحست الجموع القبلية التغيرات التي تؤدي
الى خيارين : اما أن يتغير المفهوم القبلي ، أو تستغني الميادين السياسية عن
قوتها ذات الثقل التاريخي •• فقد كان تنصيب (الامام) ينجح بالقوة القبلية
ويستقط بالقوة القبلية، وقد لاحظت الجموع القبلية ثانوية دورها في انقلاب
شباط ٤٨ برغم أن المنفذين لمصرع الامام « يحيى » من بعض شيوخ القبائل :
كالقردعي وهارون وابي رأس والحسيني، الا أن هذا العمل القبلي فردي
لاجماعي عن مشورة القبيلة ، حتى أن قبائل بعض الشيوخ كانت أول الملبين لأحمد
وأعنف المهاجمين لصنعاء : كبني حشيش أصحاب الحسيني ، وبني الحارث

أصحاب هارون .. أما قبيلة برط فلم تبد تأييدا أو معارضة في بداية الامر ، ثم دخلت في غمار القبائل كقبيلة حاشد بزعامه (حسين بن ناصر) .. لقد فطنت الجموع القبلية الى غيابها عن العمل الانقلابي فوقت ضده كالأغلبية من جماهير المدن ، ولا شك أن بداية التغيرات بدأت تتضح من مطلع الاربعينات ، فقد بدأت البرجوازية تتنامى في ظل شبه الاقطاع الذي يشكل طبقة العلياء قصر الامام وبعض قصور الانقلابيين معا ، ودل على هذا التلاقي بين شبه الاقطاع والبرجوازية الكبرى اشتراك أفراد من كبار التجار : كجازم الحروي وبعض آل السنيدار والخدام الوجيه .. وأدى التحالف الطبقي الى الاتكال على الاستعمار البريطاني في الجنوب .

لاحظت الجموع القبلية هذا التغير من الوجوه التي تزعمت الانقلاب ومن الوجوه المحيطة به ، وشارك جنود الجيش النظامي والدفاعي جموع القبائل في فهم هذا التطور العكسي ، فلم يكن تطور مضامين « الزامل » بمعزل عن التطور العام في الفكر السياسي عند الحاكمين والمحكومين ، لان حادث ٤٨ أثار شهية الطامحين الى السلطة السلاطينية التي أخمدتها (الامام يحيى) وتلمحت فرصة انتعاشها بعد مصرعه ، إلا أن مهابة (أحمد) هدأت هذا الحس دون أن تخمد ، فاستنفرت هذا الحس حركة الجنود عام ٥٩ م أيام استشفاء (أحمد) بروما ، فقد استنجد « البدر » بشيوخ القبائل وأدى تجمعهم في (صنعاء) الى البحث عن الاصول القبلية وأتباع كل شيخ في الداعي الكبير والداعي الصغير ، وتقصت المباحثات أصول المشيخة : المشيخة عن قاعدة مستحدثة ، المشيخة عن وراثه معززة بالقواعد ، شيخ الضمان ، (شيخ لحة) ، عاقل منطقة أو قرية .. وكان يتزعم هذا التحرك الشهيد « حميد بن حسين الأحمر » ، غير أن زوامل الجيوش القبلية لم تعبر عن هذا ، وانما عبرت عن اجابتها « للبدر » ضد المتمردين من العساكر :

يا بن الامام الحق جينا طائعين

ما بانبدل بالامام رعياننا

وواضح أن هذا الزامل يبدأ بالنداء، باعتباره تلبية نداء كأمثاله من الزوامل السياسية .. وبعد ثلاث سنوات من تمرد الجنود ووقوف القبائل ضدهم انفجرت ثورة ال ٦٢ من سبتمبر ٦٢ بعد تمرد قبلي في « برط » و « خولان » و « حاشد » استمر شهورا ثم أخذ بأيدي الجنود التي أخمدت القبائل تمردها عام ٥٩ م .

لهذا كانت الثورة تعبيرا شبه جماعي ، لان ضباطها غير الجنود وغير القبائل ، ولانهم ينتمون الى أكثر المناطق والى البيوت المحكومة في الغالب ، وان كانت الاطماع السلاطينية تبحث عن مداخل الى الصعود ، وبالاخص عندما اشتدت الحرب الثورية، وانقسمت الجموع المقاتلة الى جمهوريين وملكيين .

كانت زوامل هذه الفترة تنتزع مضامينها من الافكار المعلنة من قبل المعسكرين ، وتنتزع شكلها من الشعارات المرفوعة للفريقين ، فكان الذين يقدون الى (صنعاء) ينشدون مثل هذا الزامل :

سلام منا ألف يا جمهوريه
بانفتديها بالجماجم والدماء
اليوم جيناكم نريد التضحية
با تنزل « السيد » من أعنان السما

وعكس هذا المفهوم كان يردد الوافدون الى المعسكر الملكي: كهذا الزامل لخولان الطيال :

وجوَّب كل نايف في اليمن	(حيد) الطيال أعلن
من الدنيا خلاص	ما بانجمهر قط لو قفى
والا الشمس تطلع من عدن	لو يرجع أمس اليوم
وأما ان السماء تمطر رصاص	والارض تشعل نار

والملاحظ ان الزامل السياسي غالبا يبدأ بالنداء اذا كان جوابا للنداء ،
أو يبدأ بالتسليم ويثني بالنداء كلمح الى اكرام المنادي، أما الزوامل الاجتماعية
فهي في كل عهودها تبدأ بالسلام ثم تثني بايضاح المهمة الباعثة على الوصول
كالتصالح أو التدخل للصلح بين قبيلتين ، أو العبور من منطقة الى أخرى للتنبيه
الى الضيافة أو للتأمين ، ومن نماذجه هذا :

سلام منا يا حصون القبيلة
يا أهل الكرم من حي ابتكم والحدود
قلته وأنا من شق غلمه عاصيه
أهل (الموازر) زربة أطراف الحدود

فقد كان الزامل الاجتماعي يجمع بين الاشادة بالقبائل المستقبله وبين
فخر القبائل الواصلة ، حتى لا يدل المدح على الذل ، وانما يوحى بالموودة
والتساوي في العراقة .. وكل هذه الزوامل من سياسية واجتماعية وحرية
وتصالحية وافراحية ، تواكبت بعضها مع بعض حتى في أزمنة الهياج السياسي
بعد الثورة وقبلها ، فان هذه اللغة تعرف تشكيلها وأشكالها ، فتعبر عن
أغراضها المختلفة باختلاف بواعث التحرك ، ولا شك أن هذا الفن من صنع
التجمع ومن ابداع روح الجماعه ، ولعله قد خفت الآن بعض الشيء لقلة
بواعثه ولكثرة الاغتراب من القرى ، ولوجود الاسلحة الحديثة ولوفرة
السيارات التي تنقل الجموع ، لأن الزامل على السيارات يضعف
ايقاعه لقلة جماعته ، على حين كانت الجموع الراجلة تتشكل
صفوفا متعددة متقاربة ، لا يقل الصف الاول عن أربعين رجلا ، وبالاخص
في القيعان المستوية ، وكانت الاجواء تردد أصوات الزوامل واصداؤها حين
منطقة الى منطقة أيام كانت تأتي الجيوش على أقدامها ، أما الآن فقد حجزت
أقاص السيارات ذلك الدوي ولم تعد الزوامل الا مجرد تحميس معنوي،
أو امتداد تقليد تضاءلت طقوسه .

تبقى مسألة واحدة .

هل هذا النوع من الادب الذي نسميه « زوامل » يدخل في دائرة الادب؟

لا شك ان هذا بجملته أدب شعبي دل على فنيته عندما دل الشعب على وجوده ، فاستنفر الباحثين الى تقصي جذوره ، وتتبع أطواره ، ونمو روح الجماعة من خلاله ، وكان الاوروبيون أسبق الى بحث الفلكلور والى دراسة الملاحم الشعبية .

أما أدباء العرب فينقسمون الى أقسام ، بل أحيانا يكون للواحد رأيان . . يقول « الجاحظ » : للعوام أدب حسن الواقع يعجب ويغرب غير أنه ملحون . . فللجاحظ رأيان : رأي أدبي ، ورأي لغوي . . أما رأيه الادبي فهو يستحسن تلك الاثارة الادبية ، وأما رأيه اللغوي فهو ضد هذا الفن لمخالفته نظام الاعراب النحوي . . ولعل « الجاحظ » في رأيه الادبي أكثر اصابة منه في رأيه اللغوي ، لان الاعراب وحده لا يجعل الكلام أدبا لاتصاله بأواخر الكلام لا بنظام الكلام . . والجمال الادبي يتكون من الصياغة لا من رفع الفاعل وتصب المفعول وكسر المجرور ، أما « ابن جني » فيرى الادب الشعبي فنا لطيفا يلحق بالمهارات الادبية كالبراعة في أي شكل : « هذا الكلام الذي نسمعه من العوام يروق ويعجب ويفسده اعرابه عند من يلحقون به حركات الافعال والاسماء » .

أما ابن خلدون فيقف موقف الراوي عن جماعات الادباء في عصره : فيروي أن محترفي الادب الفصيح يرفضون الادب العامي لسببين : أولا لخروجه عن قواعد النحو والصرف ، ثانيا لتفاهة معانيه .

وهذه المسألة تعم الادب الفصيح والعامي ، فما أكثر ما نجد اللحن في الشعر الفصيح ، وما أكثر ما نلاقي تفاهة المعاني المكررة في الشعر الفصيح ، فلا تمنع قواعد النحو والصرف وجود التفاهة في معاني الفصيح ، ولا يمنع غياب الاعراب من تألق المعاني البكر في الفن العامي .

والعجيب ان بعض اساتذة العصر ورجال الدين يعتبرون الادب الشعبي جناية على اللغة والدين التي تعبر عنه تلك اللغة : فالعلامة (محمد علي

الشوكانى) لم يثبت فى كتابه « البدر الطالع » لشعراء العامية نصا عاميا ،
وانما روى للأنسى من شعره الفصيخ الذى لا يصل الى مستوى أضعف
قصائده العامية ، وكذلك (محمد عبد الله شرف الدين) لم يثبت له (الشوكانى)
إلا مقطوعة من شعره الفصيخ لا تدل على شاعر ، وإذا كانت سنية [الشوكانى]
هى التى حملته على التعصب اللغوى ، فما الذى حمل الأستاذ (أحمد
الشايب) على رفض الادب الشعبى ومنعه من دخول الجامعة ، أيام كان استاذا
بجامعة القاهرة •

لقد اعتبر الأستاذ (الشايب) الادب يتكون: من اللفظ الصحيح والمعنى
البليغ •• وعلى حد رأيه فإن الادب الشعبى يعبر عن يوميات الحياة الجارية
المتكررة الخالية من الابداع ، فلا يجوز لطالب الادب تعلم هذا الادب لانه
غير رسمى على حد تعبير (الشايب) ، غير أن الادب الشعبى قد فرض نفسه
واقترح الجامعات أكثر من الادب الرسمى •

فمن أى نوع من أنواع الادب تعتبر الزوامل الشعبية ؟

إنها من يوميات الحياة الجارية يختلط فيها وجه الحياة بصوت الانسان ،
وتتطور الحياة مع الانسان كما يتطور الانسان مع الحياة •• ولعل الايات
الزواملية المروية فى هذا البحث غير كافية الا كإيماء الى أدب « الزوامل » •

ومن الملحوظ أن اتقان الحياة وبديهة الانسان العادى صنعتنا هذا الادب،
على أن هذا النوع من الادب أشبه بأراجيز الحرب والمناظرات القولية من
حيث التعبير المباشر عن الغرض ، ومن ناحية التحمس المعنوي للاستقلال
ورد المقاتلين •

الفصل الرابع

- * شعر المهاجل :
- * مهجل الأسفار
- * مهناجل البناء
- * أهازيج الرواح
- * أهازيج علان
- * أغاريد الموسم الأخضر
- * ترانيم الحصاد

مهاجل الاسفار

كما ان للشعر الفصيح عدة تشكيلات ، وكما ان للشعر العامي المتطور عن الفصيح عدة تشكيلات ، كذلك الشعر الشعبي بكل فنونه فانه مختلف الاشكال والايقاع والتعريفات ، واختلاف التشكيلات والتسميات تقع أحيانا على مسمى واحد : كالزامل مثلا ، فمناطق شمال الشمال تسميه « مفرد » على مختلف نغمه ، ومناطق « تهامة » وما حولها تسميه « مهيد » أما المناطق الوسطى فتسميه « زامل » على مختلف أدائه ، وتسميه (راجز) اذا كان حماسيا وكثير الاصوات ، ومثل الزامل (المهجل) فقد يسمّى (مفرد) في « مغرب عنس » ، ويسمى « تهيد » في مناطق البدو الرحل ، ويسمى « مجاوبه » في بعض المناطق .

لكن ما هو المهجل ؟

انه يشارك « الزامل » في كونه اغنيات تحرك ، ويختلف نوع حركة المهجل ، لانه يؤدي للتحرك في مكان واحد كالحقول عند حرثها وسقيها وحصاد غلالها ، أو للاندفاع في المسافات الطويلة كالاغارة الحربية والانقاذية .. هناك مهاجل الحصاد ، وهناك مهاجل البناء ، وهناك مهاجل الحفر ، وهناك مهاجل الاسفار .. ويمكن البداية بمهاجل الاسفار لعراقتها في حياة الفن ولبواعثها الاقتصادية .. فما أكثر الاشعار الفصيحة التي شاركت الابل وحشة القفار وتحمل العطش والجوع ، لان الابل كانت سفائن الصحراء في شمال شبه الجزيرة ، وظلت سفائن الصحراء وغفاريت الجبال في جنوب الجزيرة .. لعراقة الاسفار وراء الابل .. رأى بعد الدارسين ان بداية الشعر تكونت من البوح الحدائي ، وقد اكتشف قيمة الحداء — عن غير قصد — رجل من (كنانة)

جميل الصوت .. قيل انه سقط من ظهر راحلته فأوجع يده ، فكان يردد
هذه النثبة :

وايداه ، وايداه ، فأحس القافلة تزداد عدوا وتتقد نشاطا وخفه ، ومن
أثر تلك الحادثة التي أتت ذلك الصوت، توالد الحداء كأغنية أسفار وزاد
رحيل ، وتطور عن الحداء شعر الرجز كأغنيات عمل ، وتطور عن الرجز شعر
القصيد كفن أرقى، كما يرى علماء اللغة والادب الذين قسّموا الشعر الى
قصائد ورجز ، واعتبروا الرجز دون القصيد باعتبار الرجز أغاني عمل وترانيم
أسفار مهما سمت أغراضه الى مستوى روائع الشعر .. فقد ظل هذا الفن
أشهى تنفس الرحيل وأحلى طرب القوافل ، لانه لم يقف عند الاطراب ، وانما
أفصح عن اختبار الرحّالين بمكابدة الاسفار وعشرة الرواحل ، وقد انتزع
الشعراء هذا الشكل الارجيزي من حركة الابل وامتداد المسافات ومن تجاربهم
ومن درايتهم بمعاناة الابل لانها شريكة معاناتهم ، حتى أحسوا باحساسها
وأفصحوا عن توجعاتها ، كما يقول أحدهم :

دع المطي تنسم الجنوبا
ان لها لبناً عجيباً
حينها وما اشتكت حيباً
لو ترك الشوق لنا قلوباً
اذن لآثرنا بهنّ النيبا

فالافصاح عن أشواق الابل قديم بقدم الرحيل وراء الرزق والمراتع ،
وسوف نجد مهاجرتنا الشعبية تنحو نحو الـ " اجيز الجاهلية " بحكم طبيعة
المهنة ، وبفعل الدوافع الاقتصادية للأسفار .

كان عرب الجاهلية يرحلون الى الشام والعراق واليمن يحملون البضائع،
ويعودون بالنقود الذهبية الرومية والنقود الفضية الفارسية ، حتى تكونت
للأسفار تقاليد حماية وتقاليد اقتصادية ، على حين كانت أسفار اليمنيين تقتصر

على الرحيل داخل الوطن أو داخل شبه الجزيرة ، لأن السفن الحميرية كانت تنقل البضائع الى الهند والصين ، وتحمل منها الى اليمن •

لهذا ظلت أسفار الابل مقصورة على الرحلات الداخلية والمسافات القريبة من الداخل : كمكة والمدينة وأطراف العراق ، ولا يتجاوز هذه الاماكن الا الاقل من الرحّالين ، وكان الرحيل بالابل على ضريين : ضرب تجاري يمارسه أهل المدن وعملاؤهم من القرى المجاورة ، وضرب بدوي ينقل أخشاب البداوة وأحطابها وملحها الى المدائن ، ويأخذ بنقودها الحبوب وبعض الملابس ، وأقول بعض الملابس لان البدو كانوا يستغنون عن الاقمشة بما يصنعون من أصواف الماعز والاغنام، ولا يحتاجون الاقمشة المدنية الا لمناسبة الاعراس أو للأسفار لخفتها • •

كانت رحلات البدو تعبر ثلاث طرق الى مناطق « صنعاء » و « الحديدة » و « عتمه » ، وكانوا يحملون الفحم والاشخاب والملح الى [صنعاء] عن طريق خولان أو الجوف ، وكانوا يحملون الملح والسّود والهرد الى « ذمار » و « وريم » عن طريق الشعاب و « الحداء » و « عنس » ، وكانوا ينفذون من وريم وذمار الى « آنس » و « وصاب » فيحملون منهما الحبوب الى خيامهم وشعابهم ، وكانت الضرورة تحملهم على حمل السلاح في الشعاب والقفار ، وحين يصلون الى القرى الزراعية يودعون اسلحتهم عند من يرون أمانته عن تجربة أو عن فراصة من خلال قراءة الوجوه ، وكانت بينهم وبين من يستودعونهم علامات عند الاستيداع ، اذا أراد البدوي إيداع سلاح يمسك لحيه ذلك الرجل بلطف ويمد يد الرجل الى لحيته وهذه هي العلامة عند استرجاع السلاح ، واذا مات البدوي المسافر فان ورثته يعرفون تلك العلامة ، لأنها تتكرر عند أخذ الوديعة بطريقة التسليم نفسها ، وكان لهذا التقليد أهم رعايه ، لأنه لا يقف عند السلاح وانما يتجاوزها الى النقود والبضائع ، ومهما طالت غيبة البدوي فانه يعتبر ودائعه في حصن حصين ، لان هذه التقاليد كانت تجري بين المودع والمستودع في غفلة من نظرات العيون، حتى لا يخدع أحد بتقليد تلك الحركة (العلامة) ،

وإذا استهلك المستودع نقود البدوي - وقلما يحدث هذا - فإنه ينتزع له شعرة من لحيته كرهن في المبلغ حتى رجوعه مرة ثانية ، ويتم هذا في صمت وفي سرية ، وكانت أغلب المناطق التي يستودع فيها البداوة أسلحتهم أطراف خولان ، [الحداء] ، بعض قرى عنس ، لأنها المناطق المستقرة باعتبارها زراعية .

اذن فقد كان البدويون يتسلحون خوفا من وحوش القفار ، وليس من عصابات الطرق ، لأنها لا تنتشر الا في فترات تعطل النظام وهي في الوقت نفسه تعطل الاسفار البدوية ، أما الاسفار بين القرى وبعضها وبينها وبين المدينة فقد كانت على قرب من ديارها ويكفي رفع الصوت لاستنفار القبيلة ، أو للاستنجد بقرية أخرى ، وقد امتدت هذه التقاليد الى النصف الاول من هذا القرن عندما استبدل البدويون الابل بالسيارات تدريجيا .

لكن هل كان الرحيل بدويا خالصا ؟

لقد كان امتلاك الابل من ضرورة الحياة الزراعية والحياة البدوية معا ، فقد كان المزارع الثري يحتاج الى الابل للحراثة كالاتوار ، ولنقل الزروع من الحقول الى الاجران ، ثم نقل الحبوب من الاجران الى البيوت ، لان الجمل يتحمل أكثر من حمل أربعة حمير ، وفي أيام الخريف والشتاء أو السنة الجذباء يتحول الفلاح الى جمّال ، فيتعامل مع تجار المدينة لكي يحمل بضائعهم من « صنعاء » الى « ذمار » أو العكس ، أو من « زبيد » و « بيت الفقيه » الى « صنعاء » و « تعز » أو العكس ، وكان هؤلاء الجمّالة من المعروفين عند تجار المدائن يثقون بأمانتهم لتوصيل البضائع بحسب طلبها ، فكانوا يحملون من « صنعاء » و « خولان » الزبيب والعنب الى « تهامة » و « تعز » ، ويحملون من « تهامة » التبنك والقماش الاسود الزبيدي ، و « المصائف » و « اللحف » الفقيهية ، وكان ايجار الجمّل من « صنعاء » الى « تعز » أو من « اللحية » الى « صنعاء » يتراوح من ثلاثة الى ستة ريالات ، وكانت المسافة تتراوح من ثمان الى عشرة أيام لأن الجمال تقطع في اليوم مسافة ثلاثين كيلو تقريبا ، وكان ارتفاع الاجر أو نقصه يرجع الى قوة الجمال وتحملها أو ضعفها

.. فقد كان بعض المزارعين في كل المناطق يحترفون الرحيل كالبدو ، الا أن لهم ميزات لا تتوافر للبدوي بحكم معرفة أهل المدن بقراهم وبطول التعامل معهم ، ولا يشارك البدوي في هذا العمل الا بتعريف من جمّال قروي ، فقد كان يقتصر عمل البدوي على بيع الملح بالحب أو بالنقود التي يشترون بها الحبوب حيث يجيدون السعر الارخص ، فعندما يبيعون الملح أو الفحم في « صنعاء » يشترون زيبا أو عنبا ينقلونه الى تهامة أو تعز أو اب ، وأحيانا يبيعون الملح في آنس أو ذمار ويريم ويشترون حبوبا يبيعونها في صعده أو أي منطقة يعرفون فيها طلب الحبوب ، وأحيانا يشترون بمبيعاتهم بضائع مدنيه كالقماش والحبال وبالاخص في الايام الاخيرة .

لقد كانت الابل تمسح اليمن عرضا وطولا سواء كانت جمال زراع أو ابل بدوية ، وكانت لجمال الزراع علامات مميزة ، لانها كانت مرفهة وقصيرة المسافه ، وكانت مزينة الرقاب بالنواقيس ومصبوغة الركب والاختاف بالحناء ، وكانت لظهورها من الوقايات ما يقيها جرح الحبال ، أما الجمال البدوية فكانت كوعول الجبال تحمل من الوقايات ما يعرف بالقرز والزهاب ، وتقطع مسافات شهور وسنين أحيانا لمحتى تعود الى خيامها حسب وجود الحمائل والاسواق ، ومثل الجمال البدوية ، الرجال يسافرون تحت الشمس وينامون مع الابل في العراء تحت النجوم ، على حين كان الجمّالة المزارعون ينزلون المقاهي والمطارج ، وكان بين المسافة والمسافة مطرح أو مقهى من « تعز » الى « صنعاء » ومن « صعده » الى « الحديدة » ، وكان المسافر الريفي يتعامل مع أصحاب هذه المقاهي والمطارج فيوفرون له ولجماله الراحة ، ولا يتساوى الريفي والبدوي الا في أداء المهاجل التقليديه ، وربما نشأت هذه المهاجل في مضارب البدو وشعابهم ، وانتقلت مع الرحّالين والرواحل الى الطرق والقرى ، فأصبحت أغنيات رحيل أولا ، أو غناء تحرك على أي مستوى ، وهذه المهاجل الاسفاريه ، تتفجر بالمعاناة وبالتعاطف مع الابل كأراجيز الجاهليين ،

فَـعَـنـدَـمـا يَـعـزـمُ البـدَـوِـيـونَ عَـلَى الرَـحـيـلِ مـنَ مِـضـارِـبِهِـم يَـسـتَـيَـقْـظـونَ قَـبـلَ الغَـرَـابِ
وَيَـنـتـزَـعـونَ تَشْـكـيـلَ غَـنـائِهِـم مـنَ جِو الغَـبْـشِ ، فَأَـوَلُ ما يَـرْـدُـدُـونَ هَـذَا الصَّـوْـتَ :

سافر القلب سافر ما عد الا العزوم
لو لي اجنح لا طير بين النجوم

ثم يقتربون من الابل فيحملون البارك ويقعدون القائم لكي يتحمل ،
وهم يرددون صوتا يجمع بين عزمهم والاشادة بالابل ، وينم الصوت على
تتابع الحركة وتقلبها من الانحناء الى القيام ومن القيام الى الانحناء بتحول
نقل الحبل من بطن الجمل الى ظهره ثم من ظهره الى زوره ، فهذا الصوت يعلو
و يبط ويهبط ويعلو تبعا لانحناء الرجال واقتصابهم :

بأنحمل بأشدد فوق زينات الرشيد

وعبارة (الرشيد) تبرهن على مهاره ، فقد كانوا يدسون عودا طويلا في
غرائر الملح له طرفان يسهلان حمله على اثنين كل واحد من طرف ، ويسمى
ذلك العود (رشده) هذا اذا كان الحمل فحما أو ملحا أو حبوبا في غرائر ،
أما اذا كان حطباً أو خشباً فانه يشد أولا كحزم ولكل حزمة مقبض من الحبل
يساعد على نهوضه الى ظهر الجمل ، وعندما تنهض الجمال بأحمالها يسود
صمت وداع واحتمال ، ثم يبدأ المهجل كتشيط لسير الابل وكتنفس للمسافر ،
وينتظم المهجل الحنان على الابل والحنين الى الوصول والرجوع في وقت واحد
وبصوت واحد :

حمر الركب للحمائل والعسير قايمه
جمل عليها وعودها لنا سالمه

الشر الاول وصف للجمال والشر الثاني دعاء لها بالعود الحميد الى
الاهل ، وعندما تعبر الابل اليوم تنيخ في أي مكان يوجد فيه ماء واحطاب،
أو حي آهل يعطي هذين المطلوبين ، هناك يحط المسافرون أحمال الابل وهم

يشيدون بالجِمال وكرم أهلها كعنصر واحد :

والعيس يا حيّاها ما نا عئيد الا لها
ما أحلى شدود احبالها لا ما تحط احمالها
كم من ولد جمّاها

وهذا المهجل يردده جماعات مثني مثني أو واحدا وواحدا على حسب عدد القافلة ورفاقها ، لانهم يتعاونون على طرح الاحمال كما يتعاونون على شدها كرفاق طريق ومهنة .. والملاحظ ان المهجل يبدأ بتحية العيس : العيس يا حيالها ، ويشني بالعبودية لها ، لان البدوي حر لا يستعبده غير جملة وأضيافه ، ويستمر المهجل بتمجيد الرواحل والراحلين ، وفي صبيحة اليوم الثاني ينهضون فيرددون مهجل الشد والحمل ، وعندما تنطلق القافلة يرددون ايقاعهم من غبش الصبح والشعور ببداية يوم جديد :

يا محسن العيس تسرح والطيور واكره
والليل تأوي على أحمالها صابره
تجوع وتعطش ولا تبدي لها خابره
ولا تقل : آح من الشوكه ولا حاسره

هذا أدق تعبير عن اختبار البدوي بابله ، فهو يعرف صبرها على الجوع والعطش والأحمال ولا تبدي خبرها بالشكوى ، لأن كتمان المواجه برهان القوة على المشاق ، لانها لا تشكو الاشواك ، ولا تقول تعبت ولا حاسرة على حد تعبير المهجل ، لان الحاسر هو المتعب في اللهجة المحلية ، وربما انتقلت الحسرة من المدلول القلبي الى المدلول العضوي ، فقد يقال لمن ينظر الى أعلى : ارتد نظره حسيرا : أي كليلا .

على ان هناك مهاجل لا تتصل بالجمل ولا الجمال ، وانما تؤدي لدفع الضجر وتنشيط سير الابل ، الا أنه في الغالب يصور الشعور النفسي بقطع

المسافه ، وبالاخص اذا حدثت حالات تستدعي السرعة ، كبعد مورد الماء أو
اقبال ليل أو سقوط مطر ، في مثل هذه الحالة ينغم المهجل مثل هذا :

علينا وحنّ الراعد حرك يا جليل الساعد

ليس هذا بالضرورة عند نزول الامطار فقط ، وانما في أي حالة تستوجب
الاسراع ، وقد يستحضر البدوي مثلاً من المهاجل قيل في جمل مميز فيريد أن
يشعر به ابله أو يستشعر إشعارهن :

هذا [قعود] الدّباهي يحجب الله عليه
ذي شل سبعة من الجوبه وعلو وعليه

وهذا أعلى طراز من الجمال لانه يحمل ١١٢ صاعاً من الملح ، لان
السبعة الاقداح ١١٢ صاع ، ومع هذا حمل علاوة فوق هذا الحمل ، والعلاوة
جزء من الحمل وغير محسوبة منه ، لانها زاد المسافرين من طحين وخطب ،
أما الجمال فهي تتزود بالقصب اذا نزلت حيا أو ترتعي اذا نزلت شعبا ، وتستجر
ما في بطونها اذا نزلت قفرا ، وهي تتحمل العطش أياما ، وفي أوقات الشدة
يشرب المسافرون ما تختزن كلى الابل .

اذن فقيمة هذه المهاجل فيما تصور من حالات نفسية وحالات اقتصادية ،
وما تبدع من شعور التآخي بين البدوين وأجمالهم ، وقد كان التغني بالابل
تقليدا شعريا في أدب اللغة العربية ، اذ كان الشاعر يقسم قصيدته الى ثلاث
فواصل : فاصلا لحبه وحبيته ، ومقطعا لناقته وأسفاره ، ومقطعا للغرض الذي
سافر له . . غير أن المهاجل اليمينية تبدأ بالجمّاله والجمال وتنتهي بها ، واذا
لاحظنا هذا الرنين الحزين في أواخر الايات، لاحظنا عمق الاسى الذي يبطّن
هذه الاصوات ، فأغلب أصوات المهاجل تنتهي بهاء الضمير أو بهاء السكت أو
بهاء التأنيث ، كدلالة على التأوه القلبي وعلى تغليف الوجدان بتجاوب النبرات
في الاشطار وأواخر الحروف :

العيس يا حيّاها مانا عبيد الاله

ويستمر المقطع على الهاء، لانه يردد آهات مغلقة بمرح التنشيط الغنائي، لان الضرورة المعيشية كانت الباعث على هذه الاسفار المضنيه، كما كان الاضطراب السياسي أحد البواعث ، فقد كان ما يسمى بنظام (السخرة) سائدا من القرن السادس عشر الى خمسينات هذا القرن ، ولا ينقطع الا في فترات تعطل النظام ، وهو فترات انقطاع الاسفار ، وكان نظام « السخرة » يشمل ابل البدو وابل المزارعين ، فعندما تحتاج العاصمة الى الحبوب من المراكز تسخر جميع الجمال لنقل الحبوب من المراكز بأدنى الاجور ، بالإضافة الى هذا كانت العاصمة تكلف أهل القرى البعيدة بإيصال الزكوات أحيانا الى « صنعاء » رأسا بدلا من تسليمها الى مراكز مناطقهم ، وكان على الرأس من الابل ريانان في السنة كنصاب شرعي ، برغم ان الشريعة لا توجب ضريبة (النصاب) الا على من يملك خمسا فأكثر ، ومع هذا كان يدفع الضريبة من يملك رأسا واحدا من الابل •

لهذا عبرت المهاجل عن مكابدة العيش وتحمل الاسفار البعيدة بحرّها وبردتها وأمطارها ، فليس احتراف هذا العمل من جهة الاختيار ، وانما من الحاح الضرورات ، وآية هذا سرعة التحول عندما توافرت الوسائل الافضل كالسيارات •• فمن مطلع الخمسينات تحوّل الجمّالون أو بعضهم الى قادة سيارات ، وكانوا يعبرون أشق الطرق من « عدن » الى « صنعاء » ومن « الحديدية » الى « صنعاء » والعكس ، فقد كان صعود جبل سماره في طريق « تعز » نوعا من المجازفة بالحياة ، ومثله جبل المصنعة في طريق الحديدية صنعاء ، الى جانب عشرات الصعوبات قبل تعبيد الطرق ، وحتى بعد تعبيدها لم تنته الخطورات ، وبالاخص ان رصف الطرق لم يحسب حساب هذه الكثرة المتكاثرة من السيارات والسائقين •

فهذا التحول من الابل الى السيارات اضطراب آخر وان كان أهون من وريثه •

فكيف تطور حادي الراحلة وسائقها الى سائق أحدث الموديلات ؟

هل هذا عن تطور أو عن قفز اصطناعي ؟

إذا كانت السيارة تطور للجمل فهل سائق السيارة تطور للجمل ؟

وما مدى الانسجام بين الراحل والراحلة وبين السيارة وراكبها ؟

هل يمكن لأي دارس أن يستعيد المهاجل اليوم ويستفسرها عن قصة العرق والاقدام الداميه ؟

نعم أن هذا واجب الدارس ليعرف ما هو تطوري يمكن استمراره ، وما هو اصطناعي يمكن زواله بدون رجوع الى سابقه ، لأن امكانيات سابقه فاقدة الشروط ، وماذا سيكون بديلا عن الراهن مهما كان زائفا ؟

هذا تساؤل الاقتصاديين وان كان من هموم الاديب ، غير ان دراسة هذه المهاجل ترجع الى نزوع فني كغيرها من الفنون الشعبيه ، لكي تتجلى سعة لغتنا وما اشتق منها من لهجات دوتتها هذه الفنون الشعبيه ، كما دوت فنون الفصحى التطور الحضاري والثقافي لعالم المدائن ، وهذا الفن الشعبي برهان النشاط النفسي لشعبنا وآية قدرته على التعبير عن كل ما يحس وما يتلقى من خارج الحس ، فمهاجل الاسفار بايقاعها المنغم تصلح لأي تحرك في الحقول أو الجبال أو البناء وما شاكل ذلك من الاعمال الجماعيه ، لان أغنيات العمل لا تشترط مناسبة ولا جنسا واحدا من الاعمال ، باعتباره للعامل كالعزف للراقص والهددة للطفل والنشيد الحماسي للمحارب ، فالمهاجل كالزوامل أغنيات عمل وتسجيل يوميات الحياة وصدا معاناة وابداع على قدر مواهب المبدعين ، وليس للابداع لغة واحدة أو مقياس واحد ، وانما لكل ابداع لغته ومقاييسه ، ولعل أنغام المهاجل أشبه بثرثرات المطر أو ثيث العير أو ألوان البراعم أو هدير السيول والرياح . كما عبّرت الطبيعة بعدة ألوان وروائح وإيقاع ، عبّرت الشعوب بعدة أصوات مختلفة الاجناس والاشكال .

ويمكن ان توصلنا أشعار مهاجل الاسفار الى مهاجل أعمال أخرى ،
كمهاجل الحصاد والبناء والعشق الارضي والانساني وعلى أهمية هذه الفنون
فان استقراء واقعها وأزماتها أكثر أهمية ، باعتبارها جزءا من التاريخ غير
المكتوب ، وبحكمها تاريخ نفسي يبوح من الداخل ، لكي تتناوله محابر العصر
التي وصلت الى كنه الظواهر من خلال كل ظاهرة مرويّة أو مكتوبة ، وربما
كان الفن المهجلي التاريخ الداخلي لقوى الانتاج في بلدنا ولروحية ابداع
شعبنا العظيم •

مرحلة البناء

بعد أن صارع الانسان قوى الطبيعة عاري الصدر مكشوف الظهر ، هدته الضرورة الى الاحتماء من الوحوش والسيول ، فاحتوى بالكهوف كسائر الحيوانات ، ثم انتقل من الكهوف الى نحت كهوف أرقى من كهوف السباع . وكان يختار أعالي الجبال حيث يحتوى بمناعة المكان وحيث يقترب من نجوم السماء كنزوع انساني تفوقى ، وكان في هذه الفترة يبحث عن الافضل وعن الاجتماعية التي يتقوا بها ، وكان الاشتراك في المعاش بدافع الضرورة للبقاء ويحافظ الانتقال الى الاستقرار . . وكان اكتشاف الانسان للزراعة حول ضفاف الانهار أول تفكير حضاري ، أو أول تفكير تجمعي ، ثم أدى هذا التجمع الى الاجتماع ، وأوصل الاجتماع الى العمران .

فهل قلد الانسان الحيوانات فنحت كهوفا أرقى . . ثم بنى بيوتا ثم حرث الارض وسقاها لان الصيد لا يكفيه ؟ أو لان الرقي أشعل فيه حس الابداع لكي يأكل مما ينتج ويسكن فيما يبنى ؟؟

منذ بدأ الانسان يفكر في وضع حجر على حجر بدأ يحلم بالمستقبل ، لانه لا يبني لنفسه وانما لنفسه وأعقابيه ، ولا شك أن عملية العمران بدأت فردية ثم فردانية ثم جماعية تكاثرت بتكاثر العمران والاستقرار ، حتى تأسست في الانسان نزعات الخلق فكما أن الوحوش تحتوى بالغابات ، احتوى الانسان بما أبدع من بناء ، ثم تفنن في عنصر خلق البناء عندما تجاوز ضرورة الخلق الى شهوة الخلق كفن تتجلى فيه المهارة وتتسع ميادين الخبرة ، ولانه امتلك المهارة على أي شكل سيطرت عليه نزعة الامتلاك ، فانتقل من مشاعية الصيد والحرث الاولى الى عهد الاقطاع البدائي ، ثم تنامى النزوع الى الامتلاك فامتد الى الانسان ، فابتدأ ما تسمى (عهد الرقيق) بفعل الاقتتال على اتساع رقعة الملك ، وعلى زيادة أعداد المقاتلين من الاتباع بالعصبية

والمملوكين بالقنائة .. وعندما امتلك المسيطرون أعدادا من السواعد العاملة
ابتنوا أفخم المباني حتى التي لا ضرورة لها : كالأهرامات وإيوان كسرى
وحدائق بابل ، ومعبد القمر بمأرب .

من هنا أصبحت المهارة تشكل الفخامة والمزيد منها كآية على تفوق
الملوك وعلى طموحهم الى الخلود بعد الموت ، لانه لا يُقهر بالعدة والعتاد
وانما يُقهر ببدائع الآثار .. ولا شك أن جماهير الشعوب بذلت الدماء والعرق
دون أن تكسب موهبة الخلق وان كسبت أقل الاجر ، فقد كان التفوق
مقصورا على المهندسين والمخططين والمقاييسين ، وكانت الجماهير من عبيد
وأشباه عبيد تعمل مأمورة بدون نزوع الى معرفة الغاية من ذلك التشييد
الذي تجاوز الضرورة الى الترف وتجاوز الترف الى قهر الموت بما سمي
(عجائب الدنيا وآثار العظماء) .

حدث هذا في حضارة العالم القديم بما في ذلك الحضارة اليمنية ، فكما
بنا الفراعنة الأهرام بنا اليمنيون الحصون والسدود ، وكما هندس البابليون
والمصريون قنوات الري هندس اليمنيون مسارب السيول ومساكبها الى
السدود ، ولا ندري كيف كان يغني عمال سد « مأرب » وبناء سد « شاحك »
وعامر وسدود « يحصب » .

لاشك أنهم كانوا يرددون العديد من الترانيم لمغالبة الاحجار ولاستنفار
الهمم ، بدليل أن أحفادهم بعد مئات السنين شكلوا أهازيج لكل عمل ، أبدعوا
أغاريد الحرب ، وأغاريد الافراح ، وأهازيج الاعياد ، وأغاني الاعراس ،
وترانيم الحصاد ، وهذا الفن وراثي بوارثية العمل تهندس ايقاعه حركة
العمل ، فالحركة السريعة نعم معين ، ولحركة دفع الاحجار نعم مختلف عن
أنغام الزفاف ، ولحركة الحاصدين توقعات مغايرة لايقاعات البنائين ، فهذه
فنون فطرية تنتجها الضرورة ويتوارثها آباء عن أجداد وأبناء عن آباء وحفدة
عن بنين ، واذا دخل التطور على هذا الفن فهو في احلال لفظة محل لفظة أو
وضع شطر مكان شطر ، أو مد نبرة مكان نبرة قصيرة ، لان هذا الفن ينتزع

قوالبه من حركات العضلات وجغرافية المكان ، وقد لاحظنا تقارب مخارج الزوامل ، لأنها تؤدي على حركة السير واختلافه صعودا وهبوطا ، أما حركة عمل البناء فهي متعددة التحرك متعددة الايقاع باختلاف مراحل العمل ، قبل ابتداء البناء يقتلع العمال الاحجار بعدة آلات على اختلاف صلابة الحجر ولون أحجاره واختلاف تطور الآلة ، وأول الاعمال في المحاجر نقرها بالآلات حتى تتشقق ، والنقر يستدعي الانحناء طيلة ساعات العمل ، يصاحب هذا الانحناء ضرب متصل بالمناقير ثم بالصبرات الحديدية التي تشبه العصي الغليظة حتى ينتسف الحجر ويتشقق الى أحجار مختلفة الأحجام ، وعملية النقر تبتدع غناء حزيناً للتنفس لا للتسلي ، فيتجاوب النقارون بهذه الاحرف الثلاثة : آحه ، آحه ، آحه .. يردد هذا الاحيح جميع النقارين وجباههم منحنية الى الحجر ، وبعدها تتوفر الاحجار يختلف نوع العمل ويختلف شكل الترتم (المهجل) .

لكن ماهو المهجل ؟

للمهجل عدة معاني لاتصل بموضوعنا الا عبارة مهاجلة : أي مباراة ومسابقة ، هذا بمدلول اللغة الفصحى ، أما على الاصطلاح العمالي فالمهجلة تجاوب الاصوات بكلام مقطع تتلاقفه جماعة عن جماعة بمقتضى شعر الهجلة ، على أن للمهجلات اصطلاحات تأقيتية ، فمهاجل الصباح تختلف جزئياً عن مهاجل منتصف النهار ، ومهاجل الاصيل تختلف عن مهاجل الوقتين ، فكأن الوقت الى جانب العامل يوحى إليه الايقاع ونغم الايقاع ، ولا شك أن الصباح ملتقى أول النشاط وآخر الكسل ، لانه خليط من آخر النوم وأول اليقظة ، غير أن الجو الصباحي عملي مباشر بطبيعته يوحى بالحركة ويفجر طاقاتها الكامنة بفعل تحرك الكون من حول الانسان ، فالطيور تقفز من أعشاشها ، والاغنام تشغوا من زرائبها اعلاناً للخروج ، والاشجار تساقط أوراقها من هزة الفرح بالصباح ، فهذا الوقت يشعر بالتدفق الانساني ، وعندما يجتمع عمال البناء

الى المحجر يشعرون ان أول مهماتهم دفع الاحجار الى مكان البناء ، وقد يكون بين المحجر ومكان البناء مسافة طويلة أو قصيرة منحنية أو مستوية ، وقد تكون بين المكانين هضبات صغيرة أو كبيرة ، وقد تكون الاحجار في مكان عال ليس بينه وبين مكان البناء أي تتوء وهذا أسهل لدفع الاحجار ، وبالاخص أحجار التأسيس الذي يستدعي الاحجام الضخمة من الاحجار .

من طبيعة العمل واثارة الجو الصباحي يتشكل أول صوت كنداء عملي :

صَبَّحْه وابْكِرْ بَكْرْ البُكْرْ فيها النُصْ

طائر الببل نشر

تُردد الثلاثة الاشطار بالمجاوبة أو بأداء جماعي واحد ، والحث على العمل واضح من تعبير الاشطار : البكر فيها النصر - جمع نصْر - ثم يشير الشطر الاخير الى انتشار طائر الببل من عشه كعلامة على السعد بياكورة اليوم .. هذا المهجل كالنفير للقتال ، لانه يستفز النشاط فيتحرك العمال لدفع الاحجار ، يجتمع على الصخرة الواحدة أربعة أو ستة اذا كانت شديدة الثقل ، اثنان من جانب .. واثنان من جانب .. واثنان يدفعان الى أمام ، وقد تحتاج الى سابع يسمى « بالموظّر » لانه يدس أحجار صغيرة تدفع بالحجر أو تمنع ارتدادها اذا لاقت تتوءا ، وعندما يشعر دافعوا الحجر بقدرتهم عليها يتقد حماسهم فيجتازون بها العوائق ، وعندما يلاقون عائقا يطلبون تعزيزا بايحاء المهجل :

شدّوا عليها بالركب قلب القلب

حي المزّوج والعزب قلب القلب

وقوذي شيبه وشب قلب القلب

تُردد هذه الاشطار بين المجموعة شطرا بشرط ويؤدي الشطر الاخير جماعيا ، واذا كان العائق فوق قدرة المجموعة رفدتهم مجموعة أخرى من

الذين أوصلوا أحجارهم أو من الذين يحفرون ، هنا يختلف معنى المهجل لانه يتطور الى استنجد بالنبي وعلي :

نبي نبوه يا نبي . عِنَّا بقوه يا نبي

بعد الاستعانة بالنبي يليه الاستعانة بعلي بن ابي طالب ، من قيل ذكر الشيء بالشيء :

علي ويالك من علي كل العسر عندك دلي
قرب حصانك وادلي امسح بظهر (المجعني)

وتردد الاشطار إما بالتجاوب شطرا بشطرا أو يؤديها واحد وتردد ، الجماعة بعده .

لكن من هم هؤلاء العمال ؟

هل هم أجراء ؟ أو أنهم قرية متعاونة يلبّون دعوة سيد العمل ؟ ؟

في العادة أن أصحاب القرية لا يكونون اجراء .. وانما متعاونون على مختلف أشكال التعاون ، أحيانا يطلب صاحب العمارة معونة القرية كلها بأي شعار من الشعارات المتبعة : كربط دعامة المسجد بعمامة الرأس .. أو بظاهرة يلقيها خادم القرية وتحمل دعوة من فلان لجميع أهل القرية من بني فلان وبني فلان وينتهي التخصيص بالتعميم بعبارة : ويا حي الجميع والحاضر يعلم الغائب .. وقد يكون الاعلان صياح بأعلى الصوت من مكان العمل من عدة أصوات تتوزع على جهات المساحة الاربع ، هناك يهب كل القادرين على دفع الاحجار الى مكان البناء ، وقد يكون العمل يوما كاملا أو آخر اليوم ، هذا يرجع الى الطلب وهذه متعددة الاسماء في عدة مناطق : البعض يسميها اعانة ، والبعض تسمية ، والبعض داعي .. وقد تمتد الدعوة الى القرى المجاورة ، وبالاخص عندما تكون العمارة بعد خراب السيول أو من أي طارئ ، وصاحب العمل في هذه الحالة لا يتكلف الا وجبة الغداء على

عمل اليوم ، أما ساعات من بقية يوم فهي بالمجان ، وهناك طريقة افرادية اذا كان البناء ابتداء فان صاحب العمل يطلب كل يوم عددا معيناً . . وفي اليوم الثاني عددا آخر ، ولا يعمل بالايجار الا من أتى من خارج المنطقة كمساعدين للمهندسين (الاساطيه) وهؤلاء ومساعدوهم يمسحون اليمن طولاً وعرضاً حسب الطلب في أي منطقة ، والتفوق في الاتقان ادعى لكثرة الطلب كعادة الشهرة ، ومع هؤلاء تنتقل معاني المهاجل وقوالبها ، قد يطول الصوت في منطقة وقد يقصر في أخرى . . وقد يتسارع في ثالثة ولا تختلف أغراضه كنشيد عملي حماسي ، غير أن سهولة المكان أو صعوبته واختلاف حركة العمل هي التي تشكل الايقاع ، وقد عرفنا ايقاع دفع الاحجار ، ولا بد أن يختلف شكل الاداء عندما يرتفع الاساس عن الارض وتستدعي الحالة رفع الاحجار .

اذا كانت المسافة رصيفا أو رصيفين يسمى سرعا أو سرعين ، فان الرجال يوصلون الاحجار بسواعدهم ومناكبهم ، أما عندما يرتفع البناء الى فوق القامة فان الاخشاب والحيال تتدخل ، فالبعض يجذبون من فوق والبعض يرفعون من تحت ، وبالاخص في عمارات القرى ، لتكوين كل دار كقلعة حرب .

هنا يتشكل المهجل بشكل الحركة وترصد الكلمات في بعض المهاجل تصاعد الحجر :

خمسه سروع سبعة سروع دهنه وإني في الطلوع

وهذا التحديد يأتي من قبل الجاذبين من فوق ويردد بعدهم الحاملون من تحت ، عند وصول أول حجر يعم الابتهاج بالنصر والشعور بالاقتدار والاعتزام على اكمال الشوط ، ويتضمن المهجل هذه الاغراض :

تمت وعدّه به ثانيه	كلن يجر
والثالثه مراعيه	كلن يجر
والرابعه متوانيّه	كلن يجر
على الرجال ما به عسر	كلن يجر

يختتم البيت الاخير كل المجموعة كاستهانة بالصعوبة أمام قدرة الرجال ، وأداء هذا الايقاع يثير الاطراب ويستفز كوامن النشاط ، لان له فنية ايقاعية ليس في بناء الاشطار وانما في تجاوب الاصوات وتقليد الاداء بين الجموع من منطقة الى أخرى ، حتى أن النساء والاطفال والعجائز يتجمعون حول العاملين ويطلون من السطوح والشرفات كمن يستمع الى أعظم الالحان ، لان ذلك التجاوب يختلط بالجو النهاري وبالاندفاع النفسي وبالاصالة الابداعية ورغبة التشييد في كل نفس ، لاختلاف هذا العمل عن العمل الاجباري أو العبودي في مصر الفرعونية وبابل ، لان العمل اليمني تعاوني وافصاح عن ملكة ابداع .

ليس للبناء شاعرية صامته ؟

ليست ممارسته كتخيل مفاصل القصيدة أو تداخل مواقف الرواية ، وان كان ذلك الشعر صامتا ، فان المهاجل ترجمة صمته وتنفس أحجاره الصماء ؟ لانها توزع انغامها على تتابع الحركات وعلى بطئها وقفزها ! ولا بد أن مبتدعي المهاجل صارعوا الحروف عند نظمها كمصارعة الاحجار عند تشكيلها بناءا .

عندما يدفع العاملون الاحجار في أرض سهلة مستوية تبطيء الحركة ، ولكن بدون مخاوف ارتداد أو سقوط ، لهذا ترفع المهاجل النداء الى الاحجار كرفيقات سير :

حجر وسيري سايراه ولا تكوني حايره

وهذا الصوت أمدّ قليلا من الحركة في التواءات كمشاكلة للبطء بدون خوف ، هذا في عمارات الارياف ، أما المدائن فان جهدها أقل لان الاحجار تصل محمولة على الجمال في عهد الابل ، وعلى السيارات في عصر الآله ، ثم ان امكانيات المدن موفورة كوجود سلالم خارجية ومدرجات داخل البناء ، بالاضافة الى ضآلة حجم الاحجار ، وفي الغالب تبني الادوار العليا بالآجر

وهو أسهل حملا ، لكن لكل عمل أدائه الفني ، فكما أن عمل البناء في المدينة يستدعي التلاقف من يد الى يد على امتداد البناء ٦

فان المهجل يعبر عن هذا :

جر منه ناوله قرش والا بأوله

اذا كان البناء في المدينة يختلف في هندسته ومواده ، فان العاملين الهاجلين من أرياف القرى أو من أشباههم في المدينة ، وهناك بناء آخر يكاد أن يكون أشق وهو عمارة مايسمى « بالحرّات » وهذه الجدران تحمي الحقول من انجراف السيل كما تحتفظ بالتربة وحبس الري ، وهي تختلف باختلاف الحقول بعضها بقامة انسان وبعضها أعلى وبعضها أدنى ، وهي تؤسس كالبناء وتزرع في الجدار التراي للحقل ، وهي تشبه الحائط الحجري لخيام الجاهليين ، الا أنها أطول قامه ، ولعل هذه الحقول كانت حفرا واسعة فنقل المزارعون اليها التربة من عدة أمكنة وحوطوها بالاحجار فتداخلت بأطراف التربة ، وهذا العمل لا يحتاج الى بنائين مهرة وانما هو من جهود الفلاحين ، غير أنه يتعرض للتخريب في ايام السيول العنيفه ، وفي بعض المرات تحمل اليها السيول صخور الجبال فيصبح الوادي قاعا نصفصفا مركوما بالاحجار ، وهناك تتعاون المنطقة مع أهل الاودية المنكوبة ، فيبدأون برفع الاحجار الوافدة ثم يبحثون عن أصول كل حقل بما تبقى من العلامات أو بالتقدير إذا انطمست المعالم ، وهذه الحوادث ليست دائمة ولكنها ليست غائبة كلياً ، هناك تردد المهاجل مستحضرة عظمة السيول والبروق التي انهمرت منها والرعود التي بشرت بها :

بارق برق من سابه والرعد وصل صاهله

على حجار السايله •

وتردد الجموع شطرا بشطر وهي تنتزع الاحجار وتجعل منها بديلا للاحجار التي جرفها السيل ، وتبقى عملية ارجاع التراب الى أصوله وهذا

التغير الذي يلم بالاودية تتمخض عنه أجود الثمار ، لأنه حمل تراباً مختلفاً وجرف المستهلك ، ولأنه بحث عن كوامن التربة ، إلا أن بعض الحقول قليلة طبقات التراب فتتبدأ الأحجار والرمل بعد انقشاع طبقة تربتها فيستدعي هذا نقل تربة من الامكنة المباحة شريطة أن تكون منبته ، وقد تحتاج التربة المنقولة الى فصول زراعية حتى تتأصل ، وعلى هذا فبناء حوائط الحقول وبناءها بعد خراب يختلف عن بناء الدور والحصون والسدود ، وان كانت الاودية كالسدود تحتاج الى عمارة المساقى لتوجيه المياه ، الا أنها لا تحتاج الى أحجار معينة لأنها تشق من الوسط ويمسكها ما يثبش من التراب ، أما اذا كانت الاودية بين ربوات مدرجة فلا تحتاج الى المساقى التي تسوق اليها ماء المطر ، لأنها دقيقة طويلة تستغني بسقوط المطر وانسياح ما حولها ، لكن هناك مهاجل لاصلاح الاودية تشعر بالنجدة أو لتخفيف النكبة كهذا المهجل :

جواهل جوب جو بالمفارس والمجارف جو

وهذا شعار التلبية لاعادة الحقول كما كانت كما يفصح هذا المهجل حرفياً :
لييك يا داعي دعا ، ما نختلف يوم الوجب ، أهل المفارس في الطلب ،
جاتك عماريط الركب

ألا يختلف العمل التعاوني عن العمل الاجباري والاستعبادي ؟
ان دوافع العمل في بلادنا اختيارية لذات الاختيار أو اختيار لقهر
الضرورة أو ابداعى لكي تكون الحياة أجمل ويكون الرخاء أعم ، ومن هذا
المنظور تتجلى جماليات المهاجل كهداء عملي وكابداع قولى يطاوع على ابداع
الحياة عن شعور بالجمال النافع الذي تنبته الارض أو النفع الجمالى الذي
تشيده السواعد ، على أن المهاجل كنصوص أدبية قليلة الاثارة الفنية ، ولكنها
باستحضار جوّها وأداءها الجماعى تملك قدراً من الجمال القولى وقدرًا من
الجمال الغنائى الى جانب الحس بالجمال النافع والنفع الجميل ، والى جانب
حلاوة السذاجة فى التعبير مثل (عماريط الركب) كناية عن تسمير الثياب
للعمل ، ومثل (وامسح بظهر المجعل) كناية عن الجهل والقوة فى العامل ،
بالتعاطف مع جو هذا الفن نكتشف دلالاته الانسانية وقيمه الجمالية .

أهازيج عذبة

من اهتمامات عصرنا الكشف عن آثار الماضي وحفر أغوار الأرض عن
فن العمارات القديمة في المدائن المطمورة تحت طبقات التراب ، وهذه الحفريات
جزء من التبع التاريخي لأبجديات الفنون والسياسة والمدنية ، وعلى الاهتمام
بالكشف فإن أغلبها لاتعزز ثقافة عصرنا ولا تثير أي اهتمام بالماضي ، وكلما
تفيد هو اكتشاف بذرة التطور وسر انقطاعه واتصاله .. ومن هذا القبيل
دراسة الفلكلور الشعبي ، ولعل تقصي أسرارهِ أجدى من قراءة النقوش
لأنها كانت تمثل مراسم آنية أو عبادات منقرضه ، على حين الفلكلور متطور
بتطور الشعب معبر عن تجارب بشرية أكثر من المتحفيات الصامتة ، ولأنه من
زرع الأرض التي احتضنت الانسان ، انتزع من ملامحها أشكال عاداته
وتشكيلات فنه السماعي والعياني ، ولعل الفن السماعي أكثر الفنون تطورا
وأدل على الحس العملي ، وبالاخص الهازيج الشعبية ، لأنها تنتزع ايقاعها
من ايقاع الحركة وتشكل الاصوات على تشكيل الفصول وعنى مقاييس
الانسان المتحرك على تقاطيع هذه الأرض ، وبما أن الأرض ذات ارتفاع وانخفاض
وانبساط ، فإن الاصوات الغنائية تتنوع على التحرك : فللهبوط أداء صوتي
يشاكل الانحدار ، وللصعود الى ذرى الربوات أداء صوتي مديد يلائم ببطء
السير ويواكب في مخارجه اقتلاع الخطوات وتعثرها ، وربما كان تقسيم
الشعر الى عدة ايقاعات ونغم ملائما لحركات الصعود والهبوط ومواكبا للسير
على الأرض المستوية ، ومن هذا المنشأ اختلفت أنغام الشعر الزجلي والفصيح
على اختلاف الموضوعات النفسية من هناء وأسى ، لهذا اختلفت تعابير شعر
التهاني عن شعر المراثي ، واختلفت ايقاعات الارجيز عن أداء القصائد عامة ،
لأن أغلب الارجيز أغاني أسفار وحداء قوافل ، حتى نشأ من الضرب الرجزى
عدة ضروب باعتبارها فناً عملياً كتحميس حربي وتنشيط قوافلي ، ولعل
اتخاذ الرجز أداة نظم للمسائل الفقهية والنحوية يمت الى طواعيته لجمع

شتات المسائل في أقصر عبارة ، وهذا النظم نوع من العمل الذهني المشابه للعمل العضلي ، فالذي ينظم مسائل نحوية كآلفية ابن مالك مثلاً يعرف قواعدها مسبقاً وإنما يجمع أشتماتها في أبيات لكي يدينها من الحافظة. ويجعلها أيسر على اللسان لكي تتآزر الذاكرة واللاقطة .. فمن الرجز فن عملي . الا يشبه جمع المسائل ونظمها جمع الاحجار ونظمها في بناء ؟

ألا تشبه أراجيز متح الآبار عند العرب أهازيج شعبنا وهو يقتلع الزرع أو يقطع الاحطاب أو يحث القوافل والقطعان ؟

الفرق بين الهازيج العملية والاراجيز هو اختلاف اللغة ، لان الارجيز تبني بالفصحى كالقصائد ، على حين تنظم الهازيج اشتماتها من كتاب الارض ولغة الخصرة وثرثرة الامطار والسيول .

ان الازجال الشعبية تنبت من الارض كالزروع والرياحين ، وينظمها النزوع الانساني الى الخلق لكي يعيد صياغتها من فوضى الرياح الى قانونية الفن الغنائي ، وقد المحت الحلقات الاولى من هذه البحوث الى أهازيج الاسفار وأهازيج البناء والغارات الحربية التي هي في المصطلح الشعبي (المهاجل) ولعل هذا المصطلح منسوج من طبيعة الارض ، لان الهجال : الاراضي المرتفعة — في المعاجم — والمهاجلة : المباراة في الميادين . والمهجل الفني متراوح الامتداد على مقتضى التحرك صعوداً ونزولاً ، كما أن اختلاف ايقاعه تبع لاختلاف الاوقات ونوع العمل ، فلأهازيج الصباحية أداء مختلف عن أداء أغاني الظهيرة والاصيل ، كما سبقت الإشارة الى هذا ، ذلك لان أهازيج الصباح اعلان للخروج الى العمل ، وأناشيد بدء المساء اعلان بالرجوع الى البيوت ، ورغم التشابه في أحجام العبارات ، فان أناشيد الرواح تمتاز بالشجي وبالحنين الى الاوكار بعد جهد العمل ورهبة الروابي والاوديه ، ولعل تقصي وجوه أنغامها ودخائل أصواتها يوصل الى دخائل النفوس وصراعها مع الطبيعة لمحاولة امتلاكها .

مهجل. الرواح تعبر عن البشرى بالنجاة وتفصح عن فرحة اللقاء بالأهل والسكن : فهناك مهجل رواح المسافرين ، ومهجل رواح الرعاة ، ومهجل رواح الحاطبات ، ومهجل رواح المحارين ، ومهجل رواح العروس .

يتكون المسافرون من جماعات عندما تكون الرحلة لغرض هام كاجابة نداء حرب أو اجابة طلب من قبيلة أو دوله ، وعندما تطول مدة الفراق ، يعلن الواصلون وصولهم على مسافة الصوت من القرية كتبشير بسلامة الجميع وكتدليل على اجابة شوق المقيمين كما يعبر المهجل .

بشر بها يا ذي تبا ماواها يا ذي تساد أربعمائه مبداها

فالمهجل ينطوي على ثلاث دلالات ، الاولى التبشير بالوصول . الثانية الاشتراك في الشوق بين الآيين ومنتظري الاياب . الثالثة عنف اشتياق المقيمين لانهم تصوروا أربعمائة مرة وصول الغائبين أو مبداهم كما يعبر المهجل ، وعبارة تساد أربعمائه تفسر تصور المقيمين لعودة الغائبين ، فقد توهموا مرات مبداهم : أي ظهورهم ، والجماعات تعيد هزيج هذا المهجل عند اقتراب العروس من بيت العريس ، وعند وصول المسافرين من رحلة حرب أو مهمة مشابهة ، وكأن هذا المهجل مثل للمناسبة السعيدة . لهذا تعيده الجماعات بلفظه كالامثال تماما ، قد تلي هذا المهجل مهجل أخرى وقد تسبقه مهجل أخرى ، الا أنه أعلى أصوات البشرى بعودة الجماعة الراحلة الى الاهل .

يشبه هذا المهجل مهجل خاص بعودة المسافرين مع الابل ، لانهم يشكلون جماعات صغيرة ، ويختلف أداء مهجلهم عن مهجل جماعات بلا ابل ، لأن أداءهم يجمع بين التبشير بالوصول وبين الاشادة بالابل والدعوة الى الفرح بها كأصحابها كما تنص الايات :

يا حي العيس الوصّالـه

بشر أمّاتك والخاله بالجمّاله والحمّاله

يبتدي المهجل بتحية العيس ، ثم يعلن الفرحة للامهات والخالات ، غير ان المهجل يسمي الامهات أمّات . فهل هذه لغة عامية أو ان هناك مشابهة مقصودة بين الأمّات من البشر والحيوان ، لأن الأمّات اناث الحيوانات عند انجابها ، والامهات الولودات من اناث البشر ، على أن الثعالي لا يرى فرقا في التسمية ، فالامات أو الامهات هن الولودات من الناس والحيوانات ، لأن جمع أم أمّات ، ولا يقال أمّات الا بحكم النسبة اليهن ، ونعل المهجل يعبر بدقة عن ترتيب الفرع : بشر أمّاتك والخاله ، لأن الطفل أول من يبشر أمّه فيكلفه المهجل بتبشير الخالة لعمومية فرح الوصول بعد غياب ، ثم يجمع المهجل بين الرجال والعيس كرفاق طريق فيقرن بين الجمّاله : الرجال ، والحمّاله : الابل .

اذا لاحظنا هذا المهجل والذي قبله فسوف نلاحظ رنة الحزن الجذلان، لأن هاء السكت وهاء الضمير من لغات التأوه والآه .
وفي المهجل الأول ثلاثة هاءات : بشر بها ، ياذي تبامواها ، يا ذي تساد أربعمئة مبادها .

عبارة بها ماواها مبادها ، تشي بالتأوه والتنهد ، ولكنها آهات الفرع الناشئ عن حزن أو المنعكس عنه ، أما في المهجل الثاني فان الهاءات أقل شجى:

يا حي العيس الوصّالة
بشر أمّاتك والخاله
بالجمّاله والحمّاله

الهاء تأتي في النطق بعد اللام ، واللام لسانية ، والهاء جوفية حلقية ، وهذا يخفف من هاء التأوه ، بل تصبح الهاء بعد اللام أقرب الى الغنائية منها الى البكائية أو النثبية ، وهذا الفن غير مصطنع لأنه أقرب الى الطبيعة منه

الى الصناعة التركيبية . اذا كان مهجل رواح المسافرين يفصح عن الشجى
المتفاوت ، فلأنه تعبير عن شوق أساييع أو شهور ، على حين أشواق الرعاة
والراعيات أشواق ساعات ، فعندما تسحب الشمس ذيولها على هامات الربوات
يعان مهجل الرعاة الرواح ، وهذا الوقت يوحى بحزن الجو على فراق الشمس ،
وينعكس هذا الاسى الضوئي على أصوات الراعيات والرعاة ، فيختلط فيه
الخوف من الليل والابتهاج بأنس الحي كما يعبر هذا الصوت .:

يا مِرِّ واحه والليل جانا
مغرب دنى واحنا هانا

يؤدى هذا البيت بصوت هادىء ، ثم يرفع النداء الى الاغنام لكي
تكتفي بما أكلت :

هيا يا زنماء يا قرنا
ما معنا الا ذي معنا

فالمهجل يجمع بين إشعار الرعاة والراعيات بالرواح وبين إشعار الاغنام
والماعز بنفس الغرض . ذلك لأن الراعي يشعر بحس مواشيه وفهمها لما
يقول ، فكما يحس لغتها يراها تحس لغته ، فعندما تنغو الاغنام يعرف الرعاة
طلبها للماء أو للظل أو شكواها من العطش أو الجوع ، فالثغاء المتقطع يدل
على العطش والثغاء الخافت يدل على التعب أو الجوع أو المرض ، كما ان
ارتعاش الصوت ينبىء عن خوف الاغنام من الذئب أو شبيهه من الوحوش
فينتبه الراعي لصد الخطر عنها ، والمهجل يشير الى كل هذا ، لانه ابتداء
بالدعوة الى الرواح وألمح الى هجوم الليل ثم استنفر الاغنام والماعز للرواح
مهما كان الرعي غير كاف ، وبالاخص اذا الارض قليلة العشب .

عندما يتحرك الرعاة والراعيات وراء قطعانهم يمدّون أنظارهم الى سائر
الرعاة في الامكنة الاخرى فيهزؤون ممن يرعى في التلال الحجر أو الدحدوح
على اللهجة :

يا راعي غنم في دحدوح
يا مرضوح يا بن المرضوح
غلّس ليلك يا مصبوح

والشطر الاخير اشارة الى قلة كفاءة الراعي لأنه تأخر برعي الغنم فسموه
مصبوحا أي نائما أول الصبح ، ومن تأخر في أول يومه لا يجدي أغنامه التأخر
في المرعى الى هبوط أول الليل ، ولغة التهمك والتهجم واضحة في المهجل :
المرضوح • المضروب لقلة نشاطه • المصبوح ، مضيع وقت الصباح •

ربما كان الطريق طويلا أو متوسط الطول بين المراتع والاحياء ، فتستدعي
المسافة مزيدا من المهاجل للتخفيف عن النفس ولا يناس القطعان • وأكثر المهاجل
تخاطب الاغنام أو تشرك الرعاة بأغنامهم :

مروح° يا زرايب
يا دفي الحوالب
والسمره لهايب
والرقدة صوايب

ييشر هذا المهجل الاغنام بدفء زرايبها ، كما ييشر الحالبات بالدفع من
أنفاس الاغنام ، ثم تختلط الذكرى والتصور فيتصور الرعاة نهب السمر لانه
يضاء بنار الاحطاب ، ثم يتذكرون نعمة النوم بعد الارهاق : والرقدة صوايب ،
أي جديرة بالسعي اليها وباختصار لذة السمر •

ان مهجل رواح الرعاة مفعم بالدلالات لما يتفجر منه من عبير المراتع
وجلال الغروب وصداقة الحيوان ، وعلى اختلافه عن مهجل رواح المسافرين ،
فان مهجل الحاطبات أكثر اختلافا عن مهاجل الرعاة والمسافرين العائدين •
للحطب مواسم معينة هي أقل المواسم اشتغالا بالزراعة ، أو بالتحديد الموسمي
بعد بذر الذرة وبعد حصاها •• اذا كان الرعاة من الجنسين ، فان الحطب
مهنة نسائية في الارياف ومهنة رجالية في شعاب البدو ، لأن حطب الارياف

للاستهلاك اليومي في الاغلب ، بينما حطب البدو هو من البضائع الرئيسية
المصدرة الى المدينة على ظهور الجمال أو على السيارات اليوم . . . وقد سبق
الحديث عن مهاجل الجمّاله .

فماذا تردد الحاطبات من المهاجل المعبرة عن عملهن الشاق ؟ • تخرج
الحاطبات الى الشعاب والاوادية البعيدة قبل الفجر بعد أن يتواعدن في المساء
على وقت الخروج ومكان التجمع ، لأن ذلك الوقت يستدعي الكثرة والتآنس ،
وعندما تبزغ الشمس تكون الحاطبات قد وصلن الى الشعاب ، هناك يجمعن
الحطب المقطوع من أشجاره أو يكسرنه منها ، ثم يقطعن الاشجار الصغيرة
بالمناجل لكي تتوازن حزم الاعواد الغليظة ، ثم يقطعن أشجارا لينة تقع ما بين
ظهورهن والاعواد الشائكة والخشنة ، يستمر هذا العمل من بزوغ الشمس
الى الظهيرة أو قبلها بقليل ، لان بعض الحاطبات مرضعات وبعضهن ربّات
بيوت ، وقد تشير المهاجل الى ظواهر هذه الحياه ، كما يخاطب الرعاة أغنامهم
تتحدث الحاطبات الى الاشجار والاعشاب ، والى العمل نفسه :

حطب يا عَسَقْ عد عودك ورق
عد رعدك برق يا ظهيا شرق
بأنفعل مرق

يصور المهجل طبيعة العمل ومشقته ، ونوع الحطب على مختلف تسمياته •
الاول العسق الذي يصعب قطعه في عنفوان خضرته كما يعبر المهجل : حطب
يا عسق مايزال عودك مورقا لقرب عهدك بالمطر ، هذا نبات العسق ، وهناك
شجر الظهيا وهو أحر نارا وأسرع لانضاج الطعام ، لهذا تناديه الحاطبات
بالاستعجال (شرق) ويذكرنه بمهمته وهو انضاج اللحم كأعتى رغبات
الحاطبات ، ولعل عبارة : بأنفعل مرق ، لا تخلو من سخرية بهذا الحطب
الصلب لغير سبب ، لأنه وقود الولاثم والوجبات السميّة ، وما أقلها في حياة
الفلاحين •

عندما تجمع الحاطبات ما يوقر ظهورهن يتجمعن للرواح من شتى المحاطب
المتباعدة والمتقاربة نسيا ، وعندما يقتربن من الحي يبشرن أولادهن
بالوصول هكذا •

حطب حطب يا رؤّاحه ذلحين الجهال في الساحة
عاد البنية مرتاحه مسقيّه مثل التفاحه
وصّاله ما هي مقراحه

يؤدي هذا المهجل بأعلى الاصوات وبتجاوب تردد أصداءه الجبال ،
وفيه شعور بالارتباط بعمل الشباب وعمل البيت ، لأن الاولاد يلعبون في
الساحة ، والامهات يشتقن ويخفن عليهم بمقدار شوق الاولاد اليهن •
لهذا تهني الامهات الابكار بروق الشباب وخفة المسحولية ، ولكنهن
واصلات حتما الى حيث وصلت الامهات :

عاد البنية مرتاحه مسقيّه مثل التفاحه
وصّاله ما هي مقراحه

ليس في الامر هزل فلا مفر للشابة أو البنيّة كما يقول المهجل من أن
تكون أمّا ، والمقراحه : أي الهزل •

كما صنف هذا المهجل الحاطبات الى أمهات وأبكار مشتركات في الجهد
والعناء ، فهناك مهجل آخر يصنف الحاطبات الى عدة أصناف كما يقول :

حطب يا حطّابه جاتك كم من دابه
كم من مليحه كذابه كم من خضيره لعابه
كم من حريوه مطيابه كم من حمّاله جلابه

هذا العمل ينتظم - كما يقول المهجل - المرأة القوية المدربة المعبر عنها
بالدابة - والمليحة الكذابة على عشاقها الكثير ، والعروس المطيبة ، والحاطبة
للسوق كما يصفها المهجل بالحمالة الجلابية •• وواضح ان أول المهجل يبدأ

بشطين قصيرين ثم تطول بعدهما الاشطار بامتداد الاصوات وكثرتها ، لأن
الذي يبدأ واحدة أو اثنتان كسائر المهاجل ، يبدأ صوت فردي ثم تتجاوب
أصوات الجماعة بعدوى الاثارة وأثر الحركة .. وإذا استغرق العمل وقت
الحاطبات أو لم يحققن اكماله أشعرهن المهجل بأوان الرواح ، وأول ما
ينبه المرضعات .

رواح يا رواضع ابن الهِلا جاع
وأبو الهِلا راجع

وفي المهجل تهكم بشظف عيش الحاطبة وعيش بيتها ، يَكمن التهكم في
ابن الهِلا ، وأبو الهِلا ، لأن الهِلا في المصطلح الشعبي التدليل والرفاهية
وهما غائبان عن طفل الحاطبة وزوجها لوجود العكس ، وربما كان هذا المهجل
من تأليف غير الامهات كمزاح رفاقي ، لأن هذا المهجل يؤدي بشكل آخر ولو
عن تهكم أخف :

يا مَرَّوَحَهْ يا مراضع يا بيض مثل الصوامع
يا خضر مثل الروابع وقت الزرب والمدايح

يقرب هذا التعبير من الغزل ، ولعله من انشاد المناطق المجاورة للمدائن ،
بدليل التشبيه بالصوامع في الطول واليباض ، أما عبارة يا خضر مثل الروابع ،
فهي من التشبيه الشائع ، لأن الاخضري والخضراء بديلا عن لون السمرة في
بعض الشعوب ، لكن عبارة الزررب والمدايح ، تشي بالرفاهية أو تدل على
مناطق القات التي تسمى الحزمة زربه ، وهذه مناطق مغرب عنس وعتمه ، لأن
مناطق صنعاء وذمار ويريم تسمى الحزمة من القات ربطة أو مربوط أو بركس
إذا كان طويل الاغصان ، كما تسميه مناطق تعز كلوات .

هذه المهاجل على اختلاف أدائها وجماعية منشديها يتكرر بعضها
ويستدعي تكرارها ابتداء أمثالها، غير أن البداية لكل مهجل من النوع المكرر،

لكي يتوالد أشباهه ، ومن الملحوظ أن بعض الاشطار متساوية كالشعر التقليدي وبعضها تتفاوت جزئيا طولا وقصرا ، وربما تشكل هذا التشكيل من تفاوت قامات النبات ، ومن تفاوت أعضاء الانسان كاختلاف الاصابع عن بعضها ، لأن التفاوت جزئي ، غير ان الاصوات المؤدية تطوّل القصير بمدة صوتيه ، وتقصر الطويل بلي النبره ، لأن أشعار المهاجل فن غنائي وليس فنا قرائيا ، فغنائيتها كتلحين الاغاني تختلف نغمات غنائها عن أداء قراءتها ، ورغم توارث الاداء فان التطور على قلته يضيف اليه نبرات ويحذف نبرات ويزيد مدة أو يقصر مدة أخرى ، وقد ظل هذا التوارث والتطور في الفن المهاجلي يتلونان ويلونان ، حتى اكتسحت الاذاعة والافلام الفن القروي توقف حيث هو وصار تقليد الاذاعة والافلام أغلب على فن المراتع والمزارع ، بالاضافة الى اكتساح الاذاعة كثرة المهاجرين الى المدائن والى خارج الوطن ، حتى قلت اثاره هذا الفن باعتباره انتاج جماعي وأداء جماعي يحتاج الى كثرة العاملين والمنشدين ، ولعل تناقص هذا الفن وتجمّده يرجع أيضا الى انحسار العمل في الشعب والادوية والمراتع، لحلول الاستهلاك محل الانتاج ، واختلاف الادوات الحديثة عند البعض محل الادوات القديمة، حتى ان الحركات العملية في الحقول والشعاب تبدو اليوم صامتة الا من أصوات فردية تذكر بما كان وتشير الى التقليد والاستهلاك، ولعل أنجح وسائل بعث هذا الفن هو نزول الفنانين الاصلاء الى الارياف لحياء الفنون الشعبية واعادة صياغتها حتى لا تنقرض بدون بديل أفضل ، فان كبار الفنانين في العالم قد استخلصوا أبدع الالحان والاغاني من ترانيم شعوبهم وأهازيجها ، ولعل زواملنا ومهاجلنا أخصب مادة يستوحىها الفنانون ويبدعون من أصالتها فنا جديدا يضيف الى جودة العراقة عبقرية المعاصرة ، فكما أن واقع الشعوب مصدر الافكار ، فانه مصدر الالهام الفني .

أهازيج الزجل

يرى بعض الباحثين ان الزجل العامي تطور عن شعر الموشحات ، ويرى البعض ان الازجال سبقت الموشحات وفن القصيد لمجيئها من الغناء ، وعلى هذا فان الفن الغنائي أقدم من الفن الشعري بتقاليده المعروفة ، الا ان الغناء نوع من الشعر لا تكتمل ايقاعاته الا بالاداء الصوتي بمصاحبة الادوات البسيطة كالشبابية والربابة ، أو بدون مصاحبة هذه الآلات باعتبار الانغام الصوتية مؤدية لا تزيدها الآلات الاتوشية لحنية أو إثارة تجاوية، وهنا استقل الغناء بصوته عن الآلة كاستقلال الانشاد الشعري عندما تكاملت بنية القصيدة .. ولعل دراسة المهاجل الريفية تدل على استقلالية الازجال عن شعر الموشحات المتطور عن القصيدة الخيلية ، فهذه المهاجل الريفية مقطوعة الصلة بالمعارف الشعرية ، لانها من نتاج أميين فطريين ينظمون ترانيمهم ويرددونها ، وقد تتفق بعض بحورها مع البحور الخيلية ، وقد تنقص أو تزيد على التفاعيل الموروثة ، الا انها مفعمة بالايقاع الفطري وذات شاعرية زجلية خاصة منتزعة من خصوصية مكانها وما يتحرك فيه ويرف عليه ، وقد دلتنا أزجال الاسفار والرواح والاحتطاب على ايقاعات خاصة بهذا الفن من حيث تركيب نظمه ومن حيث تجاوب لغته ، ومن حيث اختلاف أدائه باختلاف تموج الحركات كفن عملي يتصاعد ويتنازل على حركة العاملين في الارض .. ولعل أهازيج [علان] أحفل الهازيج بالبهجة ، لأن هذا الموسم أسخى المواسم بالعطاء ومواعيد العطايا ، فالهناة تشع من كل حرف وتتميل في خيوط كل صوت ، وقبل أن يأخذ مرح المهاجل العلانية تأخذنا وقفة أمام [علان] . فمن هو علان ؟

هل هو أخو فلان كما تردد حكايات الغضب والسخرية (لا فلان ولا علان) ؟؟

ان علان هنا فترة زمنية تمتد من منتصف الخريف الى منتصف الشتاء ، ويمكن تحديده بثلاثة شهور ، لكن لا تحدده الساعات والتقويم وانما تحدده الزراعة والسحاب الصيفية والخريفية ، فاذا جادت السحب فقد يمتد هذا الموسم الى أربعة شهور ، واذا قلت الامطار فان الجفاف يعجل الحصاد على يؤسه ، لأن عمر الذرة من انباتها الى حصادها سبعة شهور أو خمسة أشهر في المناطق الوسطى ، يعتبر الشهر الاول والثاني فترة تنقية الطفيليات وحرث الأتلام ، لكي يتسرب مطر الخريف الى عروق الذرة ، واذا أمطر الخريف في منيعاده فسوف يواكب موسم الذرة بذر العدس والقمح والشعير ، وبعد ستنين يوما تنضج مزارع القمح والعدس والشعير ، ويواكب حصادها بزوغ الحبات من سنابل الذرة، وهذه المدة مواسم الجوع بالاعتیاد، وقل ما يمر عام لاتعاني فيه الارياف مجاعة الخريف ، وأكثرها شدة أسابيع انتظار حصاد القمح والشعير ، وهي المسماة عند الفلاحين (عَقَبَة علان) لصعوبة اجتيازها الى الرخاء ويعرّف الفلاحون هذه الفترة بعبارة تعميمية ذات دلالة : (لا قد به ولا عد به) لأن المخزون من الطعام قد نفذ والغلل لما تنضج بعد .. لذا تعتبر هذه الفترة موسم انتظار الخير، وللأشتياق الجميل جمال الوصول وأكثر ، وهذا ما يفجر المرح في أصوات المهاجل وفي أوردة الاغاني ، رغم الجوع ورغم تلهيته بأكل بعض النبات « كالخلص » و « الحويّس » أو « الخبيز » على بعض الاصطلاحات .. فهذه الشهور الخضر تسمى علان ، لأن الارض أعلنت عن كنوزها ، ولأن النباتات أعلنت عن ماهيتها بتعدد الروائح المتموجة . فهل هذه التسمية دالة على الموسم ؟

ان الفلاحين يسمونه « علان » وكفى ، ويعتبرون « قوس قزح » البشير بعلان فيسمونه « قوس علان » لأن ظهور ذلك القوس ايدان بنهاية المطر وبداية الصحو ، وهذا المناخ الشمس يسرع انضاج الثمرات ويساعد على التحرك في الاودية والسفوح لحصد الحشائش والزرع التي بلغت سن الايناع .. على شدة جوع هذه الفترة فان نشاط الناس يتنامى ، لأن هذا الموسم عمود السنة كما يقولون ، فيه تنمو المراعي وتطول الحشائش وتنبت،

كل تربة .. ولأن هذا الموسم يفضي الى شتاء فان ادخار كل عطاياه أقوى الاسلحة لمغالبة برد الشتاء وحرارة الصيف .. لهذا تتعدد مجالات العمل فبعد انبات الذرة يشتغل الرجال بشق التربة حول قصبات الذرة ويقتلعون الزائد على الحاجة حتى لا تبقى الا مساحة شبر بين القصبة والاخرى ، وتسمى هذه العملية « بالفقوح » ، بعد هذا العمل يبذر الفلاحون مزارع الشعير والعدس والقمح والفلول ، بعد هذا البذر يبتدىء موسم الحشيش من اسفوح ومن أوساط الجبال وأعاليتها ، وهذا عمل نسائي كالحطابه ، والفلاحون معوّدون بالتجربة على ادخار قوت المواشي كالناس ، وهذا الحشيش يشكل ارتفاعا لزمان الجذب فهو أهم قوت الابقار والاغنام ، وعندما تحصد النساء هذه الحشائش يرددن أجمل الهازيج ، لأن كل ما حولهن يخضر ويفترّ ويشع ويحمر ، فالمزارع حبالى بأنواع الحبوب ، والاشتياق الى دفء الارغفة يجمل التصور وينسي وخزات الجوع .

في هذه الفترة يتحول كل مكان الى معازف بشريه ، الرجال يهزجون في مزارع الذرة ، والنساء يهزجن في السفوح والربوات وضاف الاوديه ، والاغنام تنتقل من فطام سخلانها الى دور اللقاح لكي تلد في مطلع الربيع .

ان هذا الوقت من كل سنة يتدفق بالبهجة في النفوس وبالصبوات المرحّة في أعطاف النغمات الغنائية ، كما أن هذا الموسم أجمل المواسم ، فان صبيحاته أجمل أوقاته كمستهل رائع لقصائد من ذوائب الاشعة الذهبيه .

لهذا تنقل المهاجل شعور الهاجلين بفرحة الصباح ، وتتبدى اشراقات الصباح في حروف المهاجل كأنها جزء من الهاجلين والمع خيوط الترنم ، فأول كل مهجل لون صباحي على شفتي كل لحن :

خيرنا يا خير دايم
خيرنا يا خير دايم
خيرنا يا خير دايم

يا صباح الخير دايم
يا صباح الخير قله
لا ينوم الليل كله

لا ينوم الا أقله
يا صباح الخير قلّه
خيرنا يا خير دايّم
وعلى خلي وخله
خيرنا يا خير دايّم

تردد هذا المهجل مجموعة من الجنسين في العمل المشترك ، أو مجموعة من النساء اذا كان العمل غير مشترك ، أو مجموعة من الرجال اذا كان هذا العمل رجاليا ، وان كان الاشتراك هو الغالب في سائر أعمال المزارعين •

لكن لأي عمل هذا المهجل ؟

انه لعمل الحركة في جلوس أو في نصف قيام كحصد القمح أو الشعير أو قطع الحشائش والعلف وتشذيب قصبات الذرة من وشائعها ، هذا العمل يؤديه الفلاحون وهم جالسون على أقدامهم ، لأن هذا العمل لصيق بالارض يستدعي الجلوس والقيام والانحناء في تتابع متسارع .. واذا لاحظنا تفعيلات المهجل فسوف نجدتها تلائم حركات الجالسين في انحناء وتحرك أمامي ، نلاحظ عبارة يا صباح الخير تفتح النشيد ، وعبارة خير دايّم تختتم كل بيت ، ولعل الافتتاح بالصباح استجابة لبهجة الوقت ، والاختتام بدوام الخير تعبير عن مخاوف النفس من رجوع زمن القحط لكثرة تردده ، فقلّ ما تتابع أعوام الخصب •

لكن لماذا يهجل الزارعون بهذا الابتهاج ؟

هل العناية في طبيعة النبات أم في طبيعة الناس ؟؟

ان في كل نبت عناية كامنة يعبر عنها بالتمايل والتموج •

فهل الانسان يستجيب لهذه العناية الكامنة في النبات ؟ أم ان العناية

كامنة في الانسان وانما تثيرها دواع خارجية كأغاني العصفير وخرير الانهار وتموج قامات الخضرة ؟

لأن الابداعية كامنة في الانسان فهي مستجيبة لمثيراتها ومثيلاتهما من بديعات الخارج كمن تلح عليه شهوة الغناء حين يسمع الى صوت غنائي .. ان تحقق الاثارة الخارجية يحقق وجود الداخل في الانسان ، ففي الاشياء طبائع ندائية بصوت أو بلا صوت .

فهل يفتح الانسان الكتاب عن نداء من الاوراق أو عن اجابة من داخل الانسان أو عن تناد وتجاوب بين داخل الانسان وخارجه ؟؟؟

ربما حققت الذات في خارجها ذاتيتها ، كما ان الواقع لا يملك هذه الصفة الا بعد ان يحقق وجوده في دخائل انسان فنان . اذا كان المهجل استجابة لاهتزاز النبات فهو تحقيق للذات من خلال الشعور بالنفع ، إما للنفع الزمني أو للنفع الذاتي لعدة أزمان .. وهذه المهاجل تتكرر مع تكرار العمل الموسمي ولا تضاف اليها الا أعراض صغيرة كروية حدث عند التجاوب بالمهجل ، كما في هذا النص :

يا صباح الخير دايم	خيرنا يا خير دايم
يا فقيه لا كنت عالم	خيرنا يا خير دايم
أين دواتك والمقالم	خيرنا يا خير دايم
قال هي عند ابن سالم	خيرنا يا خير دايم
ذي يخطط له عزاييم	خيرنا يا خير دايم
والعزاييم للبهاييم	خيرنا يا خير دايم
أقبلت ثنتين عمايم	خيرنا يا خير دايم
ما جرى قالوا سلايم	خيرنا يا خير دايم

لا شك ان هذا المهجل منسوج من توهج الصباح وممتد منه الى غيره ، لأنه يشير الى قصة تركبت منها عبارات المهجل ، فهناك فقيه عالم مطلوب منه أن يحقق علميته بكتابة توائم لدفع الجن أو اخراجهم من جسم أحد من

الناس ، غير ان الفقيه يعتذر بغياب دواته وأقلامه ، ويدعي انها عند « ابن سالم » كحجة على أن سحرة اليهود يأخذون أقلامه ومحابرهم ، لأن اسم (سالم) كان من الشائع بين اليهود كشيوع اتقان السحر عندهم . . . مقاطع المهجل منسجمة مع الحدث الذي وقع ذات يوم ، غير أن الهاجلين يتجاوبون بالايات دون أن يعرفوا قصتها أو تاريخ الحدث الذي نشأت منه القصة . في آخر المقطع بيت يشير الى حدث عارض ، لقد جاءت عماتان وتساءل الناس عن سبب مجيئهما ، لأن المعممين لا يأتون الى الارياف الا لأمر هام في الغالب . كفض خصومة دامية ، كتقسيم تركة ، كتخمين غلال ، كدعوة الى [إمام] جديد ، حدث هذا أيام وربما يوما واحدا ، وتكون من هذا مهجل أضيف الى مثله ، لكي يتواصل الاداء على تواصل العمل :

بكرت ثنتين عمايم
ما جرى قالوا سلايم

هذه اشارة الى حادث سلمي ، لأن التساؤل أجاب على نفسه بالتبشير بالسلامات . . . ولعل هذا المهجل من عدة مهاجل وانما تناسق لملاءمة أجزائه ووجود أشباهه ، لأن المهجل يتكون من شطرين في الاصل ، ثم يضاف اليه أمثاله عند مزاوله الحصاد أو مزاوله عمل يشبهه ، أما ترديد عبارة خيرنا يا خير دايم ، فهي كاللازمة الغنائية التي يرددوها الكورس ، لأن الهاجل واحد أو اثنان تردد وراءهما الجماعة أحيانا ، وأحيانا يهجل كل الجماعة من الابتداء حتى الختام ، ما لم يكن المهجل غير مألوف عند الجماعة ، وانما يتفرد بحفظه أو صنعه أحدهم أو بعضهم فينشده وتردد الجماعة بعده .

إذا كان المهجل الصباحي يتسم بعنف النشاط وسرعة التحرك ، فان مهجل الشروق يتسم بالسرعة الادائية كعلامة على بداية الاجهاد ، لهذا يردد التفاعيل المنحدرة .

ألا واشويرق
كلن نصيبه
الا واشرقه
نزل في ورقه

الا واشرقه

طلع في ورقه

الا واشرقه

الا واشورق

تزل في ورقه

الا واشورق

يشير المهجل من ناحية هزجه الى مغالبة التعب ، كما يشير من ناحية
مضمونه الى تقسيم الارزاق والتذمر من هذا التقسيم :

كلن نصيبه نزل في ورقه

طلع في ورقه نزل في ورقه

فان التذمر في طلع نزل كامن بدليل تكرار الافعال طلع نزل ، أما اللازمة
المتكررة في هذا المهجل فهي :

ألا واشورق الا واشرقه

وهذا المهجل يؤدي عند حصاد الحشائش أو عند تشذيب قصبات الذرة،
وهناك مهجل يشير الى الطبقة يدل عليها نشاط تحرك احدي الشابات :

ألا واشورق الا واشرقه

هي بنت نقيب تغدت بحليب

ألا واشورق ألا واشرقه

ففي هذا اشارة الى اللواتي أضعفهن الجوع ، والى التي قوتها رفاهية
العيش ، لأن أكل الحليب والسمن نهاية رغد العيش عند الفلاحين .. وان
ساعات الشروق من أشق الاوقات ، لأن الشروق في اصطلاحات الفلاحين من
قبل الظهيرة الى بعدها بنحو ساعتين ، لهذا تتردد المهاجل في ذلك الوقت
العبارات السريعة التي تؤدي نفسها بمساعدة أنفاس المجهدين، كما يدل المهجل
الآتي الذي تدل عباراته على حصاد قمح أو شعير بدليل اسم (الشبكه) :

حرّكه° حرّكه° تملأ الشبكه

تسرح شبكه ترجع شبكه

عشرين شبكه فيها البركه

الشبكة حبال من الخيش مترابطة الحلقات مشدودة الاطراف الى أربعة
أعواد معوجة يشد بينها حبل عند امتلائها بالزراع المحصود .. هذه أمثال من
مهاجل الشروق والظهيرة ، أما عندما يرتد ظل الشمس وتنتعل القامات ظلها فهناك
الورود ، وفيه يجتمع الرعاة والحارثون والحاصدون لسقي المواشي والى هذا
الوقت تنبه المهاجل ، ويبتدىء ايقاعها هادئا مديدا ، فيه لون من الظل وعليه
تلويح الحرارة :

وارد الما وارديه	يا حلى يا وارديه
وارده قد جيت أوردد	جيت والما مرتبد

يردد هذا المهجل الحاصدون والحاصدات في المزارع والشعاب • كما
يردده الرعاة وهم يوردون مواشيهم الماء ، فليس هذا أداء خاص بعمل سقي
المواشي ، وانما هو ترانيم الوقت للحاصد والراعي ، وقد يتنوع هذا المهجل
ويتجاوز احياء العمل الى الاشارة لحالة أو موقف :

يا وارده يا وردة أخضر
من قدا الوادي خطر
واثنين كعوب مثل الصياني
شلهن° تاجر غني

وهذا المهجل يؤدي على شكلين : سريع كغناء حركه ، وطويل كأغنية
شعبية تقليديه .. ترتب المهاجل أوقات النهار ، من بزوغ الضوء الى ارتفاع
الشمس على كل مكان يسمى صباحا ، ويمكن أن نحدد نهاية الصباح بالساعة
التاسعة ، لكي يبدأ الشروق أو الضحى ويحدد نهايته حضور طعام الغداء ،
ومن بعده يأتي وقت الورود ويمتد حتى الرواح الذي يسبق الشمس الى
غروبها .. ولعل مهاجل الورود تردد النغمات نفسها أو ما يماثلها حتى الرواح
الذي تناوله البحث السابق •

أغاريد.. الموسم الأخضر

إذا كان الفن بذاته بنيةً جماليةً ، فانه لذاته بنيةً كشفيةً ، لأن أعلى قيم الفن تكمن في اكتشافاته الانسانية، لأنه يشير الى ما يعتل في نفس المجتمع من شوق وما يغتالج فيها من هموم .. فمن طريق الفنون تتجلى الطوايا النفسية ، حتى أصبح الفن القولي أهم من التاريخ لانبثاقه من الداخل وإيماءاته الى غير المرئي من حياة الاجيال ، وإذا كانت الهازيج الشعبية أقل تطوراً أو أقرب الى الثبوت ، فانها تكشف لنا الغامض من حياة الشعب المزارع وأسباب ضالة تحوله لالتصاقه بثبوت الارض ، فهو يردد من أغنيات الموسم ما ردد في مئات المواسم السالفة .. عندما تعلو قصبات المزارع تردد جموع الفلاحين نفس ما رددت عدة أعوام عند تصاعد الموج الأخضر من الارض .

يكشف لنا هذا الفن الغنائي تشابه الانسان والارض ، الارض تخرج نفس النبات ، والانسان يبوح بنفس الاغاني أو بأشباهاها ، وكأن الارض أعلنت عن كنوزها لأول مرة ، وكأن الانسان باح بأغانيه لأول مرة .. فالجديد في الاغاني هو الجو الذي يستشدها ، والجديد في الاخضرار هو فرح الرؤية ببهجته .

من مئات الاعوام أو آلاف الاعوام يردد جموع الفلاحين نفس الاغاني لنفس المناسبة الثرية ، وعندما يفرغون من حصاد الثمار ينسون تلك الاغنيات ويرددون سواها لاعمال أخرى كالحرثة وانتزاع الماء واستسقاء السماء ، وعندما تبوح المزارع بخضرة الذرة والقمح وترتفع قامات الزروع يعيدون نفس الترانيم ، وكأنها غير ما غنوا في العام السالف ، وكأن مستمعها هذا العام غير الذي استمعها في العام المنصرم .

الا يكشف هذا علاقة التشابه بين الانسان والارض ؟

الارض تنبت نفس الذرة ونفس القمح ونفس العدس والزارعون
يرددون نفس الاغاني •

فكيف يختلف نبات هذا العام عن نفسه في العام الذي سبقه ؟

انه غير الذي سبق لحضوره وغياب المولّي ، ثم لتجدد الشعور بنفع
الخضرة القائمة •

هل تختلف شمس اليوم عن شمس الامس ؟

انها نفسها ولكن تغير الشعور نحوها جعلها مغايرة لشمس اليوم
المتصرم ، كذلك نبت الارض انه يأتي من تيبس أبوته فيختلف لونا ، ولا يختلف
نوعا في آخر الامر ، تتحول الثمرة الى إيناع ومن إيناع الى تيبس ومن تيبس
الى اخضرار بفعل دفن الحبات في التربه ، وباختلاف اخضرار النبات يختلف
غناء باذر النبات فيتجدد صوته بتجدد الزروع المثمره •• فالتطور هنا كمسألة
(الدور) بين الانسان والارض ، اذا كان تطور الفن المزارعي دوريا أو
تطوريا داخليا فانه قد شكل أرومة لفن أكثر تطورا بالنسبة اليه ، وذلك هو
فن شعر العاميه ، فان تشكيله ينتسب الى أصلين : الشعر الفصيح من حيث
موضوعاته وبعض مفرداته ، شعر المزارع من حيث أكثر ايقاعه وشكله •
ومن العجيب أن الذين درسوا شعر العامية لم يلتفتوا الى أصله المحلي الذي
أصلته الشعاب والمزارع والطرقات بأهازيجها وترايمها ، مع أن أكثر أشكال
شعر العامية على شكل المهاجل والزوامل ، مثلا على هذا رائية الأنسي :

يا طير يا ناشر بضو باكر

أوحشت بالفرقه غصون الاشجار

فان هذه (الأنسية) على غرار مهجل :

يا قاطف الريحان من عوانده

ولا عدا سرحان هي عوايده

نفس الايقاع في قصيدة « الأنسي » وفي المهجل ، حتى أن قصيدة
الأنسي تحولت الى مهجل مدائني في (دورات) الاعياد ، قد يكون التفاوت

بين شعر العامية وبين أشكال فن المزارع جزئيا ، كما نلاحظ في إحدى قصائد (الخفنجي) :

عواد يا قلبي الراجح عواد
ارجع لفن الخلاعه ثانيه

لو حذفنا لفظة الراجح ومقابلتها من الشطر الثاني لساوت قصيدة الخفنجي في بحرهما المهاجل الشعبية من مثل :

عواد يا مالي عواد من المحله لا السواد

اذن فشعر العامية ينتسب في شكله الى ايقاعات الشعر الرفي ، واذا كان بعضه يزيد نبرة أو ينقص نبره ، فان بعضه لا يختلف عن شعر المهاجل والزوامل في تفعيلاته ، من مثل قول « القردي » :

ياذا الجبال اللي بديتي ماشي على الهارب ملامه
قولوا ليحيى بن محمد با نلتقي يوم القيامة

فانه في جملة تفعيلاته على وزن هذا الزامل :

يا من وعدتم في الروابع
قد جاخريف ثاني وثالث
لو قد حفرنا الحيد الاعوج
ان قد وصلنا بيت حارث

ولعل « القردي » و « غزال المقدشيه » الصق بشعر المهاجل والزوامل لرفيئتهما ، حتى ان بعض أشعار « غزال المقدشيه » من المهاجل أو صالحة للمهاجل :

سوى سوى يا عباد الله متساويه
ما حد ولد حر والثاني ولد جاريه

فان هذا البيت من بحر المهجل الشعبي :

خلي جِزَع جانب الوادي وناجابه يشل بالدان وأنا بالغنا جاوبه

ان فن المهاجل والزوامل والاغاريد قد شكل أساس شعر العامية من ناحية التفاعيل ومن حيث اللغة ومن حيث النكهه ، واذا كان الشعر العامي عند المثقفين من « ابن فليته » الى « عبد اله هاشم الكبسي » يست الى بعض البحور الخليلية والموضوعات الموروثة ، فان فن المزارع والشعاب أسخى يناييعه وأهم مبررات وجوده ، لان فن الارياف جذّره وخلق بيئته الاجتماعية، ولم يخرج شعراء العامية على الفصيح ، الا لان فن الريف قد سبقه بخلق ملكة الايقاع وحاسة التقبل .

اذا كانت التراثيم الشعبية غير متطورة في ذاتها ، فانها قد شكلت أساسا لفن أكثر تطورا ، ولعل تطور شعر العامية مدين للمدينة بما فيها من تغيرات سياسية وثقافية ، على حين شعر المزارع والشعاب شبيه بأهله الذين يشبهون الارض وتشبههم لما بين الانسان والتربة من وشائج القربى وعلائق المحبة والمنفعة .

قدمت الحلقة الماضية بعض نماذج من أهازيج علان ، وتتوي هذه السطور أن تستكنه أغنيات نفس هذا الموسم التي تشير اليه وتتناول غيره ، على أن هناك تناوبا بين التراثيم على مختلف أدائها ، فقد تصلح بعض المهاجل غناء ، كما تصلح بعض الاغاني مهاجل ، وتصلح كل الزوامل مهاجل ، وكل المهاجل زوامل ، لان هذا فن واحد أو شديد التقارب يختلف أدائه، ولا يختلف صيغ تركيبه . أما أغاني «علان» فهي خاصة به منسوجة من قامات قصبات الذرة وأعواد القمح ، ولا تنطلق هذه الاغاني الا عند قدومه في كل عام ، ثم يطويها النسيان وتستعيدّها الذاكرة عند تجلي وجه هذا الموسم ، وقبل الوصول الى الاغاني ، يمكن تلمّح علاقات التشابه بين الانسان والارض المنبته ، كما يسمي المزارعون أولادهم ومواشيهم يسمون حقولهم ، وكما يسمون كل حي ومكان بتسميتين ، فانهم يرصدون سن الزراعة من بزوغها من التربة الى

حصادها ، فيرتبون فصول تحولها كما يرتبون عسر الانسان من وليد الى طفل الى غلام الى شاب الى كهل الى شيخ ، وعلى هذا القياس يرصدون عمر الزراعة ، فعندما تطلع الذرة تسمى نباتا ، وبعد أيام يسمونها مورقة ثم عقبة ثم محلسة ثم بجم ثم مخرّجه ثم مزغبه ثم محبيه ثم صعيّف ثم يانعه ، ومثلها القمح مثلا عند طلوعه يسمونه نباتا ثم مورقا ثم مقذلا ثم راكز العود ثم سبلة ثم صعيّف ثم يانعا ، والى هذا أشارت الآية الكريمة في تمثيل حياة الانسان بالزروع من الاخضرار الى صفرة الايناع الى حطام الحصاد ، فالانسان شبيه النباتات لانها شبيّهته ، أو لانه شبيّهما ، فكما يعيد أغاني المواسم أمام الموسم المشهود تعيد الارض نفس ما أنبتت ، وتبدو جدة الغناء لجدة الموسم ، أو تبدو جدة الموسم من جدة أفراح المغنين ، لانهم يستقبلون الموسم بتبشير نفوسهم به ، فعندما تلمع الحبات من أغشيتها في السنايل يعلن المغرد انطواء صفحة الجوع وافتتاح كتاب الرخاء :

شدّ لك يا خريف	علان صدر بتعريف
المسابل صعيّف	والجعدنه أصبحت ليف
والثمثر يطوف	يكتب وفي الكثم عنصيف
يا « برام » الحلص	اليوم دجره ودبّا
يننّا في الجبّا	علان بدّا المخبّا

هذا الاستهلال الموسمي يستوقف اليه بشدة ، لانه مكوّن لعدة أغراض : الغرض الاول الإشعار بقدوم الرخاء ، وهذا القدوم يشير الى ما يترتب عليه. فالآن « إعلان » بعث رسالة « تعريف » تنبئ عن وصوله فإن على الخريف أن يرحل . الغرض الثاني لفت العيون الى بدء نضج الزراعة وكأنها تشاهد مفاجأة ، فيبرهن المغرد على صحة تبشيره بتيس شجرة (الجعدن) التي كان يأكل الرعاة أوراقها ابان الخريف . الغرض الثالث : توقع مخمن الثمرة وتصوير حركته بسخرية مريره :

والثمثر يطوف	يكتب وفي الكثم عنصيف
--------------	----------------------

لان المثمر يحمل المزارع ضريبة باهظة عن طريق التخمين ، فان التندر به أشقى لنفوس الفلاحين ، وأهم معائبه أنه يكتب وهو محشو الكم بنبات العنصيف ، وهذا النوع من النباتات الشذي يروق أهل المدينة كبهارات للحلبه واللبن ، على حين يستهجنه أهل الريف كنبات طفيلي يتيسر في مكانه لا تمسه حتى المواشي . الغرض الرابع في هذا المقطع ينتقل من الموسم الى آثار نعمته وما تثير من عشق ، فهو يودع قدور الحلص النباتي ويشر بالدجرة والدبّا كأشهى الطبخات ، وهذه الطبخة مسائية في الغالب يتناولها الفلاحون في سطوح المنازل (الجبا) لانها تستغرق وقتا طويلا ينفد الزيت فيأكلونها على ضوء القمر والنجوم ، وفي تلك السطوح يتحدث الجيران والجارات من سطح الى آخر ، فينبعث عشق طواه الجوع أو يولد حب أعلنه نعمة «علان» ، ومن الواضح انقطاع العلاقة اللغوية بين أبيات المقطع : فالبيت الاول والثاني تبشير بالخصب ، والبيت الثالث ينقطع عن سابقه ويتصل بشيء من لوازم الثمرة وهو مخمن الزكاة ، أما البيت الرابع فيودّع قدور الحلص (البرام) ويشر بالدجرة والدبّا . أما البيت الخامس فينتقل من المشاهدة الى التصور ، فيتخيل ساعات السمر كميعة لقاء بين أحباب ، لان الموسم بعث العشق الدفين أو استولد العشق الجنين ، فالعلاقة بين الاشطار بصرية ونفسية ، أما حرفية النص فتبدو مفككة أو متعددة الاغراض ، فالآيات تشير الى ما حدث وتشير الى ما سوف يحدث كجزء من الذي حدث ، فكما أن الموسم ينهي الجوع فهو يستدعي « المخمن » ويرتب على الرخاء التعبير عن الوجدان لان هذا الموسم فترة تأسيس الزواج ، فبعد الفراغ من الحصاد تضج القرى بالاعراس للاقتدار على دفع المهور واقامة الولائم والافراح ، ولا يتخلى (مفرد) عن الاشارة الى نهاية الحصاد وما يحدث فيه وبعده ، غير أن المفرد السابق لا يؤدي الا في اوائل الموسم في غمار النشاط ، وكالعادة يفتح كل مفرد انشاده ببدء الصباح :

شرقت يا سيد الاحباب
والطلّ جامد وشي ذاب

يا صباح الرضا
جيت قبل الغراب

هذا صوت ، يردد صوت جماعي آخر :

البكرَ هيَّ صواب ماشي على الباب بوّاب
السبول أعجبت والرازقي طاب له طاب

تنشد المجموعة الاولى صوتا آخر :

بعد (مكفت) صراب رقصه وباله وشعّاب
يهزج الجميع :

المحبّه بلاش وعاشق اثنين كذاب

يختلف هذا المقطع عن سابقه بإدخال الصباح دائرة الانشاد كأنه أحد الهازجين ، وبإشراك الطبيعة كصوت انساني ، فالطل الجامد والذائب أحد أنعام الهزيج أو صورة الطبيعة الجميلة في كؤوس النبات وطوايا النفوس ، ويلح المغرد باللوم على الحبيب المشرّق أي المتأخر في النوم الى انبساط الشروق ، يتسم المقطع الاول بحشد صور الطبيعة من ضوء وطائر ، وزهر ندي ، وتحرك انساني في ازدحام الشروق بالشروق ، لهذا يشيد المقطع الثاني بالتبكير قبل الغراب لان الارض مفتوحة للمبين نداءها من بشر وطيور :

البكر هي صواب ماشي على الباب بوّاب

ويعلل المقطع الثاني لمواصلة النشاط ، لان السبول نادت الايدي والمناكير ، ولان العنب الرازقي وهو بطيء النضج قد بشر بطيبه ، لكي يسبق الشتاء الى أيدي القاطنين ، أما آخر المقطع فيُبَسِّط ما أجمل ختام المقطع السابق فبعد اختزان الجبوب أو (مكفت صراب) تتنوع الاحداث ، فتقوم الاعراس الراقصة وتتناشد البالة اشعار العرس ، غير أن (المغرد) يوسع الصورة ، فقد تتولد من الاحداث السارة احداث فاجعة كالحروب كما يشير المغرد :

بعد (مكفت صراب) رقصه وباله وشعّاب

الشر الثاني يرتب الاحداث على سياقها الاعتيادي : العرس يستدعي الرقص ، الرقص يجر الى الباله ، الباله تستنفر الشعر ، الشعر قد يجر الى

المهاجاء وتؤدي المهاجاء الى القتال غالبا ، وهذا ما أشار اليه المهجل (شعّاب)
أي تضخيم التصور وتجسيم الاحداث الصغيرة ، فأخر هذا المغرد يفصل
الاحداث وعواقبها وينتهي الى فكرة قد تسبب الخصام ، وبالاخص الاشتجار
على امرأة تدعي محبة أكثر من واحد أو يدّعي محبتها أكثر من واحد ، لهذا
يلغ (المغرد) ذروته الدرامية بالحكم الفاصل :

المحبّة بلاش وعاشق اثنين كذاب

فهذا المغرد لا يقف عند الموسم ولا يكتفي بالاشارة الى غيره ، وانسا
يلمح الاحداث من بعيد لانها اعتيادية بالتجربة الزمنية ، أما المغرد الاول
فيستغني بالاشارة الى الحب كبداية زواج أو كحب بذاته :

بيننا في الجبا علان بدّا المخبا

هنا يتبرج الحب بلا طبول ولا زفاف وبلا اقتتال على حب أو بغض ،
على أن هناك مغارد لا تنحو هذا المنحى وان اعتمدت على نفس التقاليد
الفنية والموسمية :

صوت :

يا صباح من براح طاير نشر صف الاجناح

صوت آخر :

تقنصه بالعشي والصبح لا راح له راح

صوت ثالث :

من يُبرد يده دفا العيال بعد مرواح

هنا ينتهي التجاوب بين الاصوات ، وتنشد المجموعة الختام :

ما تريد (الجرب) الا محشّر وسرّاح

من الماحوظ أن لكل مقطع بدايه ، تغزل في خيوطها لون الوقت كرفيق
عمل ، وتدمج ما يحيط بالوقت من رفيف الطيور وانتشار الكائنات ، ومن

البداية الى الوسط حيث تعلو الاشادة بالعمل ، ثم الى الختام وهو ذروة المقطع وفكرته الرئيسية :

ما تحب (الجرب) الا مُحَشِرٌ وسَرَّاحٌ

لان المزارع (الجرب) بكسر الجيم تعطي بقدر ما تنتزف من عرق •
هذه الثلاثة المقاطع من عزف الصباح وتجاوب المنشدين مع مهرجانه
وموج الخضرة ، وعندما ترتفع الشمس ويستحرق الجو يردد المزارعون أصواتا
متعددة لقهر الفتور •• وقبل الوصول الى مغارد الظهيرة نلاحظ الروح
التعاونية بين المزارعين ••

فكيف يتجمعون ومن أي تقليد ينطلقون الى هذا التجمع ؟

عندما يحين موسم شَرْف الذرة يجتمع أهل القرية لنعمل كل يوم في
مزرعة اذا كانت المزرعة واسعة ، وأحيانا يتقسمون على مجموعات ، كأن
تتفق أربعة بيوت على تناوب العمل حسب الاهمية ، فاذا كان في كل بيت
ثلاثة رجال فسيكون مجموعهم اثني عشر عاملا الى جانب القادرين من النساء
والشيوخ وبهذا يتكون جمع يتجاوب بالمغارد أثناء العمل ، وفي الغالب يتكون
العاملون من الجنسين من سن الثامنة الى سن التسعين ، لهذا يؤدي اختلاف
الاصوات الى تنوع النغم ، لان صوت الطفل الى جانب صوت الكهل ،
كرنة المزممار الى جانب بحة الطبل ، ثم تشكل بقية الاصوات الانسجام التام
بين مختلف الرنات والتهدج ، وبالأخص تحت حرارة الظهيرة وسريان
الفتور ، لهذا تختار المجاميع المهاجل القصيرة بدلا من المغارد الطويلة الصباحية
من أمثال هذا :

شجّاني غناك
يا حمامي سردلا

يا حمامي داخل الشبّاك
الله يرعاني ويرعاك

يتواصل هذا الضرب وأمثاله الى أن يمتد الظل وتخف وطأة الشمس ،
فتتناغم الاصوات الغنائية بأي صوت وبأي الفاظ قابلة للاداء الغنائي ، سواء

اتصلت بالموسم أو لم تتصل ، ولعل أكثرها شيوعا الاغاني العاطفية
من مثل :

يا بنات يا بنات يا نازلات حايط القات
ليتني عندكن سكر نبات وسط كلوات

وهذا لا يدل عند منشديه على نزوع وجداني وان دل على وجدان
قائله المجهول ، غير أن هذا الضرب من النداء العاطفي يتنوع على قياس
واحد ، فعبارة : يا بنات يا بنات ، تنصدر مغارد الاصيل ويستدعي بعضها
بعضا ، فبعد بنات حائط القات ، ترد على البال أشباهها كبنات « مشرعه »
كبنات « أضرعه » ، كنازلات « الطويلة » :

يا بنات (مشرعه) يا ييض مثل الجراعه
ليتني عندكن فنجال والا مداعه

ومثل بنات « مشرعه » أو بنات « اضرعه » ، نازلات سوق لاعه أو
نازلات الطويلة :

يا بنات يا بنات يا نازلات الطويله
عرّضين عندنا في يوم جمعه فضيله

وهذه الاغاريذ نشاط صوتي تردده الجماعات ويمتد عدوى الانشاد
من جماعة الى جماعة على امتداد الاودية المتجاورة حتى توشك الشمس على
الغروب فتختلف المغارد وتتنوع بين مديد وقصير ، وأول ماينبه الى
اقتراب الليل هذا الصوت :

عشي عشي وابصر على شي دقة المرفع لشي

تجيب المجموعة الثانية :

عشي عشي وابصر على شي ورد عاده نافشى

ثم يصوت الجميع :

سَمَّعْتِي صوت العشيِّ بشرِّك بالعافيه

هنا يحاول كل واحد أن يشدِّب ما تبقى من أوشاع قصبة الذرة
المسماة بالشرف ، ويكون المهجَّل أنشط للحركة وأدل على سرعة المتحرِّكين
فيرددون جماعيا هذا الصوت :

لا والليل	ليلك الليل ياوي
لا والليل	يا ضُبِّي الملاوي
لا والليل	يا مسا مَشَقْرْ أخضر
لا والليل	في القميص المَعْصَقْرْ
لا والليل	جعد رأسه من الشر
لا والليل	الميه فيه وأكثر
لا والليل	من قُرب له تكسّر

وهذا يؤدي على شكلين ، أحد المجموعة يردّد الاشعار وهو أسبقهم
في العمل ، والمجموعة التي تليه تردد : لا والليل ، وأحيانا تردد المجموعة
كلها الاشطار واللازمة بصوت واحد ، لان الوقت يستعجل الجميع الى الرواح
والعمل يستوجب السرعة لاتمامه ، وتختلط الاصوات بأوائل ظل الليل ،
فتبدو سمرة الاصوات الهازجه ، كأهداب الشمس الغاربه ، وبعد الشرف
ينسى المزارعون والمزارع هذه المغارد ويذكرونها على التو في موعدها من
الموسم القادم ، وبعد أن تتعرّى القصبات من أوشاعها تسرع السنابل الى
الايناع ويأتي موسم الحصاد بترانيمه الخاصة وأفراحه الاعتيادية .

ترانيم الحصار

كان يرى بعض الادباء في مطلع الخمسينات : بأن الشعر القديم يمثل عصر الناقة والفرس والسيوف ، وانه لهذا مقطوع الصلة بعصرنا زمن الطائرة والسيارة والصاروخ ، غير أن أكثر الادباء احاطة بأدب الماضي وأدب العصر لم يذهبوا هذا المذهب ، لانهم يفرقون بين صنع الكلمة وصنع الآلة وبين استعمال الآلة وبين استخدام الكلمة وخدمتها ويستكنهون شعر كل عصر من دخائل بديعاته ، وبمقتضى هذا الاستكناه اعتبر الدكتور « محمد مندور » أجود الشعر هو الشعر الجاهلي ثم شعر العصر الاموي ، لانه فكر تفكيراً ابداعياً لا تفكيراً شكلياً ميكانيكياً .. ومن مطلع الستينات الى الآن دلت الكشوفات أن ما نسميه عصر الجاهلية لم يكن بدائياً وانما وليد حضارة أتت منها أو كان بديلاً عن انقراضها ، فقد وصلت الاكتشافات العلمية الى تحديد أماكن كانت مطارات وقواعد صاروخيه ، وعلى هذا فقد كانت الناقة وزمنها بديلاً غير متطور للطائرة وزمانها ، ولو انفجرت في هذا العقد حرب عالمية ثالثة ، وجاء زمن الرماح والسيوف بدلاً عن الصواريخ والطائرات كيف سيري أدباء ذلك الزمان أدب القرن العشرين وأدب القرن التاسع عشر ؟

هل سيصفونه بالحضاري أو البدائي ؟

مهما عبر أدب كل عصر عن حقبة حضارية ، فان قيمة الادب لا يقدم العصر بأدواته ، وانما يقدم حسب الاديب بالعصر وتجربته البشرية المواقبة لكل العصور، لأن النموذج اللغوي لا يصبح كيانه فناً الا بعد أن تشكل كيانه انسانياً واللغة لم تنتقل الى المعاجم الا بعد أن تهاست في معترك الرياح وصيل السيف وتأوه المخابىء والبيوت ، ثم انتقلت من اعتلاج الصدور والغصون

الى الحاسة الادبية ، فنبضت عروقها بنبض مبدع تشكيلا ، لأنها أصبحت عضوية قلبية بتأثير قلب صانعها وبفعل تصور مصورها .

من المعروف ان الاشعار الطللية لا تربطنا بعصر الاطلال ولكنها تثيرنا باثارة الفن الطللي ، لأن الاطلال تحولت من أحجار الى أشعار ، لها عيون كالعاشقين والعاشقات ، ولها قلوب كقلوب مبدعيها ، لأنها انبثقت عنهم وكل بديع يحمل صورة مبدعه وصورة استيعابه لزمته الموصل بأزمة آتية وماضية .
فلماذا تتقصى كل أثر فني ؟

لانه تجربة انسانية ، وقد تختلف أدوات كل عصر وعمالته ، وتختلف جماليات الفنون ولكنها في آخر الامر جماليات فنية اذا لم تكن ملهمة بالعدوى فهي مثيرة للتقصي والتساؤل .

كيف تشقف أهل ذلك العصر ؟ وكيف عبر أهل هذا العصر ؟؟

وهل تفكيرهم وتعبيرهم عن تجربة ومدد لتجربة ؟

ان ثقافة اليوم لا تحقق اكتمال بنيتها الا باستيعاب ثقافة كل العصور :
بتعبيرها اللساني ، وافصاحها اليدوي ، لان نحت التمثال يخلد شكل الانسان ، كما ان التعبير الادبي يصور دوائر ذلك الشكل الذي أصبح تعبيرا باليد ، لكن الشكل في التمثال رؤية الفنان الى فلسفة خلود الشكل وتحريك ملامحه الايحائية ، غير ان الشكل القولي تجربة الاديب ورؤيته وفلسفته في الحياة والحج معا ، لان الشاعر لا يتخذ الشكل الا لتوصيل حسه الذي نشأ من عدة أحاسيس ومن مدد العصور .. ومن العجيب أن بعض الادباء المعاصرين يعززون افلاسهم بافتعال المارك بين الاشكال دون أية لمحة الى امكانيات صانع الشكل ، وتبدل أكثر الدراسات على أن الذين يهرفون بانقراض العمودي وتجذر الجديد، لا يعرفون خصوصيات هذا العمودي وتطوره وأصول جمالياته ، ولا ينظرون الى القواعد الفلسفية التي استولدت الجديد من القديم، ولا يعللون لغلبة الجديد بالعوامل النفسية والاجتماعية ، وانما يعتمدون على

تفضيل الجديد بكثرة قائله ووفرة مجموعاته في المكتبات ، وهذا لا يصلح مقياسا لجودة الجديد ، كما لا يصح مقياسا لاصالة القديم ، لان المسألة نوع لا كم ، وربما دلت الكثرة على الغثاثة لان السهولة شديدة الاغراء ، ولان الامية اللغوية تستسهل صناعة السهل وقراءة الاسهل ، مع ان الامية اللغوية لا تصلح كمنتجة لادب ، ولا ناقد لادب لان اللغة أدوات الكلمة المكتوبة سواءا عند من يستخدمها ككاتب أو من يخدمها كشاعر أو من يستخدمها ويخدمها كناقد أدبي . مجرد وفرة الانتاج لاي جنس لا يدل على اجادته ، لان هناك فرقا بين الادمغة المفكرة التي تصنع الفن الادبي ، وبين المصانع اليابانية التي تتخم المتاجر ، صناعة المعامل تريد أن تمتلك العالم بالموضات ، صناعة الفن تحاول تجاوز هذا العالم الى عالم بلا نطق ولا قنابل ، وكل ينتج على مقدار تفكيره : المثال يفكر ، ثم يصدر الاوامر الى أنامله وازميله ، والنجار يفكر بمنشاره وأصابعه عن احياء دماغه ، وكذلك تربة الارض تفكر فتنبث الاعشاب والاشجار والزروع ، ويحتاجها الغضب التفكيرى فتفجر البراكين والزلازل ، والانسان بعموميته وفنيته أروع أشكال هذه الارض وألمع ظواهرها ، لانه لا يقف عند يومه، وانما يلتفت الى الخلف فيتقصى أفكار السالفين ويرنو الى الأمام فيرى المستقبل بحدس الحلم ورؤية التجربة . . . واذا كنا نتلمس يوميات الناس في أشعار أزمينتهم فان شعرنا الشعبي من هذا الطراز الذي صور يوميات الناس وبديعات التراب ، ولا تقل الاشعار الشعبية اليمنية عن (الرومنثة) الاسبانية أو عن تقاليد الهنود الحمر أو عن ترانيم الجرمان . هل نرى طللّيات « امرىء القيس » واعتذاريات « النابغه » وهجائيات « جرير » و « الفرزدق » أحق بالالتفات من الترانيم اليمنية التي أطلعتها السنايل ووقعها بني الارض ؟

ان دراسة الثقافة الوطنية تعنى بالينابيع والانهار معا .

فهل غاية جهد المثقف أن يدرس الحركات السياسية دون أن يتغلغل في الينابيع التي فجرتها وأخمدتها ؟

هل دراسة ابن « هتيمل » و « عمارة اليمني » و « الأنسي » و « الخفنجي » تبلغ غايتها دون استنطاق الأرض التي غنوا أصداؤها بمقدار ما شكّلت أصواتهم ؟

لقد تناولت الصفحات السابقة من هذه البحوث « أغاني الموسم الأخضر » وهو يموج بالمواعيد الرفّافة ، وتحاول هذه السطور أن تستنطق هذا الموسم نفسه وهو في لحظات إيناعه .

أليست الأرض كالإنسان تنبت الذي يخضر ثم يحمر ثم يصفر ؟

وأعمار الزراعة كأعمار الناس : يؤدي نزع الطفولة الى قوة الشباب ، وتفضي قوة الشباب الى حكمة الكهولة ..

كذلك الزراعة : تفكر الأرض كالفنان فتنبت ، وكما يحتاج الفنان الى روافد الحياة والكتب ، تحتاج الأرض الى عطايا السماء من أمطار وصحو ، وكما يحتاج الإنسان الى كد ذهنه وتحسس ملكاته ، تحتاج الأرض الى اليد الانسانية التي تفجر مكانا ابداعها .

لقد أشارت الصفحات السابقة الى أغاني « الشرف » تشذيب الذرة ، ولاحظت الى أن أغلب تلك الاغاني وراثية تعيد في هذا الموسم ما أعادت في سواه ، وسوف نلاحظ أن ترانيم الحصاد تختلف من أكثر جوانبها ، لانها تضيف الى التقليد تسجيلاً جديداً للاحداث وما يتوارد من أخبارها . حصاد الذرة يسمى « قلامه » في جميع المناطق اليمنية ، كما يسمى حصاد القمح والشعير والعدس « صراب » فانه يسمى في بعض المناطق « ججوح » وفي بعض المناطق « حش » ، وكل الترانيم تشير الى تسمية العمل وصورة حركته، غير أن الاداء الترنمي أفصح دلالة على توالي الحركة وانحنائها وقيامها .

كما أن الذرة عدة ألوان متقاربة أحجام الحبات ، فانها تختلف قامات قصباتها من منطقة الى أخرى ومن واد الى آخر في المنطقة الواحدة ، فاذا كانت

سنا بلها في متناول اليد فانها تقطع بالمناجل من قيام ، واذا كانت سنا بلها دون كتف الانسان فانها تحتاج الى الانحناء ، واذا كانت فوق متناول الايدي فانها تقطع من التربة ثم تقطع سنا بلها وهي ممتدة على المزرعة ، وكما أن لكل حالة حركة مختلفة ، فان لكل حركة ايقاعا ترنميا خاصا . فحصاد الذرة يستدعي عمليين : الاول قطع السنا بل ، ثم قطع قصباتها بعد قطع الثمره ، أو قطع القصب من التربة ثم قطع السنا بل ، والاغلب أن يبدأ المزارعون بقطع السنا بل ، لأن أكثر المزارع لا تبعد قامات ذرتها على أيدي الحاصدين ، وهذا ما يسمى بالقلامة بفتح القاف واللام .

لهذا يردد الحاصدون عبارة « قلامه » كاسم للفعل الانساني وكلازمة بين كل شطرين ، سواء أكانت الاشطار تعبيراً عن الموسم ، أو اخباراً عن أحداث مختلفة الازمنة والامكنه ، وأول ما يبدأ الهازجون بمثل هذا :

اليوم قلامه	يا قلمه
قلمتها وحدي	يا قلمه
أنا واخي المهدي	يا قلمه
يا ناس كم جهدي ؟	يا قلمه
قلامه الوادي	يا قلمه
والجلجلان قامه	يا قلمه
والقات روابي	يا قلمه

وفي بعض المناطق [واقلمه] .

يكاد أن يكون هذا الاداء وراثيا يردده الحاصدون في كل موسم حصاد، وبعض التراثيم تصنف مشاهد تبدت لآعين الحاصدين وتدمجها في أنغام الايقاع:

القالمي يقلم	واقلمه
والنصر قدّامه	واقلمه
والاخضري جازع	واقلمه
منشّر أكمامه	واقلمه

واقلمه	قلّه دلا يا زين
واقلمه	وامفصين القامه
واقلمه	ان طاب له حمّام
واقلمه	والا ثيننا له
واقلمه	ونظلمه صنعا
واقلمه	ونحلي أقدامه

هذا الضرب يغزل في نسيجه مشهدا غزيا رؤيويا ، ولعله من منطقة « آنس » أو « دمت » أو « عتمة » حيث تتوافر الحمّامات الطبيعية وحيث يتفق موسم الاستحمام وموسم حصاد الذرة في شهر واحد .. لكن هذا الضرب والذي سبقه من التراثيم الموروثة لمثل هذا الموسم، مهما تدخل عنصر المشاهدة الآنية على ثنايا ارتفاعه ، غير أن هناك تراثيم تسجل فترات دامية ، أو فترات تنذر بالتفجر الدموي، من أمثال هذا الترثيم الذي يصور « الاتراك » في أشوه صورته ، لانه يخلط طلاء الخارج بخواء الداخل :

واقلمه	اليوم قلامه
واقلمه	ودولة الباشه
واقلمه	حميره وكّراشه
واقلمه	وكوفيه حمراء
واقلمه	مخيلّ وطاناشه
واقلمه	والشارب المبروم
واقلمه	دوقه ودؤاشه
واقلمه	كرباج لا الركبه
واقلمه	والخبير ملطاشه

لو حذفنا عبارة « واقلمه » لقرأنا نصا بديعا في تصوير الاختلال لعسكري التركي .. تتكون عبارات هذا النص من المصطلحات العسكرية

التركيه ، ومن المصطلحات المحلية للزي التركي وتشكيل الملابس والهيئات ،
 فالباشوات عند اليمينيين اليمينيين مجرد حمرة بشرة وافتخا بطون ، فهم بهذا
 يهوّثون على النفوس هذا الافتخا الظاهري المتكون من حمرة وافتخا
 وكوفية حمراء أو طربوش وشارب مفتول وخيل وأبواق عسكريه، ولا شك
 أن التقليل من هذه المشاهد والاشكال دعوة ضمنية لحرب تحريرية من هؤلاء،
 لأن اليمينيين المعروفين بالنحول استهولوا الجيش التركي أول مرة ، وبعد أن
 تكشفوا خبره عبّروا عن خوائه كدعوة أولية لنزال هؤلاء المنتفخين ، ولا شك
 ان هذا الترنم نشأ إبان أحد الاحتلالين ، وردده المزارعون الى آخر أربعينات
 هذا القرن ، أي الى بعد الجلاء بأكثر من عشرين عاما .. اذا كان هذا الترنم
 تصويريا ، فان هناك ترنما تعبيريا يتصل بأحداث أو أخبار أحداث مع الاتراك ،
 لأن أهل الريف كانوا يسمّون الضابط التركي « همّشلي » ولا بد أن بعض
 الهماشلة حاولوا اغتصاب نساء أو ادعوا حمايتهن كما يشير الترنم :

يا همشلي عندك	واقلمه
ماهنّ بنات جدك	واقلمه
الله لا ردك	واقلمه
تمطر سنه بعدك	واقلمه

هذه صيحة غضب واستنكار ، تفصح عن أجنبية المحتل وعن تدنيسه
 للارض حتى تحتاج الى التطهر بأمطار سنه ، لان المطر رمز الخصب ورمز
 تطهير معا ، ولعل الترنم يعبر بالرمزين ، فقد عرّف العهد التركي بالجذب .
 كما اتسم بالاباحة للاعراض والاموال باسم قمع التمرد وتحصيل الواجبات
 حتى في سنوات القحط .. على أن الترنم يسجل أحداثا خاصة عاطفية
 أو أعرافية من أمثال هذا :

اليوم قلامه	واقلمه
يا طير يا عازم	واقلمه
سلم على « حاتم »	واقلمه

واقلمه	وارجع لنا سالم
واقلمه	وزيّد المصروف
واقلمه	ولا لقيت° « شمعہ° »
واقلمه	اطرح لها ظفعه
واقلمه	ولمّا جمّعہ°
واقلمه	كل الخبر عندك
واقلمه	يا طير يا بوريش

نشأ هذا الترّنم من حس عائلي قروي عن حادثة وقصة ، ثم أصبح تعبيراً
معماً يشير الى حادثة منسية والى قصة منسية أيضاً .
فمن هو حاتم ؟ ومن هي شمعہ وأمها ؟؟

لعلهما طريدتان من طرائد العرف القروي ، غير أن البنت « شمعہ »
كانت السبب بارتكابها ما يخالف العرف ، بدليل تقديمها في النص على أمها
التي شاركتها مأساة الطرد لسوء تربيتها أو لضعف أصاها كما يرى القرويون ،
فعلى الطائر أن يطرح للبنت « شمعہ » ولأمها « ظفعه » قطعة من فضلات
الابقار ، فالطائر هنا ينفذ ثلاث مهام : تحية حاتم ، حمل المصروف ، اهانة
شمعہ وأمها .. والذين يرددون هذا الترّنم في هذا العصر وما قبله لا يعرفون
قصته ، وإنما يستحلون ايقاعه عند حصاد سنابل الذره ، ومثله هذا
الصوت الموقّع :

واقلمه	يا نجم يا سامر
واقلمه	سلم على جابر
واقلمه	قلني كلام سابر
واقلمه	واليوم له ناخر
واقلمه	واللطم في الصابر
واقلمه	ولمّنه الناحر
واقلمه	قالت ولد قاصر

ان هذا ينطوي على خداع شابة دون أن ينطوي على تعبير لها ، وربما كان من لسانها أو عن لسانها .. هذه الضروب من الترجم تؤدي مع أشباهها من الصباح حتى الظهيرة كمواكبةٍ للمرح والنشاط العملي ، ثم يستنطق الوقت ايقاعات سريعة لا تعني شيئاً وانما تزجّي الوقت وتغالب الاعياء :

الا واقويلم ألا واقلمه

طلعت معزّه نزلت غنمه

الا واقويلم ألا واقلمه

ويتوالى هذا الضرب حتى ينتهي الحاصدون من قلم السنابل .
فهل هذا المصطلح للحصاد منقول من تقليد الاشجار أو من تقليد أظفار الوحش لضعاف قوته ؟

ان السنبله تقع في أعلى القصبة ، وهي ثمرتها وخلاصة تفاعلها مع التربة والماء والمناخ ، لا بد أن عبارة القلامه من قواميس الحقول .. عندما يفرغ الحاصدون من قطع السنابل يبدؤون قطع القصب كطعام للابقار ، وهذا أشق من قطع السنابل ، لأنه يحتاج الى انحناء وتشغيل للمناجل على مدد أمتار ، اذ لا يرفع القاطعون قاماتهم الا عندما يصلون طرف المزرعه ، ثم ينحنون لقطع آخر، وهذا العمل يستدعي ايقاعا مختلفا يتجاوب به القاطعون :

ولودها ولوديّه

عواد يا مالي عواد

ولودها ولوديه

من «المحله» لا «السواد»

ولودها . ولوديه

ولودها ولوديه

وعبارة ولودها ولوديه هي اللازمة في بدء الترجم وبعد كل شطر ، حتى لو استجد ايقاع آخر ذو قصه ، كما في هذا الترجم الدال على حالة خاصة والملمّح الى تعميم :

ولو دها ولو ديه
أبه محمد يا وتيف
قد جيت من وادي قطيف
دها ولو ديه
اشتيتي لجهالي صعيص
ولو ديه
قد ذبهم جوع الخريف
ولو دها ولو ديه

فهذا من صنع أحد الكاسيين الذين ينضمون بإيجار يومي من المحصود، وهذا الموسم في كل المناطق من أحشد المواسم باللقاءات بين المناطق المتجاورة والنائية، فأهل المدائن يسرعون إلى إجابة الموسم بعدة دواع، فبعضهم يملكون مزارع مؤجرة يحضرون حصادها، وبعضهم يصلون إلى أرياف لتقاضي ديونهم المحددة بشهر الحصاد، وبعضهم يلتصقون عطايا المزارعين، وبعضهم يتقاضون حقوق إيواء الفلاحين في المدينة أثناء تواجدهم فيها وهم من يسمون بالمقهويين والمقهويات، ويوحي هذا الجمع التندر بأهل المدينة، أو الأشادة بالزراعة لاحتياج الناس إليها حتى أهل المدائن على رفاهيتهم :

ولو دها ولو ديه
هذي السبول المَعْجَبَاتْ
ولو ديه
يَخْرِجِيْن المَحْجَبَاتْ
ولو ديه
من القصور العاليات
ولو ديه

ولو دها ولو ديه

هذا وأشباهه من التراثيم يتصل بالعمل الموسمي، على أنه لا يقتصر عليه وإنما يوقع الأخبار عن الأحداث التي وقعت أو التي استجدت مع الموسم، من أمثال حرب « الظالع » بعد خروج الأتراك :

ولودها ولوديه
الحرب في الظالم سره
ولودها ولوديه
اليوم وقت العسكره
ولودها ولوديه
مادام تمينا الذره
ولودها ولوديه
ما يعتذر الا مره
ولودها ولوديه

وهذا ينطوي على تحميس حربي جماعي ، فلا يكفي أن تكون الحرب
بالسر : أي تناوب جماعات ، فهذا الترجم يسجل أخبار ويهيج الى الاتفعال
بالحدث ، لكي ينغزل ابن الشعب في نسيج التحرك النضالي ، لكن هناك
أحداث تردد المناطق الوسطى أخبارها مجرد أخبار بدون تحيز الى المهاجم أو
المدافع ، كالتعبير عن أحداث « البيضاء » عام ٢٩ ميلادي :

ولودها ولوديه
قالوا نزل جيش الامام
ولودها ولوديه
من العصيمات والحيام
ولودها ولوديه
قد قلبنوا البيضاء خيام
ولودها ولوديه
قالوا كلام جر الكلام
ولودها ولوديه
ونجر « دبا » جر « شام »
ولودها ولوديه

في الشطرين الآخرين اشارة عريضة الى عنف القتال في «البيضاء» والملاح
تقليدي الى أسبابه :

قالوا كلام جر الكلام
وجر «دبا» جر «شام»

فلفظة كلام بلا تعريف تشير الى تفاهة سبب القتال ، ولفظة الكلام
بالتعريف تدل على شدة القتال ، وجر دبا جر شام تصور فوزى القتال وغياب
التمييز بين المتقاتلين ، وهذه اللوحة بفصاحة دلالتها تستفزع هذا النوع من
القتال ، والترنم هنا مجرد إخبار بدون دعوة الى المشاركة مع أي فريق ، غير
ان أحداث عامي ٣٤ و ٣٥ م ، تختلف في وقعها وايقاع الترنم عنها :

ولودها ولوديه
الحرب شبت من بعيد
ولودها ولوديه
من «الحديدة» لا «زبيد»
ولودها ولوديه
قد جالها كم من شديد
ولودها ولوديه
قالوا مراكبها حديد
ولودها ولوديه
الحرب من يوم الاحد
ولودها ولوديه
قد جالها كم من ولد
ولودها ولوديه

قد يطول الترنم أو يقصر على طول المزرعة أو قصرها ، لأن الاصوات
لا تتوقف الا عند وصول الحاصدين طرف المزرعة ، هناك يتوقفون ويشربون

ثم يعودون لتحريك المناجل والشفاه والحناجر حتى الطرف الثاني ، وهكذا حتى ينتهي العمل ولو الى دخول الليل .

هذا ما يتصل بقطع سنابل الذرة وقصباتها ، وهو عمل شاق كما تدل ترانيمه بطول أنفاسها وكثرة اخبارها عن الاحداث والقضايا ، ولعل حصاد الشعير والقمح أذننى الى السهولة، وبالاخص اذا كانت تربته دمتة أو حصباويه، وتدل سرعة النغمات على سرعة الحركة من نوع هذا الضرب .

يا راعية الضان اسقيني
في حفش والا في الصيني
ملان الصيني يرويني

ان الغزل هنا من شكلين : إلماحي وتعريضي ، لأن عبارة « الحفن » وهو ملء اليدين من الماء ، وهذا من الاعتيادي بين النساء والرجال ، لانهم يتساقون بهذه الكيفية عند ازدحام الموارد ، بيد أن عبارة « الصيني » تعريضا للشعر ، الا أن الساقية غير معيَّنة ، غير ان كل الراعيات من الشابات ومن سن العشق والغزل ، وسرعة هذه الانغام تدل على سهولة الحصاد ، على أن العدس أسهل حصاداً لحصباوية مزارعه ، لهذا تتواكب سرعة الايدي وسرعة الالسنه :

ججّ ججّه ، في الجبل
بلسن وموّمه وعتر

وهذا الضرب وما قبله يؤديان بالتجاوب بدون لوازم ختامية لكل شطر ، وفي الاغلب يهزج الحاصدون معا . عندما تنتقل السنابل كلها الى الاجران تنتهي مهمة النساء في الاودية ويفرغن للبيوت، وينقطع الرجال لحراسة الاجران وتقليب ركام الزروع لكي تتعرض كلها لشمس كل يوم ، ولهذا العمل ترنم يختلف عن ترانيم الحصاد ، وهو وراثي لهذا العمل في كل موسم ، وفيه اشارة الى أسطورة « الخضر » كرمز للبركة :

بارك فيه بارك فيه
عواشره تزكّيه
مرافقه تسقيّه
قد «الخضر» رقد فيه
تشمّمه وبال فيه

فالخضر هنا ليس رمز الخصب والانبعاث على رمز الشعر الحديث ،
وانما هو هنا بركة الحصاد عن طريق لمسه وشمه وما يصدر عن داخله ، لأنه
عند الفلاحين كثير الطوّفان بالموارد والاجران ، وحيث يحل تحل البركة ،
وعندما يصبح الزرع وسنابل الذرة في تمام التيبس تضرب الذرة بالعصي
الغليظة حتى تنفصل الحبات عن منابتها في السنبلة ، ويدرس القمح والعدس
والشعير والذرة بدوس الابقار والحمير ، وهو ما يسمى بالفصحي الدريس
وتجر الابقار وراءها حجرا خشنا يسمى بالعامية « مجر » ويسمى بالفصحي
رونج أو رانج ، وعند تنقية الحبوب من التبن يتعاون الفلاحون على رفع
أيديهم محملة بالحبوب والتبن ، ويستعينون بالريح لحمل الحشف الى بعيد ،
فيرددون مثل هذه الترانيم :

هَبِّي لَنَا نُوْدِي	يَا هَلِيلَه
جُوْدِي لَنَا جُوْدِي	يَا هَلِيلَه
يَا بَنْت مَسْعُوْدِي	يَا هَلِيلَه

وهذه الصفات كلها للريح ، لانهم يطلبون ريحا غير عاصفة وغير كسول
وهي ما يسمونها بالهليله ، لاقتدارها على حمل التبن خارج منطقة تجمع
الحبوب ويسمى هذا العمل بالفقيل .
هذه بعض ترانيم الحصاد في أكثر المناطق اليمنية ، وهي متشابهة الى
حد التماثل من منطقة الى أخرى وهي على تماثلها وتشابهها ، تسجل الى
جانب المهاجل والاغاريد يوميات العاملين في

الارض ونوع همومهم وأسرار مكابدتهم ، ومن أبرز سماتها أنها بنت الارض
وابداع الشعب كله ، فهي حصاد تفكيره وملامح تعبيره عن نفسه وأحداث
أزماته ، على أن هذا الفن بغنائية صوته وفنية تعابيريه يدخل في نطاق ثقافتنا
الوطنية ، على مفهوم فني وعلى مفهوم شعبي ، لأنه فن الشعب وميراث أجياله
عن أجياله ، وقد كان للاستاذ « مطهر الارياني » فضل السبق في أغنيته :
« الباله » ، « ويا دايم الخير » ، لأنه انتزع فنيتهما الغنائية وتعبيرهما البياني
من ملامح الارض ومن عرق انسانها ، ولعل « محمد الذهباني » في قصيدته
« يا فرحتي للرعية » كان معبرا عن نفسية المزارع أكثر من انتزاعه تشكيل
أدائه ، ولعل آخرين من سادة الكلمة يهتدون بالارياني والذهباني ، لكي
يتواصل اكتشاف الكنز الاخضر في فن شعبنا مبدع اللغة الخضراء ومفجر
مسلكة الخضرة من قلب تربته المعطاء .

الفصل الخامس

للغنى السبعين

- * الحس الطبقي في الأغنية الشعبية
- * الملاح السياسية
- * التعايش الاضطرابي بين العشق والجوع
- * بدائع الطبيعة والجمال البشري
- * غنائية المكان
- * أغنيات الغربية
- * أغنيات المكاشفة
- * الدود حيات بين أول السؤال وآخر الدهشة
- * فن المهاد من النواج إلى البكاء التذكري
- * أغنيات المدينة
- * فنون تهامية

الحس الطبقي .. في اللغز السبعيني

إذا كان الفن ابداع أشكال قابلة للإدراك الحسي ، فإن من الفن أشكال حسية مباشرة .

فهل الاتقان الفني يكمن في إخفاء الفكره ؟ أم انه يكمن في نوع الفكرة سواءا كانت شفافة القناع أو سافرة الوجه ؟؟

لابد أن نوع الفكرة هو الذي ينتزع شكله ، فاذا كانت الفكرة تعليمية فإن الوضوح أهم أدوات ابلاغها ، واذا كانت الفكرة فنية إثارية فإن الاختفاء أهم وسائل إثارتها من الداخل ، لانها تحاول هز أفكار المتلقي أكثر مما تحاول حشو رأسه بالحقائق ، ولكن ليس للاختفاء والسفور مقياس واحد ، فقد يكون بعض السفور أدل على العمق ، وقد تكون بعض التوريات أدل على غياب الملكة أو على عجزها .

اذن فالمقياس هو النص الذي يحتوي على الفكرة الفنية أو الفلسفية ، وكم تألقت كلمات غيرت مجرى التواريخ ، رأى « سقراط » كتابة على باب معبد : « اعرف نفسك » ولا بد أن مئات العيون مرت بهذه الكلمة المكتوبة دون أن يتخذ منها أحد أساسا فلسفيا قبل « سقراط » ، مع أن هذه العبارة مباشرة تسلم أسرارها لكل راءٍ ، فالاختلاف هنا في نوع الرائي لا في نوع الفكرة ولا في طريقة تعبيرها ، ولقد أشار الى مثل هذا « الجاحظ » عندما قال في كتابه الحيوان : قد يكون « الضفدع » أدل على صانعه من « الفيل » وقد تدل « الحصاة » كما يدل « الجبل » وهكذا الفنون فقد يبوح الإنسان العادي بأفكار لا تخطر على بال مثقفين ، ولعل معرفة أفكار الإنسان العادي في مستوى أهمية معرفة الإنسان المثقف عند من يتقصى السر ويغوص في تجارب الناس .

لقد فطن رجل من (فزاره) الى عبثية الاوثان قبل النبوة بنحو أربعين عاما فقال : « مارأيت صانعا يعبد صنيعه كهؤلاء القوم » وكانت هذه الكلمة على عاديتها ومغمورية قائلها أول تحول أدى الى رفض الوثنية بشكليها البشري والحجري ، وكم كلمات تألفت لم يُعرف قائلوها ببلاغة الفن القولي « كعمر ابن الخطاب » الذي لم ينسب أحد اليه البلاغة أو سعة الرواية ، ومع هذا قال على البديهة وهو في حالة احتضاره : « لو استقيبات من أمري ما استدبرت لأعطيت الفقراء فضول مال الاغنياء » ربما اعتمل هذا الخاطر في نفس «عمر» ساعات ، لكن اطلاقه كفكرة سياسية محدود من ابداع البديهة حتى كانت فكرة عمر بعض أساسيات الاشتراكية ، مثل كلمة « عمر » في الهدف التغييري كلمة « أبي تمام » عندما قيل له : لماذا لا تقول ما يفهم ؟
فرد أبو تمام على الفور : ولماذا لا تفهم ما يقال ؟

هذا الرد التعليمي غير غريب على « أبي تمام » ولكنه غريب على التاريخ الشعري ، فقد كان يحاول كل شاعر أن يوصل كل احساسه حتى لا يجد من يسأله عن معنى بيت أو عن مفردة لغوية لأن التعقيد كان علامة الرداءة بحكم أن المدوحين كانوا يحبون وضوح القصيد وأسرار القصيد ، وكان « ابن الرومي » معاصرا لأبي تمام ولم يهتد الى دعوة المتلقي للفهم والتفهم . وإنما كان يلح على قصائده بالتفصيل الى حدود التشويه ، وبالتقصي كأنه يعلم تلاميذ في « كتاب » !

ألم يتفرد « أبو تمام » بهز ملكة القارئ واثارته الى الفهم كطرف ثان يقابل المنتج .

من هنا يلوح أن هناك فنا ممكن الادراك ، وفنا يباشر الادراك .
فهل المباشرة أخت السطحية ؟

ان الحكم ينبثق من دخائل الفن ، وبالأخص الفن الصراعي الذي يريد أن يتفجر بغضبه كما تتفجر الزلازل والرعود ، ولا يمنعه هذا التفجر المباشر من التألق الابداعي الذي يمكن ادراكه بالحس ، والذي يلامسه الحس من أول

هجساته ، من أمثال ذلك أشعار الصعاليك الذين أحسوا مرارة فقرهم وتأجج غضبهم على المترفين ، حتى ارتكبوا الحتوف الى قوت الليلة أو اليوم ، وجأهروا بهذا كصراع طبقي بدائي وكشجاعة تقبلها البيئة ، ولعل أغانينا الشعبية المعبرة عن طبقة الفقراء أقرب الى شعر الصعاليك من حيث الحس الطبقي ، ومن ناحية ركوب الخطر أو تمني ركوبه الى المنشود الا أن أغانينا السماعية ، من الفن الذي نشأ في ظل نظام سياسي ، رغم انطلاقه من أعراف قبلية كالفن الصعاليكي الذي لم يظله نظام ولا عرف مسيطر على جميع الناس .

إذا كان الشاعر الصعلوك يغامر لالتماس العيش باقتدار السيف ، فانه قد كان يطمح الى كل الرغائب بما في ذلك المتعة الجسدية ، لأن الكبت كان عاماً ، بمقدار ما كان يعاني الجاهلي من شظف العيش كان يكابد الحب المقموع كما يقول بعضهم :

وقالوا ما تشاء فقلت هو
الى الاصباح أثر ذي أثر
بأنسة الحديث رضاب فيها
- بعيد النوم - كالغيب العسير

وأمثال هذا كثير في أغانينا الشعبية كما سوف نرى .

ألا يمكن التشابه بين مغنينا المجهولين وبين الصعاليك الجاهليين ؟

كان صعاليك الجاهلية يسطون على الاغنياء ، وكان صعاليك بلادنا يسطون على من يجدون في طريق ، أو على ما يجدون من البيوت الممكنة وبالاخص في فترات التعطل السياسي ، وكان الصعلوك الجاهلي يصبو الى آنسة الحديث كأشهى مبتغى ، كما كان يحن المغني اليمني الى الرغبة نفسها ، وكان الصعلوك الجاهلي يحس مرارة فقره ولا يرى ضعته أمام الاغنياء ، ومثله المغني اليمني المقموع كان يرى فقره ولا يرى نفسه دون الاغنياء ، الفرق

الواضح بين مغنيا وبين الصعاليك : ان الصعاليك قاتلوا بالفعل ، بينما قاتل مغنوننا بالتمني الغنائي ، وربما ألمحت الاغنية باستعمال القوة وانطوت على الشعور بالعجز عن امتلاكها كمثّل هذا النص :

يا غصون البنوس	يا خضر مثل الحماحم
ما يشم الكعوب	الا من أدى الدراهم
لو معي ريش باز	ما تهربين يا حمايم
بيننا مقبلة	جراد والا عظاميم

الملحوظ ان الاغنية رباعية ، وأغلب أغانيها من الايات الأحادية ، فهل الاغنية الرباعية أو الثلاثية من فن الغضب الطبقي أو من لوازم السخط على الفقر ؟

نعود الى الاغنية ، وسوف نلاحظ الاحتشام من حيث الرمز الى النساء بالغصون ، ونلاحظ افصح الدلالة في عبارة شم الكعوب أي النهود ، ثم تلتفت الاغنية الى الرمز مرة ثانية حيث نادت الاغنية النساء بالحمائم .

لكن أين يتبدى الحس الطبقي ؟

انه يتبدى في غياب الدراهم التي توصل الى شم الكعوب .
فكيف يتزوج من لا يملك نقودا ؟
يتزوج باستعمال القوة اذا امتلكها :

لو معي ريش باز ما تهربين يا حمايم

والقوة هنا رمز ، لأن « الباز » يتصيد الحمائم بقوة ريشه ومنقاره .
فهل يفتصب القوي النساء بقوة ساعده وسيفه ؟

ان هذا التعبير على بساطته في الاغنية يذكر بالزواج الجاهلي الذي كانت تعقده السيوف والرماح والذي تسمى بقتال (الضعائن) فقد كانوا يتقاتلون

على المرأة الحاطبة أو المسافرة ويأخذها من غلب ، وأحيانا كان يقاتل الرجل على زوجته أو قريبته فيحميها بالغلبة أو يستلبها الغالب أو الغالبون .

ألا تشير الاغنية اليمينية باحتشام الى هذا الصراع وتوقع امكانه في السنة المقبلة عندما تفد الجراد أو تتفجر الحوادث [العظائم] ، غير أن الاغنية اليمينية انطلقت من الحس بالفقر وليس من الحس بالمغالبة وحدها ، فلو كان للمغني بعض تقود لما تمنى ريش « الباز » لاصطياد الحمام النساء ، تشبه هذه الاغنية أغنية أخرى وان كانت أكثر حسا بالفقر وأفعم بالسذاجة الحلوة ، لأن الاعتراف يمتزج بالتمني :

والله قسم لو ما سباري اقراص
وأنا يتيم راعي في بيت عباس
لاحرب رصاص وأشل بنت مياس

الاغنية تعترف بالفقر ولا تعترف بدونية المغني الفقير ، فلو ملك أدوات القتال لامتلك بنت أعلى بيت في المنطقة ، التعبير عن حال المغني شديد المباشرة ، فهو يأكل خبزا جافا بدون ادام كمادة الرعيان الاجراء ، وهو فوق هذا يتيم ، ولعل مستأجره من القساة بدليل ايراد اسمه في الاغنية « بيت عباس » ، وعلى سوء هذه الحالة فهو يرى نفسه جديرا باحدى حلوات القصور ، غير انه أعزل ، لأن الذي لا يملك غنما وأرضا لا يملك سلاحا الا اذا كان من البدو الرحل الذين يعتبرون السلاح ثاني الراحلة أو شقيق النفس .

هل في الاغنية ما يشير الى غزل ؟

انها مفعمة بالاشتواء ، ولكن من هي المشتهاة ؟

انه لم يرها كراع وانما أغرته شهرة البيت فتصور من فيه ، ألا يتجلى الحس الطبقي والطموح الى ما عند المترفين ؟

لعل هذه الاغنية المحاربة بالرصاص تختلف في محتواها عن أغنية متمني ريش الباز : الاولى محتشمة رامزة تعميميه ، والثانية مباشرة محددة الايماء .

الى جانب الاختلاف في المعنى ، فهناك اختلاف في الاداء .. الاولى من الصوت السريع المرقص ، والثانية من الصوت المديد وهي من أغاني الرعاة والمسافرين والطاحنات .. وعلى هذا الضرب هذه الاغنية :

قمرى صغير	زقّوه من قبالي
لو شي معي بندق	ما ضاق حالي
يا موت شلّه	لا لهم ولا لي

تنطوي هذه الاغنية على حب صادق ، وعلى حبيبة بذاتها وسمتها ، لقد شاهد المحتفلين بعرسها وهم يزفونها الى بيت الزوج •

أما كان ينبغي أن تزف اليه كمحب صادق ؟

فكيف يغير سير المجريات ؟

لو كان يملك بندقية لغير الموقف كما تصور ، واذا كان لا يملك بندقية ، فهل ينوب عنها الموت فيحرم من حرّمه ؟

هذه أعنف صيحة حب وأحلى سذاجة مباشرة ، لأن غاية الكراهية في التعبير هي ذروة المحبة في نفس المعبر ، فليس الغزل البديع هو الذي يصور أساطير الجمال وفتون الحركات وفتكات العيون ، وانما أروع الغزل هو الذي يفجر مكنون الخلجات بما فيها من حلاوة السذاجة ونقاوة الصدق الفطري ، ان فقر العاشق قد حرّمه امتلاك بندقية وفقد البندقية سبب انفلات الحبيبة من يده ، فرأى الموت هو المخلص •

ألم تمتزج هنا صورة الحب بصورة الكراهية لشدة الشعور بالعجز والحنين الى الامتلاك ؟

فهذه الاغنية قتالية عزلاء كسابقتها ، أما المغني الاول فقد انتظر التغيرات المؤدية الى الزواج كهبوط الجراد أو انفجار حوادث عظام :

بيننا مقبله	جراد والا عظام
-------------	----------------

إذا كانت هذه النصوص الثلاثة من الاغاني الرباعية والثلاثية تعبر عن
المرارة الطبقية وتميل الى القتال وتفتقر الى أدواته ، فإن هذه الاغنية الثلاثية
ترمز الى الطبقية بتمني رخص المهور :

متسوقين سوق الثلوث ميسم
إستعلموا سعر البنات من كم ؟
البيض من عشرين والخضر مغنم

تتميز هذه الاغنية بالتساؤل والاجابة كحوار جدلي بين التمني والواقع .
لكن السؤال هنا : لماذا فضلت الاغنية البيض على الخضر حتى جعلت
الخضر بلا مقابل ؟

لعلها من نسيج مزاج فردي ، لأن غاية حسن النساء هي الخضره ، لهذا
تشبهن الاغاني بغصون القات وأغصان الابنوس وقامات الخيزران ، ولعل
عبارة : يا لخضري تفتح أكثر الاغاني ، والخضرة في فننا الغنائي تقابل السمرة
في أقطار أخرى ، غير ان آخر الاغنية يستدعي سؤال ، فلعل القصد من عبارة
« والخضر مغنم » شدة التمني لامتلاكهن بلا نقود كعلامة على العشق
والفقر معا .

إذا كانت هذه الاغنية تتمنى التمني السلمي ، فإن وطأة الاحساس بالفقر
تستنفّر الى القتال في أكثر الاغنيات ، غير أن من يعجز عن كسب القوت أعجز
عن اقتناء السلاح ، كما تشير هذه الاغنية :

يا صغير اخوتك لا تنزل البير وحدك
لو اجني واقتصك بايلحق الاهل بعدك

أما يعلن المغني عن امكانية قنص الحبيبه ، وعن عجزه عن دفاع أهلها ،
انه لا يعبر عن السلاح حرفيا وانما يشير بعبارة الاقتناص ، والاستلطاف هنا
أكثر من العشق ، لأنه يدلل المحبوبة الصغيرة أكثر مما يتشهاها ، ولو اتقد

فيه الاشتهاء لاتقد فيه نزوع القتال والشوق الى السلاح كتقليد غنائي ناشئ
عن حس طبقي •

اذا كان العشق والفقير أعتى غرماء الحب ، فان هناك أمراً أعتى وهو
الترافع الى الحكام القضائيين ، اذا كان القتال يتطلب السلاح فان الوصول
الى المحاكم واستنصافها يتطلب النقد الوفير والعمر الطويل والصبر العريض ،
كما تبرهن هذه المقولة الشعبية : الشريعة تحتاج الى ملك سليمان وعمر نوح
وصبر أيوب .. وهذه المقولة مقتبسة من قول أبي تمام في مطل الممدوحين
لمادحيهم :

يحتاج من يرتجي نوالكم الى ثلاث بدون تكذيب
ملك سليمان يكون له وعمر نوح وصبر أيوب

ولعل المقولة الشعبية من صنع الفقهاء المحامين أو من صنع أصحاب
القضايا ، وليس هنا مكان نقاش هذا ، لأن أماننا أغنية شعبية تشير الى كل هذا
من منظور طبقي غرامي ، وهذه الاغنية أحفل الاغنيات الشعبية بالالتفاتات
البيانية ، فبينما يخاطب المغني أهل المحبوبة يلتفت اليها فوراً ، ثم يلتفت مرة
ثانية اليهم واليها في لفطة واحدة ثم يقتنع ظاهرياً ويطن أمراً مغايراً ، وفي كلا
الحالتين يساوي الشريعة بالقتال وعجز الفقير عن ذلك :

لا تضربوها ، ولا تستوجعي
شكّو قمركم ، ويكفي ما معي
لا أنا مشارع ، ولانا مدّعي

هل هذه المحبوبة زوجة لكي يلجأ الزوج الى الشريعة التي خافها ؟

هذا ممكن وممكن أنه يتهمك بالقضاء ، وممكن انه يتظاهر بالصبر
ويضمر التهديد حين تسنح فرصة ، ان هذه الاغنية من الفن الغنائي الطويل أو
« الملوي » كما يقول المزارعون ، لانها على غرار أداء (الدودحية) التي بعثها

الفنان « علي الآسي » في أغنية « خطر غصن القنا » شعر « مطهر الارياني » ،
وهذه الاغنية الثلاثية كسابقاتها تعبر عن الحس بالفقر والصبر الظاهري
بالمقسوم ، غير انها تنطوي على رفض كامن كما تدل عبارة « لا تضربوها ،
شلوا قمركم » •

ألا تلوح جمرات الغضب ، أما التهديد كامن في النفس وان عتمته ظواهر
الاستسلام الآني ؟

ان الحس الطبقي يتبدى في عشرات الاغنيات بمختلف ضروبها وكميات
أبياتها ، وهذه الظاهرة تغلب على أغاني عشق الريف ، وبالاخص عشق الفقراء •

لهذا حاولت المدينة عن قصد أو غير قصد ، الاقناع بالواقع مهما كان
مريرا ، وعبرت عن هذه المحاولة بعدة أشكال كشرطها على العاشق أن يكون
قادرا ، كما في هذه الاغنية :

جبل نغم خضر وما مطرشي
مثل الذي يعشق وما معه شي

وهذه من أغاني [صنعاء] وما حولها وان تعممت لحلاوة أدائها ، وانطباقها
على أكثر النفوس ، غير ان ترديد الاغنية لا يدل على التزام فكرتها ، فعندما
تصبح صوتا غنائيا ترددها الجموع في كل المناطق بدون حس بقصدها عند
انشائها ، غير أن المدينة تكرر غرض الاقناع في شكل آخر كما تفصح أغنية
(الرزفه) التي ترددها جموع الصناعيين في دورات الاعياد وفي أيام الاصطياف
بالروضة ، وهي تتشكل على أصوات : الصوت الاول يوح بالعشق ويشير
الى علو قصر المحبوبة كرمز لارتفاع طبقتها . الاصوات الاخرى تبوح بالاقناع
والتيئيس واستحالة تحقيق هذا الامل ، الصوت العاشق :

يا مسلمين يا عباد الله أنا الهائم
أنا الذي تحت شبّاك الحبيب نائم

أصوات الرد الأمر :

اصبر تصبر على بختك وإلا موت
لو ما يبضين حمامات الهوى ياقوت
والشمس تطلع عشي والبحر يزرع توت
والا يجي من خزيمة عمنا مبخوت

وتؤدي أصوات الرد بالتجاوب ، ثم تتجاوب الجماعات بكل الاغنية ،
والفكرية واضحة بتعبيرها الى استحالة وصول العاشق الفقير الى بنت الغني ،
الا اذا حدث المستحيل : مثل أن تبيض الحمام ياقوت ، ومثل شروق الشمس
في الليل ، ومثل زراعة التوت في البحر ، ومثل رجوع [مبخوت] من مقبرة خزيمة .

فهل في هذه الاغنية وسابقتها مقاومة طبقية لمن يحاولون تجاوز طبقتهم ؟
ربما كان هناك قصد ، وربما كان اختلاف الاغنيات بمدلولاتها راجع
الى اختلاف واقعية المدينة كمركز سلطه ، واختلاف واقع الريف كمزرعة
للمدينة بمختلف أشكال الارتفاع من كنوز الريف وعرق جباهه .

اذا كانت بيئة المدينة غير بيئة الريف ، فان مكان الاغنية كل مكان ، فقد
تنتقل الاغنية الريفية الى المدينة ، كما تنتقل أغنية المدينة الى الريف ، لأن طاحنات
الحبوب في المدينة يرددن ما يحضرهن من الاغاني عند الطحن دون فهم الغرض
ودون فحص الهويه ، ومثل طاحنات المدينة رعاة الارياض ومسافروها وطاحناتها ،
فهم يرددون ما يسمعون ، ولو لم يعبر عن نفوسهم في لحظات التغني ، وكما ان
الريف من طبقات وان كانت متقاربة ، فان طبقة المدينة أكثر تباعدا ، وعلى
التفاوت النسبي والبعيد في المدينة والريف ، فان الاغنية الشعبية باتتمائها وبلا
اتماء ابداع الجميع وتغني الجميع ، وبالاخص في زمن جهل الواقع وغموض
رفضه وقصور حس المعبرين عنه ، فلم يكن هناك من يشكل الناس الى
طبقات ، ولم يكن هناك علم طبقي يصنف الطبقات ويمنع سقوط هذه وارتفاع
تلك ، أو ارتفاع أفراد من هذه وهبوط أفراد من تلك .

لهذا يعتبر تفسير هذه الاغاني على هذا النحو من قبيل اكتشاف التراث من خلال منظور معاصر ، ومن البديهي ان هذه الاغنيات عبّرت عن الحس الطبقي من جانب واحد وليس من كل الجوانب ، لأن الحس بالطبقية غير الوعي العلمي بها وغير الصراع التاريخي بين الطبقات، مهما دلت هذه الاغنيات على حس طبقي عاطفي ، الا أنه افرادي ، ومهما كان هذا النوع بدائيا فانه يختزن قابلية التطور ويملك مؤشرات الى تغيير جماعي لأن كل ما يكمن في الاحلام يتألق على وجوه الظواهر المشهودة .

المدح السياسي .. في اللغة السبعية

كانت السياسة من الاسرار الخاصة ، أو من خصوصيات الموارث الاسريه ، أو هكذا أشاع المروجون الأبراجيون .. فقد أراد البعض في الايام الاخيرة ان يضع فرقا وهميا بين الادب السياسي والادب الادبي ، على اعتبار أن الادب الجانبي الموضوع ، أو الذاتي هو الادب الادبي ، أما الادب الذي يتمحور أهم القضايا العامة فهو الادب السياسي ..

والذين اعتبروا تفاهات الحرية هي الادب الادبي ، كانوا لا يعرفون أن الادب الذي يتعصبون له مفقود الادبية لذاتية موضوعيته ولتمزق بنيويته .. فالادب الحقيقي هو الذي يقوم على قاعدة فلسفية انسانية ، وعن رؤية فنية ، وعن اختبار اجتماعي، مهما كانت موضوعات هذا الادب فان الموضوع ثانوي، لأن الادب تعبير رؤيوي يفتح عالمه ويخلق حقائقه بلغة خاصة تختلف عن لغة الحقائق الفلسفية وتتصل بها ، وعن الشروح العلمية وتهتدي بها وتنقطع عن العالم القديم لكي تبتدىء منه افتتاح غيره ، وليست السياسة الا مجموع المفاهيم الفلسفية والاجتماعية والعلمية والقوانينية ، فالفن عنها أو منها تعبير عن مجموع الافكار التي خلقت فن السياسة ، على ان هناك فرقا بين السياسة المباشرة : كاصدار القوانين وتنفيذها ، وبين السياسة الفكرية التي تتبع تطور الفكر السياسي ومناشئه الاجتماعية ومنعطفاته التاريخية .. وليس الحكام هم الذين يختصون بمعرفة السياسة ، فقد يعرفها صحفي أكثر من حاكم ، وقد يفلسفها مؤرخ أكثر من ملك أو رئيس حكومة.. فهل هناك مسوغ لما يسمى تخصصا سياسيا ؟

ان التخصص المهني لا يحجز علوم المهنة عن سواها، بل بين كل المعارف اتساق ، ومع هذا نسمع اليوم من يقول : « ليس الاديب رئيس وزراء ولا الاديب رئيس أركان حرب » هناك فرق بين من يعرف السياسة كفلسفة

ومعارف بشرية ، وبين من يمارسها كفن زعامة ، ان من يمارس فن السياسة مقيد بخطة معينة اتتجها واقع معين ، أما من يتفهمها ويفهمها ، فهو يستخلص أصح الرأي من مجموع النظريات ومن خلال المزاج الوطني ، لأنه لا يهتم بالمكن كالحاكم ، وإنما يهتم بما ينبغي امكانه كإنسان واسع الاهتمام والرؤية .. ومن يلاحظ أكثرية أنظمة العالم الثالث يجد عشرات الاسماء السياسية في مختلف المواقع لا يعرفون فلسفة السياسة ولا علومها ، لانهم مجموعة موظفين تعينوا بالقرارات لقربهم من الذروة أو لاطمئنان الذروة الى تنفيذهم بلا نقاش .. ان الذين تحملهم القرارات وحدها لا يتجاوزون كونهم موظفين في السياسة لا مفلسفين لها ، لانهم لم يأتوا من قواعد انتخابية ، ولا من معارضة ، ولا من سلطة مستقلة .

لهذا أتوا من خارج الكفاءة ، وبالاخص في الدول التي الحكم فيها : ملكي ، أو أميري ، أو رئاسي .. ففي مثل هذه الأنظمة لا تحكم الحكومات وإنما تتوظف وتوظف عندها سواها ، ومجرد التوظيف على أي مستوى لا يدل على الكفاءة ، لأنها ليست غاية منشودة في ظل سياسة واحدة الرأس أو متقاربة الاكتاف .

اذن فالمجتمع هو مصدر السياسات ، لأن ارادته وأفكاره وأدبياته الاقوالية على أي شكل ، ومجموع مصالحه هي التي تشكل قواعد الحكم وفلسفة الحاكمين ورؤية المتفلسفين الشعبيين ، وليس الاثقف هو الاعلى سلطة بالضرورة لأن الوصول براعة اجتماعية أو انتهازية ، وليس وفرة ثقافية ، فقد يكون أي مواطن أكثر احاطة بنظريات السياسة وتاريخ الزعامات ، وأثقف رؤية الى التغيرات السياسية ، وبالاخص في الامم التي تداخلت فيها النظريات والثقافات فكان تاريخها السياسي هو تاريخها الاجتماعي نفسه .. ولعل التاريخ العربي أكثر التواريخ العامة امتزاجا واختلاطا ، فقد كان الخليفة خطيب الجمعة وقائد الحرب وراوي أحاديث وأشعار ، لأن الثقافة المتعددة كانت متوحدة في الخليفة ، كما كانت التقاليد واللغة والدين ملامح الوجه الرسمي للخليفة والقائد والوزير ..

مثل ذلك الادب فقد كان رسمي اللغة رسمي الموضوعات ، كان يتغزل الخليفة كما يتغزل شاعره ، وكان الفقيه يشكل نصف الشاعر كما كان يشكل نصف الخليفة السياسي ، وكان المجتمع مجرد فاتح ومفتوح ومستمع الى ما يقال وقلما رفع صوته في شكل أشعار أو تفجر أحداث .. وقد كان مجتمعنا اليمني — رغم امتداد تفجره الدموي — امتدادا لعهود الخلافة الى مطلع ستينات هذا القرن ، بل ان الادب الشعبي في بعض الشعوب واكب الادب الرسمي أو زاحمه حتى أصبح سلوة القصور : « كآلف ليلة وليلة » ، ومسرحيات « ابن دانيال » ، وفكاهية « المازحين » من « أبي دلالة » الى « ابن سكرة » .

فمتى ظهر الادب الشعبي في بلادنا ؟

لم يحمل الينا التاريخ رواية كآلف ليلة وليلة التي نشأت في الظل العباسي ، ولا كمسرحيات « ابن دانيال » التي أضحكت العهد الايوبي .
لقد ظهرت في أدبنا بعض محاكاة للمقامات الهمدانية والحيرية ، ولم تتطور عن أصلها ، بل لم تتسع حتى تشكل كتبا .
فهل الشعر الحميني مناقض للادب الرسمي أو رد عليه ؟

من ناحية اللغة يبدو خروجاً عن القاموس الرسمي في بعض المفردات ، لكنه أصبح سلوة الرسميين ومتعة أسماهم : من « محمد شرف الدين » الى « عبد الرحمن الانسي » ، فقد كان هذا الادب يلائم الفترات الامامية والملوكية والتركية والاسلاطينية لأنه يسلي حكامها ولا يحمل راية التمرد على أوضاعها ، بل كان أشهر الشعراء من الحاكمين . كمحمد عبد الله شرف الدين ، وأحمد القارة الذي كان يتولى القضاء ، وكعبد الرحمن الانسي الذي حكم « حيس » وغيرها ، وكعلي محمد العنسي قاضي « العدين » و « الحيمتين » .

اذن فلم يكن الشعر الحميني شعبيا الا من ناحية عامة بعض مفرداته ، ومن ناحية طواعيته للتغني بفضل التنويعات الاليقاعية ، لأن الادب الشعبي علميا هو مجهول القائل .

إذا كان الحميني امتدادا للفصيح ، فإن الاغنية الشعبية من ناحية موضوعها ومجهولية قائلها احدى فنون الشعب ، ولو لم تحمل الا أقل سمات التمرد ، ولعل أبرز فترة تجلت فيها الاغنية الشعبية كلون نضالي على أي مستوى هي آخر العشرينات الى آخر الستينات ، وهذا ينتمي الى الهزات الاجتماعية التي امتدت الى المرتع والمزرعة لكي تتنفس المراتع والمزارع بمخزونات وجدانها •

أهات شمس القرن العشرين على جبالنا وعلى أوديتنا وهي تتفجر نضالا ضد الاحتلال العثماني ، حتى تحقق جلاء المحتل آخر العقد الثاني من القرن العشرين ، وكان العقد الثالث امتدادا من دخانه وناره ، لأن التمرد على السلطة الجديدة تنادى من أكثر المناطق ، كما نشط قمع التمرد بكل وسائله الدعائية والحربية، ولم يسكت تلك النار القامعة والمتمردة الا أزيز الطائرات الانجليزية في أجواء الشطر الشمالي عام ٢٨ و ٢٩ م ، هناك ارتفع صوت الحسن الوطني على كل الهمسات الداخلية فقد رأى اليمنيون ذلك القصف الجوي أعنف خطر يصيبهم من حيث لا يستطيعون دفعه ، وفي تلك الفترة تجاوب الشعر الفصيح والاغنية الشعبية في عزف واحد وعلى مختلف الطبقات الصوتية ، فقد انتشرت قصيدة [يحيى الارياني] في مجتمعات المثقفين كتعبير عن الكل :

يا بريطانيا رويدا رويدا

ان بطش الإله كان شديدا

ان بطش الإله أهلك فرعون

وعاداً من قبله وثودا

ومضت القصيدة تندد بالقصف الجوي وتتحدى العدوان أن يواقف اليمنيين وجها لوجه على الارض اليمنية لكي يشهد أسود حروب وأبطال نزال لا يغلبون •

أما الاغنية الشعبية فقد تعددت تعابيرها عن تلك الغارات الجوية ، لأن الريف لم يكابد منها كما كابد من الحروب التركية والامامية ، الا أنه شاهد

أفواج الهاربين من المدائن ياجئون الى كهوفه وبيوته بعد أن أفرعهم دوي الطائرات وأصوات الانفجار من بعيد ، هذه أعنف تجربة لأن الشعب قد اعتاد الحروب بمختلف أسلحتها من الرماح الى المدفع التركي ، أما هذا الذي يقصف من فوق الرؤوس فقد زلزل الفرائض ، فذكر بغيره من الاهوال على تفرد هوله كما تعبر هذه الاغنية :

لا عود « السركال » من طالع رمى
لريشه المكسر وللرامي عمى
كله يهون الا مراجيم السماء

الاغنية تسمي الانجليز « سركال » على المصطلح الريفي العام ، وتتصور محركات الطائرة ريشا كريش أجنحة النسر ، كما يصورها شعراء النهضة ، فتدعو عليها بالكسر وتدعو على الرامي بالعمى ، ثم ترى هذه البلية تتاج بلايا أرضيه .

« كله يهون الا مراجيم السماء »

هنا يتجلى الشعور الريفي بكل صفائه ، فقد اعتاد الفلاح الارض وويلاتها ، وكانت السماء المفزع الامين لأنها تمطر فتنبت الارض ، وتطلع النجوم والشموس فتضيء جوانب الارض .

فكيف أصبحت السماء رجوما تصب النار وتشرد وتدمر ؟!

ان الاغنية غامضة اللوح الى عجز السلطة عن دحر العدوان الجوي ، الاغنية لا تفصح بهذا ، ولكن الدلالة النفسية ملموحة في النفس من تدمير التعبير :

« كله يهون الا مراجيم السماء »

فكيف أصبحت السماء وهي مصدر العطاء ، مصدر الدمار والابادة ؟
ألا تكفي كوارث الارض من حروب تركية وامامية ومجاعات سنويه ؟؟

هذه الاغنية تنتمي الى سنة الطائرات والى ما قبلها من سنوات لتلاحق الاحداث بالاحداث ، حتى اعتبر الريف انه دخل زما آخر اختلفت فيه كل مقاييس الارض والسماء ، كما تشير هذه الاغنية :

اليوم طياره ورامي أحمر قد المطر باروت وموت أغبر

لقد أتى غير المعهود ، بمجيء الطائرة جاء الرامي الاحمر ، فأصبح المطر بارودا وتحول الجو الى موت أغبر ، هذه الاغنية وسابقتها من أغنيات الريف ، كما تشي روائح التعبير عن الدلالة الاجتماعية .

فكيف عبّرت أغنية المدينة عن الغارات الجوية ؟

لأن الاغارة ، أدت الى الالتجاء الى الكهوف ، فان الاحوال قد انتقلت الى البؤس بعد النعيم :

والله القسم ما زيد أقول حاضر

من حين جُرف هرّان قديه مناظر

لا تقف الاغنية عند حادث الطائرات ، وانما تشير الى تطور الذوق الاجتماعي .. كان جواب النداء أيام الاتراك « أفندم » وبعد خروج الاتراك ، حل محل أفندم « حاضر » ، وكان جواب المرأة على الزوج أو أقاربه « هَالْب » ، كمقابل الافندم التركية عند الرجال وعندما تطور الذوق الاجتماعي تعلمت المرأة أن تجيب بعبارة « حاضر » كمشاركة لذوق الرجل ، فاعتبرت الاغنية هجوم الطائرات ، انتهاء لعهد البراعة الاجتماعية وللذوق الحضاري ، لأن كهوف الجبال أصبحت بديلا للدور ذات المناظر العالية، وهذا رجوع الى عهود الغابات ، ان الاغنية على سذاجتها تلمح بذكاء الى وحشية الحضارة وتعدد آلات دمارها .

اذن فلا تجدي لباقة الحديث ولا تحضّر الذوق مادامت الكهوف بديلا للمدائن العامرة .

لقد أتت سنة الطائرات طائفة من القصائد والاغاني السياسية كرفض للعدوان الخارجي بعدة تعابير ، فبعضها يتفجر بالسخرية ، وبعضها يوميء الى سوء العواقب ، لأن هذا الحادث الجوي كان جديدا في رعبه وتأثير افزاعه ..

وقد كانت هذه الاغنيات على أفواه المسافرين والرعاه ، ولم تطغ على صوتها الا أغنيات أجد من حادث مختلف ، كالدودحية ، لأن الحادث المرير لا يطويه الا سواه ، أو متصلا به أو مغايرا له .. فبعد سنة الطائرات بعامين غرق « محمد البدر » في بحر [الحديده] ، وعلى عاديه هذا الحدث عند الفلاحين أو قربه من العاديه ، فقد حمل دلالات تغيريه ، لأن البعض رأى السيف [أحمد] سعيدا بغرق أخيه البدر لكي يخلو له الميدان من منافس في ولاية العهد ، وهذا يشير الى أول صراع خفي على السلطة ، فانتشرت الاغاني الشعبية عن توجيه أو غير توجيه ، ولعلها أقرب الى التوجيه السياسي الدعائي ، لأن النشّادين الجوّيين هم الذين أشاعوها في الاسواق والقرى ، وكانت لهم قابلية في الارياف لأنهم يسمّون عندهم بمداحين النبي ، ويحملون (طيراناً) تختلف في شجى ايقاعها عن افزاع الطبول ، ومن أشهر تلك الاماديح أو الاناشيد ، أغنية تشيد بنجدة السيف أحمد لأخيه وشدة حزنه عليه فقد امتطى حصانه « شوقب » الاسطوري في سرعته الى الحديده :

ولما جاء الخبر للسيف أحمد

دعا : يا بدر يا فلذة فؤادي

وأقبل من شهاره فوق « شوقب »

وصل باب الحديده بعد ساعه

ونادى : يا حديده أين صنوي ؟

وأين أخي وأين شقيق ظهري ؟

إذا هُوَ في البحار أطلعتموه

وان هو في السماء نادى المنادي

وقال يا بحر لا تخفي والا

طلبت الجن لك من كل وادي

هذه الايات من بحر الوافر ولغتها مزيج من العامية والفصحى ، ولعلها أقرب الى الفصحى لولا التسكين في الاسماء والافعال بدون عوامل جزم ، أما من ناحية لحنها الغنائي ، فقد كان يؤديها المداحون على منوال المدائح النبوية الشهيرة ، وبالاخص أماديح « عبد الرحيم البرعي » من شعراء القرن السابع هجري أو المنسوبة اليه ، وكانت تتخلل هذه القصيدة لازمة انشادية :

يقول عبد الرحيم يا صابر أصبر
فان الله معين الصابرينا
وما في الكون أفضل من محمد
وصل على النبي يا سامعينا

وهذه اللازمة تكون استهلال كل مديحه ، كايحاء بقص حادثة أو سرد موعظة تتضمنها المديحه ، أو الانشاد في أي موضوع ، ثم يتحول الاستهلال الى لازمه ، لأن المادحين من اثنين أو ثلاثة ، المنشد واحد والذي يردد اللازمة على ضرب الطار من اثنين أو واحد يسير قرع الطار ، وهؤلاء المنشدون يجوبون كل الاسواق وحارات المدائن ، ويردون الارياف إبان كل حصاد ، وفي مناسبات المآتم و « الحضرات » ، ولهم في نفوس الريفيين مكانة خاصة كمداح للنبي وعلي ، وقد كانت أناشيدهم تحمل الاحداث وتعبّر عنها : كحرب تهامة عام ٣٤ م وكغرق البدر آخر العشرينات ، وكالتنديد بالدستوريين آخر الاربعينات ، وكانوا يختارون لأناشيدهم الدعائية ضربا من الغناء الشائع يضيفون إليه نبرات جديدة وقرعا مختلفا عن الاغنية المألوفة ، كما لاحظنا أنشودة غرق (البدر) ، وقد ظلت هذه الانشودة سائرة حتى نشأت على منوالها عدة أغان مختلفة الأغراض ، والملاحظ ان الاغنية التي تستجد كدعاية سياسية تحاكي أحدث أغنية نشأت عن حادث شهير وتفرعت عنها قصة أو أقاصيص .

في منتصف الاربعينات ، كانت هناك أغنية تحذر من الحب
وتجسم مغامراته :

الحب يا ناس يشتي شل شل الشل

ونشأت لهذا الاداء قصه : فقد ألقى القبض على ثلاثة رجال اشتجروا
في ليلة أنس على احدى غواني الليل ، كان اثنان منهم من التجار وثالثهم من
قابضي الزكاة ، التاجر الاول أفلس وأشعلوا شمعة في باب دكانه عند شروق
الشمس كاشعار للدائنين عن افلاسه ، والثاني أفلس في أول احترافه التجاره ،
والثالث أكل الاموال التي قبض ، وقد رتبهم الاغنية هكذا :

الحب يا ناس يشتي شل شل الشل
ما هو لمن سرج الدكان حمية شمس
الحب يا ناس يشتي شل شل الشل
ما هو لمن سار يقبض واصطبج في الحبس
الحب يا ناس يشتي شل شل الشل
ما هو لتاجر خرج من حضن أمه أمس

على رغم انتماء هذه الاغنية الى قصة غرامية حمراء ، فان لها لمحا سياسيا
من حيث النهي عن التجمع وعن المغامرات العاطفية في ظل حكم ديني ، ومن
ناحية أخرى تنطوي على تهديد لقابضي الزكاة من التفريط بأموال الدولة .

ان هذه الاغنية سياسية بمفهوم تلك الفترة وقد شاعت هذه الاغنية حتى
ردد المداحون على غرارها أنشودة سياسية بعد انقلاب ٤٨ م :

الحزب يا ناس باع الدين للكافر
زوَّزَّروا على الناس أخزى الله زوَّارَه

أين ابن نعمان ذي كان في عدن ساحر
قد طلَّعوه في المغالق ضاعت اسحاره

ولم تحقق هذه الاغنية اشتها را ، لأن قصيدة « عبد الله عامر » في نهب صنعاء طغت عليها فرددها النشادون والمطربون في الاسواق والقيلات واسمار المناسبات ، لأن تلك القصيدة صورت فظائع نهب صنعاء الى [الإمام] ، فحملت رخصة انتشارها :

اعطف علينا كما دشمان دخل بالجلافه

ومفرسه وزن طن ... الخ .

وكانت هذه القصيدة جيدة في موضوعها وأدائها الغنائي وتعبيرها الاجتماعي ، فقد تعزى بها الصنعائي ، وتجلى فيها « الإمام » صورة انتصاره ، كما شم فيها الناهبون روائح بطولتهم ، لأن النهب غلبة حريه ، كما كرسته تقاليد الشعر الحربي .

بعد هذا الحادث اشتغلت الاغنيات الشعبية بالاغتراب ، وهذا يستدعي بحثا خاصا ، ولعل أغلب الاغنيات السياسية كانت أقرب الى السخرية منها الى التشنيع السياسي ، أو كانت مادة استغلال دعائي للمتذمرين في الخمسينات كالذي ترتب على هذه الاغنية :

يا طالعين صاله شلوا لي النذر حُبّه ° لمولانا وعشر للبدر

فقد ترتب على هذه الاغنية رأي عن العهر السياسي بمختلف أشكاله ، ولكن من وجهة التفسير لا من حرفية النص .

هنا يلح تساؤل مشروع :

ما سبب قلة الاغنيات الشعبية في الخمسينات ؟

هل ضعف التتبع أو ان المذيع ألهى عنها ؟

ربما تحول الاهتمام الشعبي الى العمل السياسي المباشر ، على امتداد الخمسينات فتوالت الاحداث والارهاصات حتى انفجار ثورة سبتمبر ٦٢ ،

وعلى زخرة الاناشيد والقصف الناري ، فقد انبعثت الاغنية الشعبية تعبر عن السياسة بطريقتها الخاصة ، وفي اطار المفهوم السائد في الستينات ، فكما باحت الاغنية مرحبة بالثورة ، شككت بعض الاغاني أو سخرت من المستقبل ، ومن الاغاني التي كانت صدى للثورة هذه الاغنية :

جمهورية واليوم دولة الشعب
ومن عصي لا يفتجع من الحرب
اليوم يا رجعي نفذي القلب

كانت هذه من صدى أغاني الاذاعة وأحد أصداء المظاهرات والانشيد الحماسيه ، وتقابلها أغنية التشكيك أو السخرية أو أحد ألوان الظرافة الصناعية المحايدة :

بالله عليكن يا جبال « صرواح »
لا تفسدين عاد الزعيم عيرتاح
ليله ويوم والقاح جره قاح

تنطوي هذه الاغنية على تصور رغد عيش الزعيم ، وعلى هلهه أمام القلاقل التي عبرت عنها الاغنية بقاح قاح كترجمة حرفية لانفجار الرصاص ، والحس الصناعي يتبدى من خلال هذه الاغنية من ناحية راحة الزعيم ، ومن حيث تصور التمرد بأنه فساد ، على اللغة الإماميه ، فقد كانوا يسمّون المتمردين أو الثوار (المفسدين) حتى اعتبر هذا لقبا ثوريا ، لاتصاله بالعمل البطولي ولكونه اتهاما من سلطه .

لهذا كان يردد الناقم بأعلى صوته : أنا مفسد .
سواءا تمكن من الفرار أو استحكم عليه القبض ، لهذا تخاطب الاغنية جبال « صرواح » بشيء من التهكم :

لا تفسدين عاد الزعيم عيرتاح

غير ان هناك أغنيات كانت تقتصر على الوصف لجملة الاحداث والتغيرات
بدون تحديد رأي واضح :

جمهورية والطائرة تحلق وأحمد سعيد في القاهرة يعلق

كل هذه الاغاني والاماديح من تتاج الشعب المغمور ومن أغانيه ، لم
تصدر عن فلسفة سياسية ، وانما ارتدت ملامح السياسة وأشارت الى القضايا
بالفن الشعبي المعبأ بالسذاجة الحلوه ، وعفوية خاطر السريع ، ولعلها تنطوي
على ارادة التغيير الى الافضل ، أو تشكل انعكاسا لمكونات التغيير الممكن
والقابل للامكانيه ، لان أهم ميزات العصر الثوري هو انزال السياسة من
الابراج الى مزدحم الجماهير الشعبية في المدينة والريف ، لأن الشعب ينبوع
كل النظريات ، كقاعدة سياسية وفن زعامي ، يمد النظريات بالاختبار ، كما يمد
الانظمة بالتوجه وشعبية نوع التوجه ، وليست هذه اللمحات الغنائية الا مجرد
اضاءات الى أعماق الشعب الذي تحوّل من تبعية الاسياد الى سيد الحاكمين .

التعايش للاضطراري بين العشق والجوع .. في الأغنية الشعبية

تلمست محاولة سابقة في بحث الحس الطبقي في الاغنية أسارير الحس الطبقي كما عبرت عنها الاغنية الشعبية في عدة أشكال : من رفض للفقر ، ومن نزوع قتالي لمحو الفقر ، ومن تمن للتغير .. وقد باحت كثير من الاغنيات بتمني السلاح لامتلاك عالم الحب .. وهنا تتلمس التعايش الاضطرابي بين العشق والجوع ، فاذا كانت البطن تتطلب الامتلاء بدافع الغريزة ، فان الميل الى الاثني الغريزة الثالثة ، واجتماع العشق والجوع تحقيق أغرب موت على حد قول الشاعر : اذا اجتمع الجوع المبرح والهوى ، على الرجل المسكين كيف يموت ، على ان هذه الغرائز لا تكون وحدها انسانية الانسان لاشترك الانسان والحيوان فيها ، الا أن الغرائز الانسانية أكثر رقبا ، فاذا كان الانسان يعيش بها فهو لا يعيش لها ، لأنها مجرد وسائل بقاء لتحقيق غيرها من خلالها ، فميزة الانسان انه اشتهى وعبر عن اشتهائه وعن حرمانه من المشتهى وعن انتصاره بالوصول اليه .. فالانسان الفنان لا يجوع صامتا ولا يستنزف حرائق العشق في قطرات الدموع ، وانما يفلسف مجاعته الى الخبز والاثني كنقص بشري ومحاولة لاجتياز هذا النقص .. من سوء حظ الانسان انه تكون مجوفا مثقبا ، ومن حسن حظه ان هذا التجوف والثقب خلقا فيه طبيعة الاقتحام لمغالبة الضرورة أو تكلف الرضا بالمقسوم ، بعد أن يمتلك الجائع الاثني يحاول اقناعها بالفقر ، أو يركب المغامرات لاغتصاب اللقمة من قبضة الزمان القاهر ، وقد كانت الزوجة أو الحبيبة سبب المخاطرة لاكتساب الرزق كما يقول أحد الصعاليك :

ذريني أطوّف في البلاد لعلمي
أغذيك ، أو أغنيك عن سوء محضري

وأصبح الحوار بين الشاعر الصعلوك وبين الزوجة فنا جدليا يبرر
التضحية بالحياة في سبيل الكسب بالاقتدار لا بالسؤال .. وعندما ساد النظام
وانتقل الشعر الى تقاليد المديح اختلف مدلول الحوار لا نمطه ، كما نلاحظ
عند « أبي نواس » وهو يحاور زوجته الوهمية أو الحقيقية :

تقول التي من ييتها خف مركبي
عزيز علينا أن نراك تسير
أما غير مصر للغنى متطلب ؟
بلى ان أسباب الغنى لكثير
ذريني أكثر حاسديك بزور
الى بلد فيه [الخصيب] أمير

عند الصعلوك وعند النواصي محاولة اشباع الزوجة أو ارضائها بالغنى
أو تكثير حاسديها لكثرة الفقراء ، فهنا مجاعتان : مجاعة الى القوت تبعث على
المغامرة ، ومجاعة الى الثروة تكنف السفر من بغداد الى مصر على ظهر راحله
.. فالنواصي يعايش العشق والتماس الغنى عن طريق أماديح المترفين ، وأمثال
النواصي كثير من سادة الفقر والعشق ، حتى شاع الغزل بالغلما ن كبديل ترفي
أو افلاسي عن طالبات « القروط » و « العقود » ، وأكثر من الغزل الغلما ني
التغزل بالسود والتعليل الفلسفي لبياض قلوبهن واخضرار عشرتھن ، كما يعبر
عن هذا « الشريف الرضي » :

حللت سواد القلب إذ كنت شبّهه
فلم أدر من عز من القلب منكما ؟

فهناك تعايش اضطراري ، بدليل تكلف التعليل لجمال السود لأنهن أقل
كلفة من البيض ، وسوف نلاحظ تفنن أغنياتنا الشعبية في التعايش بين الفقر
والعشق بدون حس طبقي ظاهر في لغة الاغنية ، وان كان كامنا في
نفسية المغني :

لا تحسدون الزين وافق الزين ما حدنا ؟ القرص يكفي اثنين
ونصطحب لجمعين ونكتسي دين وتنجلي ما بين غمضة العين

ألا يلوح التعايش اضطراريا ؟ لأن الاغنية ترضى بالرغيف بين الاثنين وترضى باللقتين كوجبة افطار ، لكن الاغنية تشير الى إمكان التغير « وتنجلي ما بين غمضة العين » فالرضا بالفقر مجرد هدنة بين الطبقة الفقيرة وبين مالكي أسباب عيشها ، لكن هذه الاغنية تختلف عن أغنية الصفحات السابقة ، لأنها لا تشير الى القتال ولا تبوح بتمني امتلاك السلاح ، وانما تنتظر أن تنجلي الغمرة بين غمضة العين وافتتاحها ، هذا من ناحية المضمون ، أما من ناحية التركيب فان هذه الاغنية أطول الاغنيات من هذا الضرب لأنها تكونت من أربعة أشطار أو أبيات على اصطلاح الاغنية، وهذا الضرب من الاغنيات يتكون من شطرين في الغالب .

فلماذا طالت هذه الاغنية ؟

من الجائز ان الشطرين الاخيرين اضافة من مغن آخر ، لأن الشطرين الاولين أنهما مهتمهما التعبيرية بإلماح كاف، لأن الاغنية الشعبية تكتفي بالإشارة اللماحة و لا تدخل ازدحام التفاصيل ، غير ان الاشطار الاربعة أصبحت أغنية واحدة سواء كانت من إنتاج مغن واحد في موقف واحد ، أو من إنتاج أكثر من واحد . . هذا الضرب من الاغنية من أغاني الاعراس والطحن والرعي ، وهي تتكون في الغالب من شطرين ، فاضافة أشطار الى أشطار عملية ممكنة لتجانس الاغنية ولتطويل أدائها ، ولعل الميول الى التطويل ناشىء من عدوى أغاني الاسطوانات التي أدهش ظهورها أصحاب المزاج الفني، من منتصف الثلاثينات الى آخر الخمسينات ، ومن المعروف ان أغاني الاسطوانات كانت تحاكي أغاني الريف في أوصافها وأشكالها ، إلا أنها كانت أكثر أبياتا وأجد آلة ، فقد كانت الآلة الوحيدة في القرى هي الطبل بمصاحبة المزمار ، وأحيانا بلا مزمار ، وأحيانا كانت الشبابة أو المزمار أغنية بدون صوت ، وعندما ظهرت الاغنية بمصاحبة العود أظهرت تفوقها على الصوتية بدون آلة ، أو على الآلة

البسيطة كالطبل أو الصفيحة .. لقد كان أول تأثير للاغنية الوترية في تطويل أغنية القرية ، غير ان الاغنية الاحادية لم تتخل عن مكانها فظلت تعبر عن العشق والفقر وعن عدة موضوعات ، من أمثال هذه الاغنية المستخذية لسوء الحال :

لا تطلبي مني غسل ولا سمن ما عندي إلا الماء من دن له دن

هذا التصالح بين العشق والفقر يفوه بلغة الارغام على قبول الحال ، فالتعايش هنا ارغامي لا عاطفي ، وهناك ارغام آخر بواسطة النقود رغم دونية الطبقة :

ولو من « الأبعام » أنا مُغرِّمٌ ولو معي خمسين اجي أسلِّمٌ

من المعروف ان « الابعام » من الطبقة الدنيا كدابغي جلود وخاسفي نعال ، لكن النقود ترفع هذه الطبقة ، ولعل المغني لا يشير الى طبقة المحبوبة وانما الى عجزه عن امتلاك الخمسين الريال ، فالحس الطبقي هنا ملحوظ من خلال العبارات لا من ظواهرها ، فهذه الاغنية أقرب الى لغة التعايش بين العشق والفقر ، تقترب من هذه الاغنية احادية أخرى وان كس في ثناياها الغضب ، لأنها دعاء الغاضب لا دعاء المستجدي :

بين أسألك يا من خلقت ترزق° ألفين جنِّي° وشركسي وبندق

فعبارة « بين أسألك » وتحديد كمية المطلوب وتحديد نوعه بزوجة حلوة وبندقية يئمان على ضيق الصدر بالبؤس ، لكن هنا عبارة « بندق » هل هي للزينة أو انها للقتال ؟

ان تأخرها في مسرد المطالب يدل على أنها زينة لا أداة صراع ، وهذه من الاغنيات الاحادية في زمن الاغنيات الثلاثية والرابعة .

لكن هل التعايش بين الغرام والبؤس من الامور الاعتيادية كجانب مغاير للحس الطبقي ؟

أمامنا أغنية ثلاثية تتفجر سخرية بتقبل الاحوال والرضا عنها :

العيد جا والشط فوق « خانه »
سبغه مطيط وعيشته مهانه
كم شايكنن صبري ، يا دان دانه ؟

هذه الاغنية تحمل رائحة امرأة ، بل تعبر صراحة عن المرأة عضويا :
« العيد جاء والشط فوق (خانه) » •

فكيف تتحمل المرأة تخرق القميص من أمامها ومن فوق المنطقة التي
تستدعي السر ؟

بعد أن تصرح الاغنية بهذا ، تصرح ثانية برداءة نوع الاكل كالمطيط
الذي يتكون من ماء ودقيق ولبن ان وجد ، فهذه عيشة مهانه ..
ولكن الى متى الصبر ؟

لا ترى المغنية نهاية سوء الحال ، فتختتم الاغنية بالسخرية الغنائية :
يا دان دانه •

هذه الاغنية تعبر عن موقف رفضي ، ولكن بدون اعلان حرب فالتعاش
اضطراري لغياب الافضل ، أو لقوة تحكم الواقع السيء ، بيد أن هناك أغنيات
تضع شرط تقبل الفقر أساسا للزواج كهذه الاغنية الرباعية :

لانا مُعَدِّنْ ولا ضاني ميه
لاشي محبه قبول يا « مَلْهيه »
مع المحبه رقد فوق السنف
وقال هذي مفارش روميه

لعل المرأة هنا هي الطالبة ، فمن حقه املاء شروطه المشروعة ، ومن الواضح أن الاغنية من تتاج الاربعينات أو الخمسينات ، عندما توافدت الارسلات النقدية من المغترين الذين كانوا يسمون في القرى بالمعدّنين ، حتى ولو كانوا في غير « عدن » كاثيوبيا والسودان ، تشير الاغنية الى مصادر الثروات ، فهي تتكون محليا من المزارع ومن الاغنام والابقار ، فمن يملك مزارع خصبة فهو يملك أغناما لأنها من لازم الثروة الزراعية لما فيها من نفع يساند الحبوب بالسمن والاصواف واللحوم في المناسبات ، أما الابقار فهي الادوات الضرورية للحرث والبذر ، والاغنية تحدد طبقة المغني بعبارة « ولا ضاني ميه » فهذا الرقم يدل على التوسط لا على سعة الغنى ، لأن كبار المزارعين يمتلكون المئات من الاغنام والعشرات من الابقار والابل والحمير ، أما المغني فلا يملك المائة ، لهذا يبرهن على أن مملكة الحب أعظم من كل الثروات ، فالتضحية في سبيلها حلوة كأغاني الحب ، لهذا صار البيت الاخير من الاغنية مثلاً شعبياً في تحمل تكاليف الحب :

مع المحبة رقد فوق السنف وقال هذي مفارش روميه

وهذا تعبير تقليدي في استعذاب عذاب الحب ، كما يقول الشاعر القديم:

من لم يذق ظلّم الحبيب كظلمه

عذبا فقد جهل المحبة وادّعا

فاستعذاب الظلم كاستعذاب شوك « السنف » في الاغنية السابقة .

وهذه الاغنية من أحدث ضروب أغانينا التي ظهرت من مطلع الثلاثينات الى الخمسينات ، وهذه الفترة أخصب مواسم الاغنية الشعبية من حيث تطويل الاغنية حتى أصبح بعضها مقاطع شعرية ، ومن حيث تعدد الايقاع على اختلاف التفاعيل وتشكيل تراكيبها ، فقد استجذبت في الثلاثينات أنغام أطول أنفاسا وأحلى ايقاعا ، كهذه الاغنية الناشئة عن هذه الحكاية :

كان يحرث في « قاع الوطيه » غربي مدينة « ذمار » فلاح قوي البنية
جهير الصوت ، وكان يردد أغانيه حتى يلفت اليه المسافرين ، وذات يوم خرج
« الامام عبد الله بن أحمد الوزير » الى ذلك القاع أيام كان محافظا للواء ذمار
في العشرينات • وعندما وصل الى وسط القاع استحسّن صوت ذلك الفلاح ،
فمال عن الطريق قليلا لكي يسمع من قرب ، غير انه لم يتبين كلمات الاغنية ،
فكلف أحد الجنود أن يقترب أكثر لكي يلتقط الكلمات حرفيا ، وعندما رجع
الجندي خجل من رواية كلمات الاغنية : فكلفه الوزير بروايتها نصا كما
قيلت فأنشد :

يا ليت والله على جربه بنات
من الصغار والكبار والمتوسطات

ونحن هنا نضع جربة بنات للضرورة الكتابية بدلا من (خَبَشَيْن ••)
عندما سمع الوزير ألفاظ الاغنية استدعى الفلاح وأمره بالحضور الى بيته
بعد اكمال عمله ، ولما جاء الفلاح خيّرّه الوزير بين الزواج من احدى ثلاث ،
فقال الفلاح : أريد الثلاث ، وتحايل ظرفاء المجلس على الفلاح فزوجوه واحدة
على أن تضاف الثانية والثالثة بعد منتصف الليل وعند طلوع الفجر ، وكانت
الاولى أكثرهن عنفا ، فعندما أشعروا بأنه قد حان دخول الزوجة الثانية ،
قال : الى ليلة غد ، وفي ليلة الغد قال : الى الغد حتى هرب في اليوم الثالث
من المدينة •

ومن هذه الحكاية الطريفة نشأ لون غنائي جديد التركيب والاداء ، فبعد
فترة غنى أحد العزّاب هذه الاغنية :

يا داخلين السوق شلّوني أدور لي خير
يا من يخاف الله يرؤيني طريق بيت الوزير
أحضر يزوجني ولو أربع أنا عاشق فقير

وانتشرت هذه الاغنية في أغلب المناطق ، وتوالدت أمثالها في مختلف
الاعراض من مثل :

شاسير بك شاكي وشدي لك من الحاكم سبيل
نحضر وتحاكم ولكن لا تسوي لك وكيل

وكان هذا الغناء يتردد في المدائن والقرى وأثر حتى في الفنانين من أمثال
الشاعر الفنان « أحمد عبد الله السالمي » الذي كانت أغانيه من قصائده ،
وعندما لم يجد في قصائده ما يلائم هذا اللحن غنى قصيدة الأنسي :

(عن ساكني صنعاء حديثك هات وافوج النسيم)

وكانت هذه الاغنية سبب شهرة [السالمي] كأعظم مطرب ، حتى تنازعته
البيوت العالية ، الى أن وصلت شدة النزاع الى (أحمد حميد الدين أمير
تعر) و « عبد الله بن علي الوزير مدير ذي السفال » حتى اضطر « السالمي »
الى التزام قصر « الامير أحمد » بعد عزل « ابن الوزير » من ذي السفال ، ألم
تؤثر الاغنية الشعبية على الفنانين أكثر مما تأثر الفن القروي بأغاني
الاسطوانات ؟ ولقد كان السالمي ابنا بارا لمنطقة « عتمة » الوريقة المعطاء ،
وكان أول شاعر تأثر بأغاني « الحشيش والشرف » ، وأضاف الى لغته الخيلية
لغة الحاصدات ولغة عير الخضرة ونكهة الارض كما في قوله :

ويوما رأينا شمس الجمال بدت كل فاتنة فائقه
برزن لحصد نباتٍ نَمَى بأرض غدت جنة شائقه
وفيهن غيدا كشمس الضحى تردد ألحانها الرائقة
فقلت : وحق الهوى عاشقٌ فقلت : وحق الهوى عاشقه
فقلت لها اليوم : وإشارقه فقلت لي اليوم : وإشارقه°

كما تأثر « السالمي » بالاغنية الذمارية غنائيا ، تأثر بالجمال النباتي
والبشري ولغتهما شعريا فاقتبس عبارة [وإشارقه] على عاميتها •

من هنا نستدل على تفاعل الفن الشعري بالفن الغنائي ، وعلى تأثير
الاغنية القروية بالاغاني المسجلة ، برغم أن الاغنية المسجلة متطورة شكلا من
فن القرية ومن الزجل الموروث .

المهم ان هذه النصوص تختلف في موضوعاتها عن موضوعات الاغنيات
السابقة، لأن أغاني هذا الموضوع على مراتها الباطنية تتسم بالتعائش بين الغرام
والبؤس ، مهما كان هذا التعائش عن اضطرار ، ومهما كانت السلمية
اضطرارية ، فانها غير الاستسلام لقهر الواقع ، وانما هي مليئة بحلم التجاوز ،
لأن مجرد السخط على الواقع يجر الى امتلاك أدوات تغييره ، لأن حلم التغيير
يؤدي الى فكرته ، كما تؤدي فكرته الى صنع أدواته المادية التي تكيفها
الفكرة وتحدد طبيعة الواقع مهماتها .

ان العشق والغناء كالحب والجمال متلازمان كل منهما ضروري للآخر ،
سواءا كان العشق عاما لكل الارض وناسها، أو خاصا بحبيبات وأحباب كنبات
لهذه الارض، لأن الحبيبة من تتاج موطن أكثر حبا لبنيه ، فالحبيبات في الموطن
أحلى ، والحب لهذا الموطن أعلى ، لأن كل أغنيات الحب من تلحين نسماته
وأزهاره ، ومن ابداع انساته وانسانه كافصاح ابداعه عن الحب والمحبوب ،
وعن الاغصان والمنبت لأن الشمس في المكان الحبيب أكبر وأبهى ، فمرايا
وجهها قسمت وجه الوطن ، وملامح عيونها عيون الحبيبات ونسيج أغنيات
الحب ، سواء أكان حبا حريا يؤججه الغرام ، أو حبا سلميا ترفع اقباسه
خلجات العواطف وشفاه الاغنيات ، وسوف نجد الاغنية السياسية ممزوجة
بغير الحب والنار بمقدار امتزاج الاغنية العاطفية بنار القلب وندي الغصون ،
وليست هذه النصوص القليلة إلا مجرد اشارات من اختزان الذاكرة الى مئات
الاغنيات المطويات في النسيان أو المشرذات في مهبات الرياح ، فقد غلبت
الاذاعة والاستريوهات اليوم على أغنيات الحقول والمراتع ، لكنها في آخر
الامر آتية منها ومتطورة عنها ، حتى الاناشيد فانها أقرب الى الامتداد من
زوامل الحرب، فلا يتسنى لمؤرخ الفن الغنائي في بلادنا معرفة ينابيعه إلا بالامام

بفن الغناء القروي كمشكل أصالة الفن الغنائي وكمؤسس للحضارة الانتاجية
بِعَرَق الجبين وجهد العضلات والشفاه المغنية ، ومن الجميل أن المبدعين من
فنانينا يعتصرون الاغنية الشعبية ، إلا أن هذا الاعتصار لم يتسع ويمتد فقد
نوقف هذا الابداع عند أغنية : (يا دائم الخير) عام ٧٠ والمأمول أن يتطور
هذا الاعتصار للاغنية الشعبية على تطور فرقنا الغنائية التي تجوب العالم ،
أكثر مما تتشقق عبر زهور البن وروائح الغنصيف والصعتر .. لقد تلمست
هذه الدراسة ضرورة تعايش الحب والفقر ، وفي مقدور البحوث التالية أن
تلمح جوانب أخرى من عالم الاغنية الشعبية .

بدائع الطبيعة والجمال اللدني .. في الأغنية الشعبية

ربما كانت الصورة الادبية عن المنظر الجمالي مختلفة عن جماليات المنظر في رؤية العيون العادية ، لأن الشاعر يقدم المنظر كما أحسه في ازدحام اللحظات الحبلية لا كما رآه رؤية العين ، ولو نقل الشاعر المشهد كما هو في واقع الرؤية لما أضاف لونا الى المشهد ولا حرك حسا في نفس المتلقي ، فتصوير بديعات الجمال خلق جمال آخر ابتداء منه وتجاوزا لعالمه .. ان صورة البحر في القصيدة أو الرواية هي نفس البحر وهي غير البحر ، لأنها تذكر به وتشرّد الذّاكر عن ذكرياته ، لأن بحر الفنان غير بحر السابح وغير بحر قائد القارب ، ولقد قال أحد اليونانيين القدامى : ان وصف الشمس منقطع عن الشمس لأن شمس العالم غير شمس الفنان ، فالفن يخلق من الطبيعة طبيعة أخرى هي منها وهي غيرها هي حضورها وهي غيابها في الوقت نفسه ، لأن الابداع الفني مزيج من تأثير المنظر ومن حس المبدع ، وبامتزاج الحس والمنظر تختلف صورة المشهد عن المشهد ، ولكنها في الوقت نفسه تثير ذكرياته وتستحضر أشباهه من الامكنة ومن كوامن النفس .. ولكن ما دخل الاغنية الشعبية في جماليات الطبيعة وفي جماليات الفن ؟

ان هذا السؤال مشروع وغير مشروع ، مشروع لأن الاغنية الشعبية عامية اللغة عادية الحس ، وغير مشروع لأن الابداع الفني يتألق في لغة عامية ويتكشف للحس العادي حين يتجاوز عاديته في حالات الاشراف ، لأن كل فنان ينطوي على انسانين : انسان من اللحم والدم ، وانسان من الرهافة والتوتر والحدس ، ولا يتجلى الانسان الفنان من خلال الانسان العام الا في لحظات الابداع أو لحظة استكناه البديعات ، فهل تملك الاغنية الشعبية علما تخيليا ؟

ليس الابداع التخيلي من صنع الثقافة وحدها وانما من صنع الاصاله
أولا ، يقول عبد القاهر الجرجاني : قد يتبدى الاحسان أحيانا في نظام لا
استعارة فيه ولا مجاز ولا تشبيه ولا كناية •

اذن فوسائل ابداع الجمال الفني حسية قبل أن تكون لغوية بيانية ،
وبعد أن يستلك الانسان الحاسة الفنية يملك الابداع بأي أدوات ، والملاحظ
ان الاغنية الشعبية صوت غنائي قتله التردد وأذهلت كثرة ترديده عن القيم
الجمالية التي تأسس منها النص ، وكثرة ترديد أي نص يقلل من جمالياته
الابداعية ، بل ان تكرار أي شيء مخيف اذهب لخوفه ، كما أن تكرار أي
اسم رائع يخلق عاديته أو يجعله من المألوفات •• كذلك الاغنية الشعبية ،
سمعا الناس من الناس موقعة مطربه ، فرددها صوت عن صوت وأصوات
عن أصوات بعدوى الاطراب أو التساية به دون أن يتساءل أحد عن أحوال
صانع الاغنية وعن كيفية تعبيره عن أحواله ، ولكن ليس هذا مقصورا على
أغيتنا الشعبية وانما تشترك في هذا كل الفنون ، فما كان يدري أحد أن
(بودلير) يؤسس الادب الرمزي إلا بعد أن أنهى « بودلير » مهمته ، ولا كان
يعرف أحد ان « النابغة » و « امرؤ القيس » و « زهير » كانوا يؤسسون
الادب وعلم البلاغة إلا بعد ثلاثة قرون • اننا نظرب لشعر الطلييات ولا عهد
لنا بالاطلال ، لأن العلائق بين الفن والناس لا بين الناس وبين بواعث صنع
الفن ، فاليادة « هوميروس » تصور بطولات لا تعينا ولا نعينا ، غير ان
الذي يعني كل الناس هو التصوير وحس التصور لا واقع الصورة ومنشأ
المصور •• كذلك الاغنية الشعبية صورت مواقف ومشاهد بمنأى عن مواقفنا
ومشاهدنا اليوم ، ومع هذا نغنيها كما غناها من قبلنا بعدوى الاثارة
الصوتية • أما يستدعي هذا تلمس جماليات تلك الاغنية ! لانها شاركت الشعر
الفصيح في التصور واثارة الصورة ، رغم اختلاف الادوات التعبيرية ، ورغم
الاختلاف في تقصي التفاصيل ولمحها ، وهنا أساس مشترك بين رؤية الاغنية
والقصيدة الفصيحة الى جمال الكون وحسن الحبيبة •

عندما تصور الشاعر العربي جمال محبوبته شبهها بالقمر أو بالشمس في
بهاء الحيا ، أو شبهها بالغصن في الرشاقة أو بالكثيب والغصن في الفراهة

والرشاقة معا ، حتى ان المستشرقين ردوا طبيعة التشايبه الجمالية في الشعر العربي الى الطبيعة النباتية في نفس العربي كزارع حقول وجوآب أودية وصحارى ، وليس التشبيه بالغصن والكثيب والقمر والشمس وليد الحس الزراعي ، وانما هي جماليات الكون التي منها الحبيب أو التي الحبيب بعض روائعها ، لأن الطبيعة من خلق رؤية الانسان وصنع يديه في كل العالم ، فهو يستحلها لانها نسيجه ومخلوقة رؤيته ، فحين يتغنى بها يتغنى بانعكاس وجه نفسه على مرايا صناعه ، على حين الحيوان يرى الغصن ويأكله ويرى الحمامة ويفترسها ويشهد الظبية فينقض عليها .. فالجماليات الكونية شبيهة بنفس الانسان أو نفسه شبيهة بها ، لهذا شبه الشعراء حبيباتهم بالغصون والاقمار وبالظبيات والجآذر ، وربما فصلوا فشبهاوا البسمات بالبروق واللفقات بخلجات القلوب والنظرات بلمعات الخناجر ، لهذا كان الحسن الاثوي قرينا بالحسن الطبيعي : إما من وجهة تشبيهيه ، أو من تصور حالاتي .. وقد يجتمع تصور الحالة وبتعد الرؤية في لحظة واحدة كما يقول مجنون ليلى :

بربك هل ضمت اليك ليلى
قبيل الفجر أو قبّلت فاها
وهل رفّت عليك فروع ليلى
رفيف الاقحوانة في شذاها

الشاعر هنا يحشد الجماليات في لمحة واحدة : ضم [ليلى] وروعة آخر الليل وأول الفجر ، واثيال ذوائب الحبيبة ورفيف الاقحوانة •
كيف اختلطت هذه المشاهد الجميلة وكيف انساق بعضها الى بعض ؟؟
انها حلاوة اللقاء في نفس الشاعر اختصرت كل فتن الطبيعة وكل أساطير الحب والجمال •

لهذا اختار الشاعر للضم أجمل الاوقات ، كما اختار للمضمومة أجمل المرئيات من النبات الناعم الشذي ، وهذه الحالة بلحظاتها السعيدة تستدعي

أجل الصور وأبدع التصور ، كما أن الحالة المناقضة لهذه تستدعي نقائص
تعايرها : كحالة الفراق كما يصورها (ذو الرمة) :

عشية مالي حيلة غير انسي
بعَدَ الحصى والخط في الترب مولع
أخطُ وامحو الخط ثم أعيدهُ
بكفي والغربان في الدار وقّع

وحشة النفس استدعت التلهي بعد الحصى وخط التراب ، وهذه الحالة
استدعت مشابها من الوحشة كوقوع الغراب على الدار لأنه رمز الوحشة
والفراق عندهم ، ورمز اسوداد النفس لغياب أنسها .. فالإنسان والطبيعة
مظهر واحد أو مظاهر متداخلة يؤثر بعضها في بعض كالقيثارة التي تهتز بلمس
أحد حواسها فتتهارج نبضاتها لكي تتخاصر وتتمايل نغماتها . اذن فبدائع
الجمال الطبيعي والجمال الاتثوي من الموضوعات المشتركة بين القصيدة
الفصيحة والاغنية الشعبية في أدب العالم على تتابع العصور ، كما اعتنقت
الحبيبة بخيوط السّحر وميسّان الاقحوانة عند المجنون ، اختلطت الحصى
والتراب وريش الغربان عند ذي الرمة .. وعند أغانينا الشعبية عدد من هذه
المشاهد وأشباهاها مهما اختلف التخيل والادوات التعبيرية :

أسعد صباحك والزهور نواظر
الى جينك والحمام ناشر
وأنا مناظر لك والنجم سامر

لقد تدرجت الاغنية من تحية الحبيب الى صورة الزهور الى رفيف الحمام
المنتشر من أوكاره ، الى حالة المعنى وهو في انتظار الحبيب من منتصف الليل .

فأين المشهد الطبيعي من المشهد التخيلي ؟

يبتدىء المشهد الطبيعي في الزهور المتفتحة والحمام المنتشر ، لكن لهذه
الزهور ولهذه الحمام خصوصية أخرى ، فللزهور عيون عاشقة تتملى جبين

الحبيبه ، ولخروج الحمام داع من الشوق غير دواعي الصباح ، فالزهور تنظر الى الحبيبة كالعاشق ، وأجنحة الحمام تخفق كقلبه ، لأنه بكّر الى طريق الحبيبة على شعاع النجم السامر ، أي قبل تفتح الزهر وقبل أن يحبو الفجر من خدر أمه . فهذا الفجر وهذه الزهور وتلك الحمام غير المشاهد المألوفة كل صباح ، لأن هذا الصباح مختلف عند هذا المغني وان كان هو نفسه عند غيره ، لأنه عند العشيق طالع من القاب مشهود بعيون الوجدان ، فالصباح أجمل لأن الجميلة نحت شعاعه ، والزهور أنضر لأنها ترنو الى وجه الحبيبة كعينيه ، فصباح المغني كسحر مجنون ليلي من وجه واحد لا من كل الوجوه ، فقد تلاقت بدائع الجمال الطبيعي وبدائع الجمال الاثوي كصورة واحدة متداخلة الالوان على تباعدها ، متشابهة الاشكال على اختلافها . . هذا الخليط المنسجم من المشاهد الفاتنة مزيج من روعة الطبيعة ودهشة الحس الفني ، حتى ولو كانت المقارنة بين هذه المشاهد عن طريق التشبيه ، لأن التشابه لا يعدم الفروق ولا يتلاقى الشبهان إلا لتوحدهما بالحالة الشعرية .

اذا كانت الصورة السابقة تشبه تصور مجنون ليلي ، فان أمامنا صورة تشبه عديدا من صور التشبيه :

أسعد مساك لا عالي المناظر
لا منظر ك لا حيث انت سامر
يا من كعوبك شمس بعد ماطر

المناظر في اللهجة الشعبية أعلى غرف البيوت لإطلالها على الاجواء المنفتحة ، فالشاعر يتصور لحبيته قصرا عاليا فيه عدة غرف عالية ولا يدري في أيها تقيم ، فيبحث تحية المساء الى كل الغرف العالية بالتعميم ، ثم يخصص غرفتها المجهولة والمعروفة بوجودها ، ثم ينتقل من جمالية المكان وروعة المساء الى نعومة الجسد ، ثم يذهل كيف يصور ذلك الصدر الاثوي فيرى الشمس شبيهة كافية ، ثم يرتاب في هذه الكفاءة فيضيف الى الشمس عنصرا أبهى وذلك عند شروقها بعد غيم ماطر :

يا من كعوبك شمس بعد ماطر
هنا دخل المغني منطقة التشبيه المشترك ، فكم شبه الشعراء حبيباتهم
بالشمس أو رؤهن شموسا على طريقة التشبيه البليغ أو المجاز، لكن المغني خصص
من الحبيبة منطقة واحدة وهي النهود - الكعوب على تعبير الاغنية - .

هل كان المغني على علم بقول أبي تمام ؟
مطر يذوب الصحو منه وبعده
صحو يكاد من الغضارة يطر

لا فرق أن يكون المغني على علم بيت أبي تمام أو على جهل به ، لأنه
على أتم العلم الحسي بجمال الشمس بعد المطر وغضارة الصحو بعد الغيم ،
لكن عبارة (كعوب) تستدعي سؤالاً :

لماذا جمع المثنى ؟ والسؤال يستدعي سؤالاً :

هل الاغنية أول من جمعت المثنى ؟

الملحوظ ان هذا الجمع وارد في الشعر العربي وفي الغزلي بصورة خاصة
فهل جمع المثنى من فعل الدهشة أم من فعل الجواز اللغوي أو
التجاوز الفني ؟؟

يقول كثير عزة :

نظرت اليها وهي ذات مجصّد
على حين أن شبت وبانت نهودها

ولم يقل « نهداها » .

هل هذا من قبيل استكثار القليل لكونه من حبيب ؟

هذا ممكن نفسياً ، غير ان شيوعه يقربه من القاعدة في شعر الغزل ، كما
نلاحظ الخلط بين الجمع والافراد للمخاطبة الواحدة في قول « جميل » :

وكم قلت في شعري لكم ورسائي
أحاديث شوق شرحهنَّ يطولُ

فان لم يكن قولي رضاكَ فبلغني
نسيم الصبا .. يا « بثن » كيف أقولُ

في البيت الاول جمع المخاطبة في قلت لكم ، وفي البيت الثاني افراد
المخاطبة في عبارة رضاكَ وبلغني •

اذن فالاغنية الشعبية العاطفية تشترك مع الغزل الفصيح في الخطأ اللغوي
وفي تجوزه فنيا ، فاذا كانت الاغنية رأت كعوب الحبيبة شمس بعد ماطر ، فان
« كثير » قد رأى نهدي حبيبته مجموعة نهود •

لماذا ؟

لأن المحبوبة الحسنة قد اختصرت كل الحسان في رؤية الشاعر فلم يعد
ينظر الى حسن في سواها •

اذن فبدائع الطبيعة وجمال الاثني ونفس المحب عالم واحد يتهيج بالانس
ويصيح في غياب الانس ، وتكون الطبيعة الجميلة هي الملاذ للمهجور والمهجورة
كما تعبر هذه الاغنية الاثوية :

يا نجوم يا سَرَدُ خلفت ما اشكي على حد
ما اشكي إلا عليك يا سامر الليل الاسود

تدل حياة الريف ان المرأة العاشقة أكثر سهرًا ، لأنها مكلفة بالعمل من
آخر الليل أيام كانت المطاحن نوعًا من الاحجار ، وأيام كانت الموارد على بعد
ساعات من الحي ، وهذا عمل نسائي تتنبه المرأة عدة ساعات حتى لا يباغتها
الصباح ، فاذا أضيف العشق المحروم الى حياة المرأة زادها سهادا الى سهاد ،
ومن هنا نشأ المثل الريفي (أسهر من مطلقه) •

من هنا تتجلى مدلول الاغنية :

(يا نجوم يا سرد) النداء يستغيث بكل النجوم المتتابعة أو المسرودة كالنسق الكلامي ، ثم تبوح الاغنية الى النجوم بالسر الذي حجبته عنا ، فلا ندري ماذا شكت الى النجوم وانما ندري أنها شكت اليها عامة وخصت نجما واحدا ، ربما كان أكثر بهاءا في سواد الليل ، النجوم في هذه الاغنية تختلف عن النجوم في مداراتها ، فهي هنا مسرودة كلغة قصة الحب ، وهي هنا سميرة ليل كحبيبات لا دوائر فيه بقوة الطبيعة ولا بفعل الجاذبية ، هذه الاغنية بسواد ليلها وسهاده وتآلق نجومه وخفوتها ، تشبه حال « ذي الرثمة » وهو يعد الحصى ويخط التراب ، ولعل الذي يعد النجوم ويشكو اليها آعس من الذي يخط الرمل ويعد الحصى ويرى الغربان على دار الحبيبه ، الطبيعة في الاغنية الشعبية نجومية الظاهر رمادية الحنايا ، فيها الليل بجمال نجومه ورهبة ظلامه كما تحسها نفس العاشقة ، غير أن الاغنية الشعبية لا تقتصر على جماليات النجوم والزهور ، وانما تحشد كل ظواهر الطبيعة من شروق وغروب ونجوم وزهور ، نأخذ مثلا : الاغنية التالية وهي تحاول كسر قيود الانسان ، لكي يملك حرية كالطيور التي تحب بدون خوف ولا رقيب ، أو انها تخاف ولا تعرب عن خوفها ، لقد لمحت الاغنية الى الحالين ، الى اتقاء الخوف وامكان وجوده :

خذي معك يا بن خالي	قالت العصفرة
يا « راويه » بنت خالي	بعدهم لا القفار
الشمس وانتِ قبالي	ما نخاف من حدا

تكتنه الاغنية عدة ملامح : عشق العصفورة والعصفور ، فرارهما بالحب الى القفار ، محاولة محاكاتها حيث لا عذول وحيث يقابل العاشق محبوبته تحت الشمس بلا خوف ، وكأن الحبيبة والشمس صورة واحدة تشملها نظرة واحدة « الشمس وانتِ قبالي » بلا تشبيه وبلا مجاز كأن الشمس والحبيبة في قميص واحد ، لأن العالم تأطر شخص امرأة واحدة فقد أصبح ذلك الجزء من العالم مجتمع العالم الجميل : من ضياء واخضرار ، فهذه الشمس المرأة أو المرأة الشمس من ابداع لمحة اغنيه .

فكيف تناسجت الاغنية ؟

تناسجت من لغة عصفورة لعصفور لم يبوحا بحرف ، فالعصفورة لم تقل
لعصفورها خذني يا بن خالي •

فلماذا تصور المغني للعصفورة كلاما ؟

ولماذا تصور قرابة عائلية للعصفورين ؟

فعل هذا من أجل يغري ابنة خاله ، ثم جسم الاغراء بخلو مكان اللقاء
من كل شيء إلا منهما ومن الشمس التي تضيء مفاتها وتفسر الغوامض من
آيات حسنها •• فالجمال الطبيعي والجمال الاثوي هنا كيان واحد
ورفيق اثنين •

فلماذا يستحضر العاشق المغني صورة الوقت الى جانب صورة الحبيب ؟
لكي يصبح الزمان جزءا من القلب وشاهدا على خفوق القلب كهذا
الشاهد الغنائي :

مغرب دنى وانا نويت أصلي
وابليس حضر وانا ذكرت خلّي

المغرب بعمق جلاله وغموض احمراره واصفراره انعكاس لقلب الحبيب
وخذ المحبوبة ، وابليس رمز وساوس القلب ورمز تمرده بين الضلوع •

هل الحس الديني صنع هذه الاغنية ؟

انها من الحس الديني والحس الغرامي معا ، وهذا من نقط الالتقاء بين
الاغنية الشعبية والشعر الغزلي الفصيح •

ألم يقل « جميل » :

أصلي فأهذي في الصلاة بذكرها

لي الويل مما يكتب الملكان

ويقول « المجنون » :

فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها
أعشرين صليت العشاء أم ثمانيا

فهل الاغنية الشعبية أقرب الى قول « جميل » ؟

أو أدنى من تعبير « المجنون » ؟

انها تجمع بين هجس الشاعرين وتزيد حضور ابليس كرمز للذهول عن كل شيء إلا وجه الحبيبة كجزء من القلب تحن اليها بقية أجزائه ، الاغنية ترمز بحضور ابليس كسبب للخطيئة ، « جميل » يرمز بكتابة الملكين لغواية القلب ، غير ان الاغنية الشعبية تتفرد بتصوير الجمال الطبيعي واتقان صورته : مغرب دنى ، فان دنو الغروب صورة جميلة تتفرع منها صور من أوائل الظلام وآخر النهار ، ومن آخر ذيول الشمس وأول أهداب النجوم ، فهنا الجمال الكوني يذكّر بشبيهه وهو جمال الخل الذي يشبه جمال الغروب الذي ذكر به ، لأن المثل يستحضر صورة مثيله .

لكن ما هي مقاييس الجمال في الاغنية الشعبية ؟

ان الحب هو الذي يخلق الجمال ويفصل مقاييسه وان كان لكل بيئة مقاييس غير مضبوطة للجمال الاثوي ، ولعل الشعر العربي من الجاهلية الى العصر الاموي وما امتد منه يتفق على مقاييس تقريية لجمال المرأه ، وقد أدهش « كعب بن زهير » معاصريه بتصويره الرشاقة في مكانها والامتلاء في موضعه :

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

لا يشتكى قصر منها ولا طول

أما « ابن أبي ربيعة » وهو المنقطع لتتبع الحسن فان عرائس هواه من البديئات في الغالب ، لأنهن بنات الرقاء والنعيم ، فأكثر صُوَرِه من هذا الشكل :

تأبى الروادف والشدي لقمصها
مس البطون وأن تمس ظهورا

مثل هذا التصور الشعري ، الوصف التاريخي لمعشوقات ابن أبي ربيعة:
كالثريا بنت علي وأمة الوهاب التميميه وعائشة بنت طلحة وسكينة بنت
الحسين : فكلهن موصوفات عند المؤرخين بالامتلاء المفرط ، قال الكلبي :
كانت [الثريا بنت علي] ترنجُ بغلتها من الاعياء ، وروى صاحب الاغانى عن
معاصرات [عائشة بنت طلحة] : انها كانت اذا جلست فاضت أردافها على الارىكة
بما يزيد على شبر ، وهذا الحنين الى الافراط في السمن يدل على المجاعة
الحيوانية الى اللحم في أي مكان على أي عظام ، وهذا حس بدوي كما
يرى (قدامه) .

اذن فقد كان الامتلاء مع رشاقة الخصور أو مع بدانتها من
مقاييس الجمال .

فهل تملك الاغنية الشعبية مقاييس للجمال الاثوي ؟

لقد دلت النصوص السابقة على امتزاج جمال الطبيعة بجمال الاثى ،
وفي مقدور الاغنيات الآتية ان تعطي ملامح من مقاييس الجمال ، وسوف
نلاحظ ان الرشاقة أغلب اثاره وأكثر تصورا في منظور الاغنية الشعبية سواءا
كانت المرأة ممزوجة بالطبيعة ، أو كانت الطبيعة ملموحة فيها كهذه الاغنية من
الفن « المطرّح » :

يا زين يا عنق الابريق	يا ذقيق يا رشيق
يا زين من غير تحقيق	المحبه حريق
ما غير نفتق لك الريق	اللقا لا الطريق

هنا جملة مقاييس : أولا الدقة على اعتبارها غير الرشاقة لأنها خطوط
ومعالم تناسب ، وهذا علامة صحة الذوق الجمالي ، لأن الدقة عكس الامتلاء ،
على حين الرشاقة خفة حركه ، لمعات ابتسامه ، جمال لفته ، فالدقة قوامية ،

والرشاقة خفة حركات مثيره ، ثم تجمع الاغنية بين الرشاقة والدقة بالتشبيه الملموح (يا زين يا عنق الابريق) وبعد أن تفصل الاغنية محاسن الدقة وخفة الحركات تجمل صفات الحسن في عبارة واحدة (يا زين من غير تحقيق) كإشارة الى تكامل المحاسن وجمال التناسب بين الدقة والرشاقة والظواهر والخفايا فالصورة متكاملة الاجزاء متلائمة الفتون ، لكن هذا الحسن من خلق المحبة فهو جمال بدون تحقيق ، أما جمال الطبيعة فتلمح اليه إشارة (فتق لك الريق) فهذا تلميح الى الصباح ، لأن فتق الريق بالمصطلح الشعبي هو الاكل أو الشرب بعد النوم ، والافطار هنا ضمة أو قبله .

تملك هذه الاغنية مقاييس جمالية أو ما يدل عليها ، لكن هناك أغنيات تلمح الى الجمال الخفي أو الجمال المعقد وهو عندهم الجمال الحقيقي ، لأن المرأة المثيرة تهيج آنيا ولا تطبع القلب بالحب ، أما معقدة الحسن فهي كالفصل الفلسفي تتكشف بتكرار القراءه ، لأنها لا تسلم أسرارها لأول نظرة، والاغنية تشير الى الجمال المعقد بأبسط تعبير :

يا شركسي يا قات بين « كَفْتَه »

بين ابسرك واموت عليك سكته

الغصن الاثوي هنا بين عدة أوراق مختلفة الالوان والاحجام : كغصن القات المخبأ بين لفيف من الاوراق التي تصون نضارته وتحفظ نكهته .

أما هنا جمال معقد تتجلاه النظرة بعد النظرة ؟

أما هنا الماح الى عمق الحسن ، لأن الجمال الذي تشمله أول نظرة أو الصارخ لا يملك اثارة للنظرة الثانية ، لأنه أنقد ما عنده عند أول نظره ، والتعبير عن الرشاقة هنا ملحوظ من (قات بين كفته) لأن دقة الغصن شكلت اختفاءه كما شكلت خصوبته كثرة الاوراق حوله ، فهذه الاغنية تومىء الى الرشاقة بلوازمها ، كما تومىء الاغنية التالية عن الرشاقة بحركتها وفاعلية تلك الحركة .

يا الله رضاك ما قد جزع مقوّت

إلا بنيته خصرها يُمَوّت°

الاغنية تنسج خيوط الصباح في حركة القامة الميّاسة ، وتعبّر عن الرشاق بتأود الخصر وتناغم خطوات الحسناء تحت تدفق الاضواء الصباحيه ، لأز عبارة (يا الله رضاك) اشارة الى بزوغ أول الصباح ، ورؤية المليحة في ذلك الوقت مثار الالتفات والرنو اعجابا بالحسن واكبارا للنشاط الانساني،الذي تساجل خطاه خطوات الصباح الباكر ، فالدقة والرشاقة جمالان مختلفان وليسا انظا مترادفا ، لأن الرشاقة خفة حركه ، والدقة علامة على تواصل الكدح حتى لا تشكو المليحة « ثقل الازار وبهر الأنفاس » كما يقول عشاق اللحم الاثوي°

اذن فمقاييس الجمال الاثوي في أغنياتنا الشعبية يصدر عن ذوق حضاري ، وعن ملكة فنية تغوص من البهاء الى الابهى ، وتمزج بدائع الطبيعة بقسّات الحسن البشري ، ومن الملحوظ ان ابداع التصوير يشكل عالم الصورة فتتبدى أروع الصور كتعبير عادي لابداع يتجاوز العادية الى الابتكار ، ولعل هذا المزج بين الحسن الكوني والحسن الانساني من تأثير المحيط الريفي الذي يبدع الجمال ويبدع تصويره وتصويره ، لأن الريف عالم البساطة ورمز النقاء في كل صّوره وفي كل انتاجه المادي والفني °

غنائية المكان .. في اللغنية السبعية

لعل المجاز في اللغة الادبية هو الحقيقة في نفس الاديب ، لأن مجموعة العلاقات بين المجازات والحقائق كونت حقيقة المرئي في عيون الحدس وفي رنو النفس ، فالذي يرى شمسين من النور والبهاء البشري تصور البهاء القريب المتحرك على الارض ولم يتصور الشمس الطالعة كل يوم إلا لانعكاسها على الشمس التي يحب الغياب فيها ، ومن المجاز المعروف (المكان) لأن القصد من فيه من الناس كما يقول البلاغيون ، باعتبار أن المحل نفس الحالين فيه مستشهادين بالآية : [وسلو القرية التي كنا فيها والعر التي أقبلنا فيها] ، والحقيقة : أهل القرية وأصحاب العير ، وعلى هذا المفهوم فالمكان هو الناس ، ومن قبيل الانطلاق من هذا المفهوم فإن المكان جزء من الزمان وصورة الحضارة ومجتمع الناس الذين يفعلون في الزمان وينفعل فيهم الزمان •

اذن فالمكان قطعة من الارض يصبح بلمسة الفن قطعة فنية وقبل أن يلمسه الفن يبدو منظرا عاديا لاعتیاد النظر فيه والتحرك عليه ، وعندما يعبر عنه الفن ينتقل من عادية المرأى الى نظرية المعنى ، ولكن هل الاغنية الشعبية مجازية التعبير ؟

ان المجاز بكل علاقاته الفنية غير مقصور على الفن النصيح ، لأن الفنون الادبية سبقت علوم البلاغة ، بل لا تشترط علوم البلاغة كسر من أسرار الاجادة ، فقد يفوه التعبير العادي بمعنى غير عادي ، لأن اللغة أدوات افصاح وابلاغ ، وكل موضوع يعطي تعابير من داخله ، الجبل يعطي لغة الشموخ ، الصلابة الثبوت ، كما تعطي أسراب الطيور لغة الزفيف والرفيف والدفيف حتى ان التسميات شكلت دلالة على مسمياتها : الصخرة تعطي حروفا قاسية كاسمها ، والزهرة تعطي حروفا كركتها وتفتحها ، لأن اجتماع الصاد والخاء

والراء والهاء دلالة على صلابة الصخرة ، كما أن الزاي والهاء والراء والهاء تشكل تسمية رقيقة لها نعومة الزهرة وتفتحها ، لكن هل كل الحياة صخور وزهور ؟

انها أعرض وأطول ، ومادام لكل مظهر تسميه ، فان لكل شيء تعبيره فليس هنا تعبير سيء من ذاته ، وتعبير جميل من ناحية لغته ، وانما هناك تعبير عن جميل وتعبير عن سيء ثم تتفاوت تراكيب التعبير فنيا فتدل على هذا وذاك مباشرة أو تلميحاً ، وليس لنا إلا لغة واحدة عبرت عن كل ما في الحياة من جميل ودميم ومن حلو ومن مر ومن شموخ ومن سقوط ، والمسألة حسن تعبير حتى عن المقيت من الافعال والذميم من المرئيات ، نأخذ مثلاً عبارة (الرفث) فهي تعبير لقذارة الانسان ومع هذا عبر عنها القرآن والشعر بلفظها ومدلولها، ففي الآية الكريمة :

[أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .. الخ] •

وفي الشعر من أمثال قول النابغة :

يُحَسِّبُنَ مَنْ لَيْنَ الْحَدِيثِ زَوَانِيًا

وبهن عن رفث الرجال نِفَار

وفي كتب الفقه باب للحيض وباب للغسل وأبواب أخرى فيها كل التفاصيل بألفاظها الدالة ، حتى ان الطلاب المراهقين يعرقون وهم يقرؤون من أمثال هذه العبارات في فسخ عقد الزواج : (كالرَّقِّ والعَفْل والقَرَن والعطاط) وكل هذه الالفاظ من عيوب المنطقة المستورة في المرأه ، فاللغة واحدة وانما يُجَمِّلُ التعبير جودة الافصاح عن المظاهر المتناقضة ، لأن المظاهر غير المزايل، والشواطىء غير المقابر، ونضارة الخدود غير بشاعة لحظات طلق المرأة ، وكل هذه حياة يعبر عنها الادب بقوة الدلالة ورهافة الرؤية سواء في أغنية شعبية ، أو في قصيدة وصفية أو هجائية ، أو رثائية أو مدحية ، لأن كل تعبير يحقق تمام بنيته باقترانه بموضوع وارتباطه بخصوصيات معانيه ، ولعل الاغنية الشعبية أكثر بوحاً عن المسميات كما هي :

قتلني ، انا لش يا حبيبي اتني
واعمر لك المفرج في شارب ...

لم يحتج أبو نواس الى التنقيط لأن التورية أغنته عنه :

لا أشتهي الحيض ولا أهله
غيرك أشهى منك في المركب

لا أشتري الطمث بملومة
ولا أبيع الظبي بالارنب

عرف الناس ماذا يعني النواسي عن طريق درايتهم بغلمايته ، وتبينوا
تثانة المرأة بتشبيهها بالارنب كرية البول والمراد المصدر لا السائل ، فهذه
التوريات الشفافة أغنت النواسي عن التنقيط رغم وضوح الدلالة .

اذن فالادب بشري من صنع البشر ومن معطيات تجارب الارض بمختلف
دماماتها وجمالياتها ، وكل جميل وديميم نسبي في ذوقه وفي ذاته، والمكان
مجتمع الناس ورمز حضارتهم ، وقد لاحظنا الاغنية الشعبية وهي تفصح عن
المكان كحبيب وكبغض وكأن المكان صوت الاغنية وصداها لأنه منبت المغني
والاغنية ، فهو حزين لحزن المغني أو بهيج لابتهاج المغني .

وادي الضباب غيلك غزير سكّاب

نصه مطر ، نصه دموع الاحباب

فالجمال هنا والدمامة ملحوظة من ورائه ، لأن اجتماع المطر والنهر
والدموع ينطوي على مأسوية بكائيه ، واذا كان للدموع صفاءها فان لوجه
الباكي تشنجه الديميم ، والاغنية تعبّر عن البكاء بالدموع ، كما عبر النواسي
عن الارنب بخبث الرائحة ، وشبهه بالمرأة التي يفضل عليها غيرها من الجنس
الآخر ، اذا كان « وادي الضباب » في الاغنية تقنع بالبهجة على المراره ، فان
(جبل صبر) يعطي الاغنية لغة الفرح لاختلاط الجمال بالجمال :

جبل صبر ملوي ثلاث ليات
لية بنات وليتين غصون قات

الاغنية لا تتجاوز الظواهر النواعم الخضر كاشارة الى الخصب البشري
والمكاني ، فالمكان هنا معشوق لأن فيه الحبيين : المرأة والقات ، والقات أكثر
من البنات لأن الاحتياج اليه أعنف ، لأن لحظات متعته أطول من لحظات
الفراش أو لأن صنع الانسان أكثر من الانسان وأدل عليه ، الجبل ثلاث ليات
مدرجات احداها بنات واثنان أشجار قات ، فأين أحجار الجبل
وأشواكه وهواته ؟

رأت الاغنية المرثيات السارة وسكتت عن غيرها للعلم بها ، فجبل صبر
عند الاغنية غير جبل ابن خفاجة الارعن الموحش ملجأ الهارب ومأوى الذئاب ،
ذلك لأن [ابن خفاجة] شمولي النظرة رأى محاسن الجبل في شموخه ورأى
معائبه في كونه مأوى قتلة وكهوف ذئاب وملجأ توابين وشاهد انقراض وبلايا .
كما يقول النص :

وأرعن شمّاخ الذوائب طامح
يزاحم أعنان السماء بغارب
وقور" على ظهر الفلاة كأنه"
طوال الليالي ناظر في العواقب
نظرت إليه وهو أخرس صامت"
فحدثني يوم السرى بالعجائب
وقال : الى كم كنت ملجأ خائف
وموطن أوّاه - تبتّل - تائب
وكم مربّي من مدّليج ومؤوب
وقال بظلي من مطي وراكب
فما كان إلا أن رمتهم يد البلى
وطارت بهم ريح النوى والنوائب

اذن فابن خفاجة يرى الحسنه ونقيضها والجلال وعنصر رهبته ، على حين تكتفي الاغنية برؤية الغصون البشرية والنباتية كتعبير عن حالة الابتهاج عند المغني وكاشارة الى جمالية المكان ، كما سوف نلاحظ حالة الاكتتاب عند أغنية « جبل نغم » ، فهذا المكان مفقود الصفة لأن خريفه غير مشمس وغير ممطر ، فهو كظل ثقيل على الصدور :

جبل نغم اليوم ، أول الخمس
كذاب خريفك لا مطر ولا شمس

المغني يستشعر حيوية الجبل فيخاطبه كحي عاقل لأنه جزء من الوطن ، وكل ذرة تراب جزء من نفس المواطن ، لهذا ابتدأت الاغنية بالنداء المقرر لأن المنادى حاضر في النفس يجب لفته الى سوء أحواله ، وكأنه مسؤول عما حدث . فاليوم أول الخمس وهو آخر أيام موسم المطر الخريفي وأول موسم الصحو ، فكيف مر الخريف غائما يحجب الشمس ويحتبس المطر ، أي منظر أشنع من هذا ولاسيما في المناطق التي تشرب من مياه المطر وتزرع وترتع من آثاره .

هل هذه الاغنية هجو للمكان ؟

انها أمرٌ هجاء ، وكم في الشعر العربي من هجائيات للاماكن والنبات والخيول والبغال ، لأن كل مكان يختلف باختلاف النظرة اليه وكل نظرة تتكون في الرائي والمرئي ، أما هجا الشعراء الازمنة والامكنة وأشادوا بالازمنة والامكنة؟!!

ان الاغنية الشعبية لا تخرج عن المناخ الشعري في كل موضوعاتها .. من عاطفية وحرية ونباتية فاذا كان الغضب على « جبل نغم » نفعي فانه غضب المحبة أو انعكاس خيبة الامل ، ولا يخرج هذا الغضب عن دائرة الشكوى من السحاب الخائب الذي أوهم بالوعد وأخلف الانجاز ، فجبل نغم أحسن حقا من « جبل عشاق » الذي كان مأوى العشاق ثم فضح السر لأنه ضخم الاعالي دقيق الاسافل كما تشخصه الاغنية الهجائية :

جبل عشاق يا بغل فوق كلبه شلو دمك كيف تكشف المحبه

لقد كان هذا الجبل مأمونا على السر ، فكيف أفشى وهو الامين ؟
لا توضح الاغنية المرات الفاضحة ، ولكنها تنادي الجبل بغضب وحب وبمزاح
المرأة العاشقة : شلو دمك ، انها الرد على غزل تنطوي على اجابة ، لأن مجرد
الرد على المتغزل تؤدي الى التفاهم وعبرة : شلو دمك دلالة على اللين ، لكن
جبل عشاق يبدو كمعشوق في النفس وكفاضح للعشق في واقع الحكاية ، ولعل
الاغنية تنطوي على قصة قلبية أو قروية منسية ، لأن بعض الاغاني تشير الى
أحداث مروية مات رواتها أو انمحت بأحداث أخرى ، فهذه الاغنية قصة قلبية
فيها هجو تشخيصي للجبل وفيها استلطاف حتى للفضيحة لأنها اشاعة حلوة
لمجيئها من أحلى ، باعتبار المرأة أميل الى السمعة بسوئها وحسنها لأن أكثر
الناس يعشقون بأذانهم ، أما راجت أكثر البطولات بالسماع ؟! وكلما تفنن
المغني أو الحاكي في ابداع البطولات والفضائح كان السمع أكثر عشقا ، ولعل
أبداع الاغنيات تناسجت من الحكايات السماعية : كحكاية « الدودحية » التي
عمت المناطق وكأخبار زحف الاتراك على [الحديده] ، وغير هاتين من الحكايات
التي غناها السامعون عن رواية الشهود ، لأن التصور مبعث الفن على حين
المشاهدة تسد مجال التصور فلا يصدر عنها فن إلا بعد أن تصبح تاريخا أو
طيف أحداث ، هذه الاغاني تموضعت الجبال والوديان فعلية روائع الريف
وفيها تصور المدينة ، لأن المدني يندهش بسفور الريف وبساطته فيغني
كجداوله وسهوله بل ان المدينة والريف في بلادنا مجتمع واحد ، فحول كل
مدينة أودية زراعية ، وفي كل مدينة قطاعات تحترف الزراعة من مثل [صنعاء]
التي كانت تحيط بها مئات المزارع الى عهد قريب : كشعوب والصافية وقاع
صنعاء وباب البلقه .

لهذا حفلت الاغنية الصناعية بأسرار الاماكن كتلمس ظريف لسرية
العاشقين ، كما في هذه الاغنية :

ما نزلتك يير العزب بين الشموس الحاميه
أو شي معك مقضى عرض أو منفعة للبونيه
أو خط في بيت البريد أو في الطريق لا الصافيه
ما نزلتك هي منفعة أو لا بنيه حاليه

بمقدار ما تشكل هذه الاغنية مسردا جغرافيا ، فانها تشكل مسبرا يبحث
عن العلة في التستر على الحب والتمظهر بغيره ، فهي تبدأ بالسؤال : ما نزلتك
يير العزب ، وتجببت بتحديد الوقت الحار الذي لا يبرر الخروج ، ثم تتساءل
عن السبب : هل هي منفعة الى البونيه؟ هل هو خط في بيت البريد؟ ثم تتخابث
الاغنية فتتساءل : هل أنت في الطريق الى الصافية أو منها ، ثم تطرح التساؤل
التقريري الذي عرف وتجاهل :

ما نزلتك هي منفعة أو لا بنيه حاليه ؟

لكي تصل الاغنية الى هذه النتيجة لهت وراء التعليل من يير العزب
الى البونيه التي تقع في طرفه الى بيت البريد الواقع جنوب يير العزب في عهد
الاغنية ، ان هذا من قبيل الاستطراف لغرابة احتيال العشاق وطفولة معاذيرهم
ويبدو هذا الاستطراف فنا صناعيا كما حكى الاغنية الاولى وكما تشير
الاغنية التالية :

غصن الشذاب قالوا خطي من الباب

ما هو شذاب هو جاء يزور الاحباب

هذه الاغنية تكشف السبب وتخبر عنه ثم تؤكد خبره ، دون أن تشير
الى أي باب من الابواب، وانما تشير الى العادة وهي بحث النساء عن أغصان
الشذاب في مناسبات الاعراس والولادات وهذا قد يشكل سببا لطلب غصن
الشذاب والقصد غيره كعادة العشاق المقموعين ، لقد لاحظنا الاغنية المكانية
وهي تعاتب « جبل نغم » وتصف جماليات « جبل صبر » وتشنع على « جبل

عشاق « وتستظرف – في مرارة – وادي الضباب ثم تصور العشق الصنعائي
بلباقة حيلة وفطنة اكتشاف الحيل ، لكن هناك أغنيات تؤانس المكان صديقا
أو دليلا صادقا الى الحبيب :

أب الغروب وشرقي المشته

من أبصر المحبوب منكم بعينه

لابس قميص أخضر من فوق زنه

الاغنية تأنس المكان ، فتسأله كواحد من الناس وتخلع عليه أهم جوارح
الرؤية وهي العين لكي تصح شهادته ، وبعد أن تشخص المكان كما ركبته
تحدد علامات المحبوب من ملابسه :

لابس قميص أخضر من فوق زنه

كاشارة الى أناقته وترف عيشه ، لأن أغنياتنا ترى في وفرة الثياب آيات
الجمال والترف ، كما تقول احدي الاغاني المعروفة :

لابس قميص جيلاني من فوق سبعة قمصان

ان هذا التلذذ بأوصاف الثياب وأصنافها دليل على عنف بؤس المجتمع
وعلى كثرة العراه ، حتى أصبح وجود الثياب لللماعة علامة امتياز طبقي تتبعه
بالتصور وفرة الجمال ، وان كان هذا المقياس غير مطرد على كل المترفين ، لأن
في الشعاب والاودية جمالا أكثر بهاء أو أصالة من أهل القصور وكثافة ثيابها •

اذن فالحنين الباطني في هذه الاغنية وأشباهاها الى رغد العيش لا الى
فتن الحسن ، ان هذه الاغنية تشبه اعلان ضياع الاطفال اليوم ، لأنها تعين
نوع الملابس وألوانها •

فهل كانت هذه الاغنية إلا اعلان عن ضائع بينت علاماته الخارجي ؟ :
لابس قميص أخضر من فوق زنه •

وكأن هذه العلامة تكفي نفسيا للقاء الضائع ، غير أن الاغنية أذهلت بحالتها عن جماليات المنطقة وما تَرَفُّ فيها من غصون وينبسط عليها من أضواء، كالاغنية التالية التي لَمَّحتْ إلى خلو المنطقة من الأشجار عن معرفة لوسط منطقة « عنس » التي تتكون من قيعان صفصف تمتد فيها الحقول الزراعية وقلما تقوم في بعضها أشجار، لهذا فالمنطقة مشمسة مكشوفة الجوانب وهي شاقة على المسافر الرقيق ، كما تبوح الاغنية :

بالله عليكم يا مسافرين عنس خَلِّي معاكم ظللوه من الشمس

فهذا اعراب عن تجربة منتزعة من معرفه ، وهو في الوقت نفسه غضب على الجو الذي تتمنى تلطفه ، لأن ضحايا الشمس كانوا يعدون بالعشرات لطول العمل تحتها ولشدة الحركة في حرها ، وإذا كانت الشمس الحارة رمز غياب الخصب فهي مؤدية اليه ، وهذه الاغنية ، هجو غير مباشر كبغض منعكس عن حب لأرض الوطن، ومَنْ يتحرك عليها وما يتأجج في جوها .

إذا كانت الاغنية لا تخلو من سذاجة ، فانها أحلى ما فيها لنقاوة البراءة وحس استجابة الطلب لأن المرء لا يطلب إلا عن أمل ، كل هذه الاغاني كانت من نسيج المكان والانسان ، المكان ابداع الاثارة الغنائية ، والانسان الفنان مزج لغة التراب والخضرة بدقات قلبه فغنى المكان وتغنى الانسان لأن المكان الناس والزمان والحضارة والماضي والغد .

أغنيات الغربنة

بما أن الانسان مطبوع على حب المعرفة ، وعلى المزيد منها لمواجهة تقلب الوجود ، فإن الاغتراب كان استجابة لهذا الحنين لمزيد من الخبرة والاكتشاف الى جانب دوافع الضرورة .. ولعل الانسان اهتدى بالنجوم لأنها دائرة كما تصورها ، ثم اقتدى بالطيور ، لأنها تعبر المسافات الابد بسرعة تمنى امتلاكها الانسان ، كما يقول الاول :

أسرب القطى هل من يعير جناحه ؟
لعلّي الى من قد هويت أطيرو

وعلى هذا الضرب رددت أغنياتنا الشعبية نداءات الطيور ، لكي تحمل الاشواق وتخبر عن الاحباب ، كما سوف ترينا النصوص ، غير ان الطيور لم تكن وحدها المحسودة على حرية الانطلاق ، وانما كانت الرياح أكثر إثارة للنفوس ، لأنها أسرع رحىلا ، فبثها الشعراء حنينهم الى الاحباب وشموا من نفحاتها عقب الاحباب .. من أمثال قول الرضي :

هبت لنا من رياح الغور رائحة
بعد الرقاد عرفنا هابرياك

ومن أمثال قول شاعر آخر :

حجبوها عن الرياح لأني
قلت يارريح بلّغنيها السلاما

فالطيور والرياح أول قدوة الرحيل من أرض الى أرض •

من هنا اكتشف الانسان طاقته ووسائل انتقاله ، فامتطى الخيول والابل ، وظل يكتشف وسائل أسرع حتى استخدم الحمام الزاجل لنقل رسائله ، الى أن أوصلته رحلة الزمان الى صناعة السفن والطائرات ، فخلق كذوات الاجنحة وعبر البحور كأسماكها •

اذن فالاغتراب ضرورة ، إما لطلب العيش ، أو ابتغاء النجاة من عدو ، وهو على أي حال أهم وسائل كسب الثقافة ، لأن الضرورة مجرد سبب

لنجاوزها وتحقيق غيرها من ضروب المعارف .. وقد كان اليمني منذ القدم ولوعا بالرحيل : إما فاتحا ، أو باحثا عن وجود ، أو مستزيذا من معرفة ، أو ملتصبا لنجاة .. فقد هاجر اليمني لعدة أسباب ، على مختلف حقبة التاريخ : كان في عنفوان حضارته يرحل غازيا أو تاجرا ، فعرف عدة عوالم وهو تحت راية الغزو أو خلف قوافل التجارة ، حتى قيل ان غزواته وصلت الى الصين والهند أيام المعينيين والسبائيين وان كان « ابن خلدون » يفند هذه الروايات لوجود دول لها قوة المعينيين والسبائيين ، من أمثال الاكاسرة في الفرس والقياصرة في روما الشرقية والفراعنة بمصر ، فهذه الدول على رأي « ابن خلدون » تحول دون وصول الفتح اليمني الى الشرق الاقصى .. مهما يكن هذا التنفيذ فان اليمنيين قد انتشروا بشكل أو بآخر : إما في حملات حربية ، أو رحلات تجارية .. لأن القوة في يد الانسان كالنهر في مجراه لا يقف إلا حين تنضب ينابيعه ، وقد كانت التجارة اليمنية تجوب البحار ، بدليل التطور في صناعة السفن .

اذن فقد ارتحل اليمنيون محاربين وتجارا ، وعندما شاخت السياسة تداعت الحضارة اليمنية ، فأطمع هذا التداعي غزاة الامبراطوريات القديمة ، فانتقل اليمني من خبرة الرحيل الى خبرة قتال الراحلين اليه ، وكانت الاسفار مادة ثقافية غدت خبرة القتال ، لأن من يعرف الاعداء يعرف أساليب دحرهم عن طريق تحقيق قدراته ، ولما تآزر الغزاة والقحط اغترب اليمنيون ثانيا بسببية الضرورة وبدافع الحنين الى المعرفة .

لهذا نزل اليمنيون أخصب الامكنة عن معرفة زراعية بقوانين التربة فعمروها بعد اقفار . وأصبحت مواطن غربتهم أشهر الاماكن بالوفرة والعطاء ، من أمثال « المدينة » و « السماوة » بل تعاظم أمرهم حتى أصبحوا ملوك « الحيرة » و « وجلق » ، إلا أن هؤلاء الملوك اشتجروا بالحروب مع أبناء شبه الجزيرة ، فانحسر الاغتراب اليمني حتى أهلت دعوة الاسلام فانتشر اليمنيون تحت ألويته فاتحين ومعمرين ، وتفردوا في ظل الخلافة بالخبرة الادارية ، وبالفنون المعمارية ، فخططوا « الكوفة » و « البصرة » و « الفسطاط » و « حمص » ،

وكانت لهم في كل هذه المدائن وأمثالها احياء تتسم بأسمائهم ، غير أن الهجرات الفردية ظلت تعاني الضياع في أكثر من قطر •

كما خطط اليمنيون المدائن ونظموا قنوات الري وأداروا الادارات ، أججوا الثورات أو التحموا في أجيجها ضد بني أمية وولاتهم ، بل كانوا في ثورة « ابن الاشعث » القيادة والزحف ، كما كانوا في الثورات « القرمطية » من الرئيسين في العمل والتحريض على العمل ضد بني العباس •

اذن فقد كانت الهجرة اليمنية ذات أطوار : كانت حرية تجارية في ظل التاج المعيني والسبائي والحميري ، وكانت بحثا عن الوجود في ظل الخلافة الراشدية والاموية وأوائل العصر العباسي •• وعندما أهل عهد الاستقرار كانت الغربية اليمنية بحثا عن صيت أو عن عيش أفضل •• وعندما استقلت اليمن في القرن التاسع الميلادي شغلتها الحروب الداخلية عن الهجرة الجماعية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تشابهت ظروف المعيشة في « اليمن » وسواها ، فلم تعد بلاد الآخرين مصدر الخبرة ولا مظان الثروة لهذا قلت الهجرة واختلفت طرق هذا القليل ، فمن القرن الحادي عشر ميلادي الى بداية القرن العشرين ، كانت المهاجر البعيدة مطمع التائقين ، فهاجرت أفراد تلو أفراد الى شبه القارة الهندية والى الهند الصينية •• ولا شك أن بعض أفراد من فاتحي « السند » من اليمنيين استوطنوا تلك الديار ودلوا عليها من تلاهم ، لأن مغامرة الرحيل تبدأ بشكل فردي ، ثم تتزايد بفعل معرفة المجهول ومحاولة دخول سواه •• ومن مطلع القرن العشرين تزايدت الهجرة اليمنية الى افريقيا واندونيسيا وأمريكا ، وزاد من هذه الاعداد اثراء البعض وشهرة البعض بالاسفار التجارية ، وبالاخص المهاجرين الى اندونيسيا •• وعندما انفجرت الحرب العالمية الثانية ، أصبح اليمنيون يشكلون كتائباً وبات البعض أغنياء حرب ، فكانت الهجرة من منتصف الاربعينات الى الآن أكثر أعدادا واشتياقا ، حتى وصلت أعدادهم الى خانة الملايين في ستينات وسبعينات هذا القرن •• ولاشك أن هجرة هذا العصر كانت أكثر أسبابا فقد تظافرت عواملها : من

معيثيه ، وسياسية ، ونفسية .. غير ان اليمنيين لم يشكلوا في العالم المعاصر أهمية مدنية ، كما شكلوا في عهود الفتوح الاسلامية ، لأنهم انتقلوا الى مستعمرات تديرها خبرة الاستعمار ، فلم يكونوا إلا مجرد عمال أو مقاتلين بالايجار في جيوش الحلفاء والمحور •

فهل تفرد اليمن بكثرة المغتربين ؟

انه يشبه « الشام » في عهد الاحتلال العثماني إلا ان امتداد الهجرة وتزايدها من فترة الى أخرى ، هو الذي يشكل فرادة ميول اليمنيين الى الاغتراب ، لأن دواعي الاغتراب تتضاءل ومع هذا يتزايد المغتربون من اليمن واليه ، حتى لا يكاد المرء يلمس خبرة غربة القرون في تطوير بلدنا •

لاشك ان اليمني لم يتخل عن يمينته ولا تخلت يمينته عنه ، حتى ان الغربة أنتجت أشجى الاغاني الشعبية وأرغدها ابداعا ، باعتبارها من أعظم الاحداث المثيرة للاشجان ، فقد تنفست المراتع والحقول بالاشجان الملحنة وكأن كل مكان ينادي الى الاياب ، كما ان كل مهجر يذكر بوجه الوطن •

اذا كانت الاحداث الكبيرة تنمحي بأحداث ، فان غربة اليمنيين ظلت حدثا متواصل الحلقات مهما اختلفت أشكاله وأحجامه ، بمختلف الأزمنة •

ولعل الاغاني المسموعة الى الآن من ابداع الثمانين السنة الاخيرة ، وهذا غاية جهد الرواية الشفهية ، وبالاخص في زمن موت الذاكرة بالتدوين والمطابع ، قبل الوصول الى الاغنيات تتدخل الاشارة الى ذاتية الاغنية أو فردية حنينها ، لكن أما حنين الذات الحساسة كمعادل مجتمعي ، أو اجترار عن المجتمع ؟

على ان الاغنية الشعبية مختلفة عن القصيدة الفصحى في اشارتها أو في محدودية ذاتها ، أو في عمق تلميحها الى المأسوية لأنها ابتدت تغنيها بنشيج الوداع كما تبوح أمثال هذه الاغنية :

شاجي معك لا ما تزل باجل وابكي عليك لا ما أمني المواجل

وكان السفر في ذلك الحين بحريا ، وسوف نلاحظ بعد هذا أن الاغنية تطورت بتطور المواصلات وبتلاحق الاحداث ، فقد كانت أغنيات العشرينات وما قبلها تستودع الطائر أشواق المقيم الى المغرب ، كما كان الشاعر العربي يودع أشواقه خطرات النسيم ، كما تفصح هذه الاغنية :

بالله عليك يا طير يا مسيقن
قم شل لي مكتوب لا مريكن
قله ولا يدري «علي» و «محسن»

الطائر هنا معادل لنفحات « نجد » عند « ابن الدمينه » أو مقابل لنسيم الصبا عند « ابن زيدون » فالاغنية تنطلق من مناخ شعري وتنطوي على تصورات طفولية ، لأنها حسبت الطائر الطويل الساقين – أو المسيقن على تعبيرها – أشد سرعة ، فحملته المكتوب الى « أمريكا » كما هو اسمها أو الى « مريكن » كما ترجمتها الاغنية .

هل كان اسم أمريكا غير معروف في ذلك الحين ؟

أم انها ضرورة القافية جعلتها مريكن ؟

لكن في الاغنية سر خفي ، لأنها من عشيقة أو زوجة ، لاخفائها السر عن « علي ومحسن » .

فهل هما أخوها تريد طي السر عنهما ؟

أم انهما من رفاق الغربه ؟

مهما كان فان الجميل في هذه الاغنية ، هذا الاستحضار للغائبين ، فكأنها تهمس بالسر الى حبيب في تناول الهمس ، باعتبار هذا الطائر الرسول قد تحول الى صديق قلبي لكثرة أسفاره كالحبيب الانساني ، لكن اختيار الطائر بمواصفة ساقيه يحمل دلالة وطنية يعرفها الغريب لكثرة ما رأى هذا الطائر قبل رحيله ، فالمغنية لا تكلف إلا طائرا معينا عرفته منطقة المغرب والمقيمة على انتظار .

ان كتاب الحبيبة الى الغريب ، هو صوت الوطن في حجم صوت امرأه ،
وهذا الكتاب الراحل عكس الكتاب الآتي من المهجر كما في حكاية الاغنية
التالية ، التي تتضمن مأساة فراق اضافي :

كتبت الى عمك لقيت مثلي
اكتب « لعذبه » ايش أقول لأهلي
غا جربت امك أبوك قبلي

الكتاب هنا من المهجر الى العم المقيم يخبر عن زواج المغترب بامرأة
تشبه خطيبته في القرية ، لكن خطيبته « عذبه » قد ضحت بأغلى ما تملك •
فلماذا لا يكتب اليها ويعلمها كيف تعتذر لاهلها ثم تختتم الاغنية صوتها
بنفثة عنيفة ولكنها غامضة الدلالة :

« غا جربت امك أبوك قبلي »

هل تشير الى قصة خيانة من أبيه ؟ أم انها تذكره بوفاء والده مع والدته؟
أم تؤكد على العلاقة الانسانية ؟

ان هذه الاغنية تتجاوز العتاب الى هتك السر ، والى تفاصيل الموقف من
مأساة الغربة الى الزواج بغريبه ، ولعل بعض الزوجات قد لاحظن التواء
أزواجهن بغيرهن ، وعندما يعودون ينكرون علاقاتهم •

لهذا تصرخ احدهن مطالبة بالدليل المادي على التهمة :

بالله عليكن يا بنات « قنـدر »

عضين وجهه لا يجي وينكر

هل هذه مجرد غيرة زوجية أو غرامية ؟

انها غيرة وطنية على المغترب من اغتراب جديدهم في شخص امرأة غريبه ،
لأن زيادة الروابط بالمهجر على حساب الارتباط بالوطن .. هذه الاغنية

وسابقتها مكاشفة من أجل الوصول الى أصح الحقائق ، غير ان هذه المكاشفة لا تنطبق على كل المغتربين والمقيمين في انتظار ، كما تدل الاغنية التالية :

بالله عليك يا طير يا مبقّع
خذ لي مائة حُبّه الى مصوّع

هذا الطائر يختلف عن طائر الاغنية الاولى ، لأنه من منطقة أخرى ، يعرفه الغريب بالذكرى كما تعرفه المقيمة بالمشاهدة والذكرى معا، غير ان هذا الطائر لا يحمل كتابا وانما يحمل قبلات أو حبيب جمع حبة « بضم الحاء » على لهجة الاغنية ، فهذا يحمل الحب مباشرة أو دلائل الحب في شكل قبلات، فهل سيستعمل الطائر منقاره ؟

ان المغنية لا تظن الى هذا ، وانما تتصور القبل باقات ورد قابلة للحمل ، وهذا أجمل تصور ، أما الاجمل منه فهي أوصاف الطائر ، لأنه ملوّن فيه البقع البيض والحمى والسود •• اذن فهو معروف عند المغترب ، لأنه صورة ملونة من الوطن الاخضر المشمس المغبر •

اذا كانت هذه الاغاني معبرة عن الاشواق واذا كانت دواعي الاسفار اكتساب النقود وتصديرها الى الوطن، فان هناك أغنيات ترى وصول المغترب الى وطنه أغلى من نقود العالم كما تشير أمثال هذه الاغنية :

مشتيش مكتوبك ولا الصدارة
اشتي وصولك ودي البشارة

فهذه الاغنية ترفض مكاسب المغترب وترفض الاغتراب جملة وتحس الوطن أحلى مكان وأجدر بتحمل العذاب فيه ، لأنه أغلى ، والفرار منه مهما كان الثمن يضيع المغترب وموطنه الذي هاجر من أجله ، لهذا تطوعت المغنية بالبشارة لمن يخبر بوصول الغائبين الى منبت آبائهم وملعب طفولتهم •

هكذا كان يغني الوطن •

لكن ماذا كان يغني المغتربون ؟

وهل يجدون وقتا لاستذكار أغاني الأوديه ؟

ان كوارث الغربه ومنافعها كانت تأخذ منهم أكثر ذاكرتهم وأفكارهم ،
وبالاحص ان الفوج الاول من الآيين عانوا أفدح خسارة ، لأنهم تعرضوا
للتفتيش يوم رجوعهم على الميناء وانتزع الحراس كل ما كسبوا بالعرق والدم ،
وكان يوم وصولهم مأساة الامل وضحكة الجيران ، حتى شكلت هذه الحادثة
أغنية اغترابية :

الليلة ، العيد ، وانا من بلادي بعيد
لو با يخلوا فلوسي ، جيت قبل البريد

كانت بلادنا في تلك الفترة لا تعرف المصارف ، وانما كان المغتربون
يحوّلون دخولهم الى ذهب ويحملونه معهم ، وقد تعلموا من أول حادثة سلب
في الميناء كيف يخبئون نقودهم ، وان كان التفتيش يعنف أحيانا حتى يسلب
البعض .. المهم ان اليمنيين اكتشفوا أماكن في أجسادهم لا يطالها التفتيش ،
فكانت تصل أكثر الجماعات حاملة كسبها الى جانب ما صدروا مع العائدين
الى الوطن وكان هذا يؤدي الى مزيد من سفر المقيمين بفعل
عدوى الغنى ، وبفعل سنوات الجذب والعسف ، ولعل الاغنية
الاغترابية قد أشارت الى خوف البعض من خسارة المحصول فكابدوا
الشوق الى الامل في أحلى الايام - الاعياد - ربما كانت للمغتربين أكثر من
أغنية اعتصروها من مرارة التجربة ، إلا انها غير شائعة في الداخل ، أو لعل
أغنيات الداخل كانت ترجمة عن شوق المغترب والمقيم .

اذا كانت الاغنيات السابقة قد اتخذت الطائر رسولا ، أو اكتفت
برسائل البريد ، فان ظهور الطائفة في الخمسينات عندما قد لفت الانتباه الى
اتخاذها رسولا الى المغتربين ، وربما كانت أكثر كفاءة لحمل الهدايا الى جانب
الاشواق كان اسم أول طائفة يمنية « شبام » وقد شاع هذا الاسم كما عرفت
قدرته على قطع المسافات الطويلة .

لهذا استوقفته المغنية لكي يحمل هداياها الى الحبيب المغترب :
وققي يا شبام ، أدي لخلي وداعه
سلتين رازقي وايض ، ومشرب مداعه
واخبريه با يجي ، والا دخلنا الاذاعة

تدرجت الاغنية من استيقاف الطائفة « شبام » الى اختيار نوع الهدية وهي أجود أصناف العنب ، ثم أضافت مشرب المداعة ، لأن المحبوب كان يستحلي الدخان بعد العنب ، وبعد هذا التذكير بخيرات الوطن تهدد المغنية محبوبها بالسؤال عنه من الاذاعة لو تأخر ، وهذا غاية اقتدارها لاستعجاله ، وكانت الاذاعة — في ذلك الحين — ٥٦ م تبث برنامجا « الى الغائبين » وكان أكثرهم من مجهولي الامكنة ، وكان السؤال من الاذاعة ينم عن نقاد الصبر فيستسرع الغائب الى الاياب ، ان الاغنية تشير الى التحولات ، فقد أصبحت الطائفة بدلا عن « الطير المسيقن » و « الطير المبقع » ، كما حلت الاذاعة محل البريد بطيء السير ، هذه الاغنية غنية الدلالة ، لأنها حشدت أجمل مزروعات الوطن كالعنب الرازقي والبياض ، وألطف خصوصياته الصناعية كمشرب المداعة الذي يتقنه صناع يمنيون .

ألا تنطوي الاغنية على صوت الوطن كله وان رمزت بأحلى فواكه وألطف عاداته ؟ ورغم النداء بهذه الاشارات أُنذرت باستعمال الاذاعة التي افتتحت في منتصف الخمسينات كصوت عالمي ، بديلا لاذاعة لاسلكية محلية كانت تذيع ليلتين في الاسبوع في آخر الاربعينات .

لقد ألمحت الاغنية الى المعاصرة في اليمن كتذكير للمغترب بما استجد في بلاده ، وحتى لا تدهش أخباره يوم وصوله سكان القرية ، ان هذه الاغنية تذكر بقصائد « شوقي » و « محمد عبد المطلب » و « حافظ » في وصف الطائرات والبواخر والسيارات ، لأن هذه القصائد كالاغنية اليمنية وصف خارجي للظواهر العصرية ، لكن هكذا البدايات تدهش ، حتى يملك الفن اختبارها فيعبر عن تأثيره النفسي بالعصر ، فيتوق الى صناعة ما أبدع الآخرون ، ان أغنية الطائفة « شبام » لمحت ما يمكن حدوثه من التغيرات تبعا لاستحداث تغير الاشياء ، كما عبرت الاغنية بعد الثورة ، فلم تقف عند الظواهر كقصف المدافع وشعارات الثورة ، وانما أفصحت عن التغير المنتظر عند الفلاح :

اليوم جمهرنا قد الكلام زين

عجل وصولك لا زكاة ولا دين

لقد اختصرت الاغنية أهم أسباب هجرة الفلاحين ، فقد كانت تجذب بعض السنوات وتطلب الحكومة من الفلاحين زكاة ، كما كان يطلب الدائنون ديونهم المحددة الاجل بالحصاد وكان الحصاد إما معدوماً أو غير كاف لتسديد الزكاة وقضاء الديون ، وكان هذا يشق على الفلاحين الصغار ، فشكل أسباب هجرتهم أو أهم أسبابها •

لهذا تبشر الاغنية الفلاح بتحسين الاحوال ، نتيجة انتهاء عهد العسف وانتظار عهد أحفل بالرغد والهناء •

من هنا تستعجل الاغنية المغترب، لكي يشارك بخبرته في صنع الامكانيات المادية للتحويل الى الافضل •

لقد رحلت الاغنية مع الراحلين ، فحملت بعض أشواق المقيمين ، وأكثر ملامح الوطن الحبيب ، ودلت على ما يعتلج في النفوس ، لأن الكلمة لا تشكل إلا زمرا عن مآثاها والى مرماها وهذه الاغنيات التي اعتصرها الاغتراب من القلوب ، لم تكن إلا أقل التنهدات التي وعتها طاقة السماع والترديد الشفوي، لكن هذه النماذج على قلتها تشكل دلالة هامة على حنين الارض الى بنيتها وحنين المغتربين الى المعاد الازهي ، لكي تتألق أغنيات الفرح •

أغنيات المكافحة

لعل أجود خصائص الفن ، انه يثير دفائن الاختبارات ومخزون التذكر والتصور ، ذلك لأن النص الفني جاء من اختبار صانعه فاستفز كوامن الاختبار في متلقيه ، فعندما نستقبل قصيدة في النضال الوطني نرى صورة معاناتنا النضالية ، ونستجلي ملامح اختبارنا من ملامح تلك القصيدة فكأنها انعكاس لتجاربنا أو أن تجاربنا انعكست عليها ، مثل القصيدة اللوحة أو التمثال ، فاللوحة التي تعكس غابة نرى فيها تصورنا للغابة أو اختبارنا لنباتاتها بما لدينا من معرفة نباتية أو حس عن عالم النبات ، كذلك التمثال باعتباره فن تخليد الشكل البشري يستثير خبرتنا بالبطولة عن طريق إثارة الحس المعرفي بسير الأعلام المناضلين .. فالفن يعطي الخبرة لأنه صدر عنها ، ويستثيرها في مستقبله لأنه صدر الى اختباره ، على ان إثارة الفنون تختلف عن إثارة العلامات ، لأن الرمز الفني غير العلامة العادية ، الرمز يوحي بالمنتظر وغير المنتظر ويذكر بالمعهود والممكن، على حين العلامة تقتصر على المألوف بالتجربة: الدخان يدل على النار ، البرق يشي بصوت الرعد ، الإشارة اليدوية تنبي عن مكان أو مافيه ، ولا تقتصر الفنون على إثارة الخبرة الدخيلة ، وانما تضيف اليها عوالم من التصورات والتخيلات ، لأن الفن يكشف بعدة وسائل : بالايحاء ، بالدلالة ، باعادة المواقف الى الازهان ..

ولعل أغنياتنا الشعبية على بساطة تركيبها تثير اختبارنا بالناس وتطري تذكرنا بالاحداث والقضايا والعادات وبالخروج على العادات ، لأن أغنياتنا تصدر عن جو شعري مهما كان نصيب الخيال الابداعي فيه ، فانها ذات سمة شعرية وذات لمح شاعري ، وان كانت النصوص لمجهولين من مئات الناس ، فهي تعطي اختبار المجتمع الريفي بكل عوائده وبكل مكاشفاته عن مكنون نفسه ، وقلما ترد أغنية غير منظوية على قصة أو ملمحة الى قصة ، وبالاخص

أغنيات المكاشفة العاطفية ، فبرغم انها تصدر عن القلوب فانها تومىء الى الخلفيات الاجتماعية ، والى عادات الناس ويوميات حياتهم ، وغالبا ما تدخل هذه الاغنيات من باب العتاب وتتجاوز الى هتك السر بطريقة أو بأخرى .

لهذا يمكن تصنيف أغاني المكاشفة الى ثلاثة أقسام :

التكاشف الظلي ، التكاشف السافر ، التكاشف التذكري .. وهذا التقسيم مجرد تقريب لا تحديد ، ومجرد استئناس لا تصنيف ، لأن دراسة هذا النوع من الفن لا يخضع لميكانيكية المنهج ، ولا للمصطلح النقدي ، لأنه فن عفوي وان اعتمد على تقاليد شكلية خاصة به ، ولا بد أن تكون دراسته اجتهادية على معرفة الاشباه والنظائر من الفنون ، وعلى هدى يوميات الناس الذين أبدعوا الاغاني ورددوها ، وعلى هذا فمجرد التصنيف هنا اجتهادي يعتمد على أصول النص وخلفيته النفسية والاجتماعية ، ولعل المكاشفة الظلية أكثر الفن الغنائي شيوعا ، لأنها تكشف الغرض وتبقي على الاحتشام المرعي ، والمكاشفة الظلية تعتمد على الاشارة الى الحادث العاطفي موارية دخائله بالبوح الى احدى ظواهر الطبيعه : كالشجرة ، أو الجبل ، أو الطائر ، أو السحابة .. وان كان مجرد البوح الى هذه الظواهر يشكل دليلا الى خبيئات الاسرار ، كما في هذه الاغنية التي تشهد شجرة الخوخ على ما جرى تحتها من المواقف العاطفية ، وكأن المغنية لا تكشف سرا وانما تنادي شجرة وتستشهدا على ما تعرف :

يا فرسكه من ذي شهد على الطل

بالله اشهدي لي كيف عِشِق وبطل

لا تريد العاشقة أن يعرف أحد سرها ، ولكن مجرد التعبير عنه يهتك كل الاقنعة ، لأن الشجرة لا تعي ما جرى ، فالشكوى اليها عتاب للعاشق الذي وعت شجرة الخوخ ضراعة أشواقه وصلوات عشقه .

لماذا خاطبت الاغنية شجرة الخوخ ؟

لأنها الوحيدة العليمة بالسر والشاهدة على نجوى عاشقين ، فالشجرة
ثالثة الحبيين وعليها أن تشهد على خيانة (الذي عشق وبطل) .. هذه هي
قصة القلب ، أما رؤية الفن في الاغنية فهي غريبة اللواظ والتعبير : بدأت
بالنداء يا فرسكه ، وثنت بالسؤال من [ذي شهد على الطل] ، وثلت بالسؤال
عن كيفية القطيعة .

لماذا شبهت ذلك اللقاء بالطل ؟

لأنه يشبه ذلك العشق الذي تلاشى تحت حرارة التجربة ، كما يتلاشى
الطل تحت أول حرارة الشمس .

ان ذلك العشق تحت الشجرة ، يشبه الطل الذي على أوراقها ، لا يرى
أحد سقوطه ولا يصل ريه الى الجذور ، لأن الشمس تحرقه وهو على صفحات
الاوراق ، ومع هذا فالفرسكه (الخوخ) هي أصدق شاهد على التجربة
الفاشلة التي تشبه لموع الطل .

ان هذه الاغنية تصدر عن خبرة بعالم النبات ، وتستثير خبرة فتنصور
اتحاد العاشق بالشجرة ، لأنها كانت المظلة على اثنين ولأنها بنت الموطن
كالحيين ، فاللقاء القصير المفضي الى فراق ، كقطرات الطل يشبه الغيث ولا
يعمل عمله ، لأنه ينتهي عند ابتدائه لقصر اللحظات الزمانية بين سقوط الطل
وبزوغ الشمس التي تشربه .

هذه الاغنية تكاشف وهي محتمة بالظل ، لأنها تختبئ تحت شجرة
وتهجس اليها عن لوايح القلب .

لكن مجرد بزوغ الاغنية ، يشي بما وراءها من تجربة ، وان كانت تجربة
غير مكشوفة ، إلا انها تبوح بالمكاشفة .

كما كاشف الشاعر القديم محبوبته في صورة النخلة فناداها تغطية
لاسم الحبيبة :

ألا يا نخلة في ذات عرقٍ عليكِ ورحمة الله السلام

لعل الاشجار تشبه الناس ، وبالاخص الاشجار المثمرة لتكونها من ذكور
واناث كما يرى المزارعون . . اذا كانت الاغنية الاولى تخصص شجرة الخوخ ،
فان الاغنية الثانية تنادي شجرة مجهولة الفصيله ، ويكفي انها شجرة لها
أهواءها القلية كالانسان :

يا شجره يا طالعهُ بغصنين أكبر مصييه فرق بين الاثنين
تصورت الاغنية أن أحد الغصنين ذكر والثاني انثى ، ومع هذا يعتنقان
ويتخاصران على مرأى العيون تحت ضوء الشمس والنجوم .
فلماذا لا يفعل الناس هكذا ؟

ان الاغنية لا تستفسر ، ولكن تستنكر فراق الاحباب ضمناً ، وترى
هذا من ظلم الناس ومن قبيل الخروج على الطبيعة التي تثبت الغصن الى جانب
الغصن كزوجين من ساعات الولاده .

ولكن هل تسلم الاشجار من قطع الفؤوس وكسر الرياح ؟
لقد أشار الى هذا الشاعر [مطيع بن إياس] عندما ذكره بمرارة فراقه
اعتناقُ نخلتي (حلوان) :

ساعداني يا نخلتي حلوانِ وارثيالي من ريب هذا الزمانِ
ساعداني ولتعلم أن نحسا سوف يأتيكما فتفترقانِ

روي أن المأمون زار « مصر » وأراد أن يشق طريقا الى القصر ، فأشاروا
عليه بقطع نخلتين متجاورتين ، فذهب الى المكان وسأل عن اسمه ، فقيل له :
انه « حلوان » فقال المأمون : والله لن أكون ذلك النحس الذي تنبأ به
مطيع بن إياس .

الاغنية اليمنية وقصيدة « ابن اياس » تصدران من حس واحد ، غير
ان الاغنية اليمنية شاهدت اعتناق الغصنين في منبت واحد ولم تتوقع النحس
المفرّق بين الغصنين ، كما توقع ابن اياس .

اذن فالجامع بين قصيدة النخلتين وأغنية الغصنين : هو تذكر شيء برؤية نقيضه تذكر الفراق عند رؤية نعمة الغير باللقاء ، على أن الاغنية اليمينية تريد أن تكشف سرا أو تكشف به ، فاختارت الشجرة موضعا للشكوى ، والمراد سواها أو لفت النظر الانساني الى نعمة الطبيعة وشقاء الناس •

وهذا الضرب من الاغاني لا يخرج عن الاحتشام ، وان أوماً بالمكاشفه ، على أن هذه المكاشفة لا تدل على أكثر من لقاء وعشق دون اشارة الى تجربة تستحق الاحتجاب ، غير ان أغنيات المكاشفة عديدة الجوانب : إما لاختلاف التجارب التي انبثقت عنها ، أو لوفرة حيل التعبير على اختلاف الملكات الغنائية ، أو لاختلاف درجة قمع العواطف •

فالاغنية الاولى بثت شجرة الخوخ وحمت مكاشفتها بظلمها وصمتها ، والاغنية الثانية شكت الى شجرة ذات غصنين ، وأشارت الى المكاشفة وطوت سرها •• أما الاغنية التالية فتتمحور العصفورة كصديقة للشجرة والضوء ، وباختلاف العصفورة عن الشجرة اختلف كشف هذه الاغنية :

يا عصفره يا شاهده على السر هو الذي لاحق وسار يفشر

العصفورة أو العصفرة على لغة الاغنية شاهدة القضية ، وهذا الشاهد الطائر يلائم انتشار السر الذي لم تره غير العصفورة ، فهذه الاغنية أقرب الى المكاشفة بطوايا الموقف وخفايا نفس الرجل أو بعض الرجال ، تتيح الاغنية مجال تصور المغنيه ، فلعلها كانت مهوى الانظار فأوقعها أحدهم ومضى يتبجح بأعظم مغامرة •

ان هذا النموذج ليس فريدا في الرجال ، وانما هو وفيير الاشباه ، فبعضهم يدعي ما لا يفعل ، وبالاخص مع المرموقات ، وبعضهم يتمكن من هذا العمل العادي ويتبجح بالدعوى كأنه اكتشف قارة سادسه ، لكن هؤلاء الرجال من المراهقين في الغالب لأن مجتمع الريف في اليمن لا يحتقر مغامرة كما يحتقر الغزو النسائي ، تدل على هذا كثيرة من الوقائع في أكثر من قرية ، ففي احداها

تسلق رجل بيت امرأة في غياب زوجها وعند خروجه أو دخوله لمحته نافذة أو سطح فصرخت المرأة بأعلى صوتها للقبض على السارق ، وقال الجيران همسا : انها ما صاحت الا عندما عرفت أن بعض العيون رآته ، و قبض أهل القرية على الرجل فاذا هو أغنى أهل القرية ، ف عرف الجميع سر الحكاية ، وصونا لتلك اللحية وذلك البيت تحولت القضية من مغامرة عاطفية الى مغامرة سرقة رغم غناء السارق وفقر المسروق ..

واذا سألت عن هذا كان الجواب : ان السرقة عمل رجالي ، أما الاقتحام بدافع الرغبة الى امرأة فهو أخط الاعمال أو هو أعمال السوقيين ، كما يرى أهل القرى الذين يفضلون جريمة السرقة على جريمة اغتصاب امرأة . لتفاهة الغرض ، لهذا وجد « جرير » أنسب مطعن على فخر (الفرزدق) حين قال عن امرأتين :

هما دلتمان من ثمانين قامة
كما انحط باز أكثم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي في الارض قالتا
أحيي يرحى أم قتيل نحاذره ؟

فنقض جرير هذا الفخر الفرزدقي بأمر هجاء :
تدليت تزني من ثمانين قامة

وقصرت عن باع العلى والمكارم

ان أمثال هذه الحادثة يفسر بسواه ، صونا للرجولة من السقوط واعلاء من شأن المرأة على السلعة أو الصيد السهل باعتبارها انسان .

اذن فالاغنية تشهد العصفورة على ذلك الرجل الذي تهافت ثم ادعى ما فعل أو لم يفعل ، ولعله أعلن انه المطلوب ، وربما كان ذلك اللقاء المزعوم أو الحقيقي أول عهد وآخر عهد ، لأن الاغنية لا تبوح بالعتاب الودي ، وانما

تفضح تلك النفسية كعلامة على الاحتقار وعلى القطيعة معا ، ومع هذا فلم تتجاوز الاغنية الاحتشام كليا ، وانما تلمّح الى سر مجهول ربما كان وعدا ، ربما انطوى على علامة رضا .. ان هذا الضرب من الاغنيات مجرد تلميح عريض أو نصف مكاشفة ، لكن هناك أغنيات تصرخ فيها المكاشفة وجها لوجه دون الرمز بشجرة ودون اشهاد عصفورة أو عصفور ، من أمثال هذه الاغنية :

سلمت لك روحي وقلت لك جر واليوم يا غايب سنين واشهر

فهذه مكاشفة بنوع البذل وعينة المبدول ، كدلالة على صدق الحب وعلى الثقة بالمحبوب ، لأن هذا العطاء في رأي المغنية أمتن الروابط ، فكيف انعكس الى خيانة أو الى غدر أو (غايب) كما أفصحت الاغنية ، ولعل لفظة (غائب) أصرخ أصوات التشهير بمن إئتمنته وضع الامانة متشاغلا بالبعد .

من المسؤول هنا ؟

ان هذه المرأة الطيبة غير مسؤولة ، لأن الصادق يعتبر كل الناس صادقين ، فهذه أصرخ أغنية كشفت السر وكشفت به الطرف الثاني فيه ، لأن المرأة مهما انزلت في الخطأ لا تقع إلا والرجل الى جانبها ، وربما كان الرجل السبب الاهم ، لأنه يحسن تزويق القول ويؤكد المواقف كما تقول هذه الاغنية : دقيت لي صدرك وقلت أنا لش واليوم في سوق الربوع تنوّش
دق الصدر في الاصطلاح القبلي علامة الالتزام بالتحمل مهما كان العبء ، لكن هذا النوع من الرجال مجرد صيّاد مخدوعات ، بدليل عبارة (تنوّش) فهو يختال بشعره الطويل كما يختال الطاووس بريشه ، وطول شعر الرأس عند الرجل علامة على التبذل وعلى التفرغ لأتفه العواطف . هنا تبدو المرأة قابلة للخديعة ، لأنها صدقت رجلا يدل مظهره على خواء مخبره بدليل تمايله في الاسواق العامة وراء صيد أثوي ، لكن المغنية تحمل الرجل المسؤولية مهما دلت العلامات على عدم أهليته لها ، تصل أغنيات المكاشفة الى البوح بالسّر ، لكن هناك سؤال مشروع :

هل تكشف هذه الاغنيات سرا محجوبا ؟

أم تعبر عن سر مكشوف لا جدوى في التستر عليه ؟
لكن لماذا لا يشترك العاشقان في مرارة الكشف ، كما اشتركا في
حلاوة الاستتار ؟

الاغنية التالية تملك كل الاجابات ، وتعبر بعادية عن هذه الاحداث ،
فلا المرأة ضحية ولا الرجل مضحياً ، وانما استجاب كل منهما لرغبته الخاصة
بدون غلبة وبدون أفضليه ، كما تفصح الاغنية :

لانا البهيمة ولا أنت الحمار
ما حد غاب حد تراضينا نهار
فكّيت حقوك وفكيت الزرار
لا طالعين صنعا ولا تدخل ذمار

تملك هذه الاغنية فن الخبرة وفنية المصارحة بها ، فلا هي بهيمة كما
يقول الرجال ، ولا هو حمار كما تقول النساء ، وانما تكونت العلاقة اختيارا
وأوصلت الى نتائجها الطبيعية تحت النهار ، فلا ظالم ولا مظلوم ولا داعي
لشكوى الى صنعاء ولا الدخول الى محكمة ذمار ، الى جانب تصوير العلاقة
في هذه الاغنية فان الاشارة الفنية مفعمة بذكاء الاشارات الى الاحتشام
والكشف معا ، فهي تعبر عن موافقة المرأة بفك زرار الصدر ، وعن شبق
الرجل بفك حزام الحقو ، وقد كانت عبارة فك الزرار غاية صراحة الطلب ،
باعتباره الطريق الى غيره ، ولعل طول الاغنية ناشيء عن تتابع المواقف من
طلب الى موافقة ومن فضيحة الى اعتراف بها كأمر طبيعي •

ان هذه أشجع أغنية من أشجع امرأة ، ولعل تهمة الرجل بالجبن آتية
من شجاعة هذه الاغنية ، كما في الاغنية التالية :

ساج العيون ما بيننا وبينك
تجزع من الباب ما ترد عينك

انها تستغرب التستر بعد الكشف ، وتتهمه بالجبن حين لا جدوى من
التحامي ، فقد قيل ما قيل وهذا آخر ما يحدث ، ان هذه الاغنية وسابقتها
أصرح أغنيات المكاشفة وأكثر اعترافا بالعلاقات البشرية واشتراك الجنسين في
مسؤولية العلاقات ، لأن علاقات الناس كالناس لها وجوه وعيون وأمعاء
وثقوب ، والتعابير الفنية تفصح عن كل هذا ، تجسم أقدار الولادة ، كما
تلون صور الوجوه والعيون .

ان هذا الضرب من الاغنيات من فن العتاب المتجاوز ومن فن الاعترافات
الشبابية ، على أن هناك ضرباً آخر لا يكشف لذات الكشف وانما لذات
التذكر بعهود الحب والتضحية لوجهه ، كما تلمح هذه الاغنية :

تقول خاصمت اخوتك لاجلي خاصمت من أجلك خالي واهلي

هذا تذكير بالتكافؤ وبسخاء التضحية من الطرفين ، ربما كانت هذه
الاغنية ناشئة عن برود العلاقة بعد حرارتها وهذا التذكر العتابي يعيد لها
طراوة شبابها ، فكلاهما ضحى ، وهذا نادر في فن العشق العنيف لأن عنف
الحب ينشأ من تهالك عاشق وصدود معشوقه ، كما قال أبو فراس :

وحاربت قومي في هواك وانهم
واياي - لولا حبك - الماء والخمر

فالشاعر هنا هو الذي حارب قومه وحده ، على حين الحبيبة مع أهلها
في سلام ، أما الاغنية اليمينية فتعبر عن تضحية العاشقين بالاهليين ، فهذا
تذكر بتاريخ الحب وكيف كتبه الحبيبان من أول سطورهم الى نهاية فصوله ،
وهذا نوع من التذكر العتابي كتقوية للقلبين ، اذا كانت هذه الاغنية تشير الى
التضحية من الطرفين ، فان الاغنية التالية مجال المباراة بين حبيبين ومن الذي
يجب أكثر ، عن طريق المزيد من بذل القبلات :

حييتني حبه ، قبضيتك اخماس الاوله بين العيون والراس
والثانية بين السنن والاضراس والثالثة في النحر فوق الانفاس

والرابعة بين الكعوب غراس والخامسة سكتة لا يدروا الناس
عندما يطول الموقف وتتابع حركات أحداثه تطول الاغنية، وان كان بعض
الناس لا يرددون في الغالب إلا مطلع الاغنية الطويلة .
اذن ماذا كشفت هذه الاغنية ؟

ان تبادل القبل بين الجنسين في الريف من الامور الاعتيادية وبالاخص في
الاعياد والاعراس وبعد الوصول من سقر ، لكن قبل الاغنية من نوع خاص
استدعى الاحصاء : بدأت الحبيبة بقبله ، فرد الحبيب بخمس مرتبة على مناطق
الجسم ، وعندما وصل نقطة السر استعمل التورية كشعراء الفصحى مع الفارق
التركيبى ، فاذا كانت الاغنية تروي حكاية قبله فانها تختتم السياق باسدال
الستار (والخامسة سكتة لا يدروا الناس) وهذه الاغنية من مناخ
(ليلة ابن المعتز) :

فجاءني في قميص الليل مستترًا
يُنقلُ الخطو من خوف ومن حذر
ولاح ضوء هلال كاد يفضح
مثل القلامة قد قدّت من الظفر
فكان ما كان مما لست أذكره
فظنّ خيرا و لا تسأل عن الخبر

ابن المعتز يرتب الخطوات والحبيب يُنقلها على حذر ، ويسدل الستار
على الخطوة الاخيرة ، كما تسدل الاغنية الستار على القبلة الخامسة لبركانية
المكان ، لكن « ابن المعتز » يصور موقف لقاء ، والاغنية تسرد تاريخ حب في
شكل خمس قبلات مقابل واحدة ، فهذا كشف تذكري لما يمكن نسيانه .

وقريب من هذا القبيل الاغنية التالية وان تفاضت عن القبلات الاول لكي
تصل الى الاختلاف والتوفيق عن اختيار ، لأن الذي كذب عليها لاقى كذابة
مثله أو (حَيْرَة) على لغة الاغنية ، على حين تمتنّ هي من فراقه لأنها وجدت
أنسب لها منه :

أكذب لها مثلي لقيت حَيرك كثر كثر خيرك لقيت غيرك

الدعاء بكثرة خيره ينطوي على تهكم في العاده ، ولكنها هنا دعوة صادقة لأنها وجدت حبيا مغائرا للاول وليس مجرد بديل عن رجل ، فهذا من جهة تذكر النقيض بالنقيض ، أو من قبيل الوصول الى الغاية المعاكسة لوسائلها ، على أن الاغنية تنطوي على عتاب كسفي ولكنها تشكر العاقبه ، ان هذه الاغنية انصهرت في نار الاختبار وأعطت اختبارا ، فبعض الرجال يمقتون كل النساء لمرارة تجربة مع احداهن ، وبعض النساء يكرهن كل الرجال لخيانة أحدهم ، وهذا قصور نظر ناشيء عن تحكم أزمة تجريبيه ، فما كل الرجال أنانيين ، ولا كل النساء صيد حبال خائنه •

لهذا تلمح الاغنية الى فضل التجربة الفاشلة ، لأنها عرفت عن طريقها التجربة الموفقه ، رغم الازمة الباكرة في حياة المغنيه ، لأن الاغنية تشير بعبارة (لقيت) الى الاختيار الذاتي لنوع الزوج أو الحبيب ، رغم ما فيها من الكشف لكذب صاحبها الاول ، وكفاءة صاحبتة الجديدة على مناورته والايقاع به ، لأنها تختلف عن نوع طبيعتها •

هذه النماذج القليلة من الاغنيات شكلت موضوعا اختباريا ، تألق من الخبرة وأضاف الى خبرتنا ايقاظ الذاكرة وحاسة التصور للحياة الخاصة التي تشكل العلاقات البشرية •

فهذه الاغنيات بأقسامها الثلاثة : الظلالي ، والسفوري ، والتذكري •

تكشف لنا خبايا النفوس بالملاحها وبساطتها وتصويرها للحالات الخاصة التي تدل على عموميات العلاقات كفن جميل عبر بالكلمة ورمز بالطبيعة وصور بنار الشوق والوجع •

الدروحيات..

بين أول السؤال وآخر الدهشة

كان الناس يؤرخون — كتابة ورواية — بكبار الاحداث كالطوفان ، كحرب طروادة ، كحرب البسوس ، يوم ذي قار ، كداحس والغبراء ، كعام الفيل ، كالهجرة ، وظل ريف بلادنا الى هذا العصر يؤرخ بالاحداث أيضا : كحرب الاتراك ، كسنة النفر ، كعام الانسحاب ، كسنة الطاعون ، كأيام الطائرات ، كشهر الدستور ، قيام الجمهورية .. ولا يمنع أن يؤرخ أهل كل قرية لمواليدهم وأسفارهم بالاحداث الصغيرة : كسنة الجراد ، كجذب أحد الاعوام ، كاشتداد السيول ، كسنة الدودحية ، كقتال بين قبيلتين ، أو اقتتال حين من قبيلة .. فقد اقترن التأريخ بالاحداث ، سواء كان التأريخ مكتوبا أو مرويا ، كمسجل لها وآت منها ، ومثل انتساب التأريخ الى الاحداث وأمكنتها وأبطالها ، انتسبت فنون أقوالية الى موضوعات أجادتها — حتى وان أجادت سواها — فانتسب الغزل العفيف الى (العذريين) ولو كان من غير قبيلة « بني عذره » لأن أشعار هذه القبيلة قد كون مذهباً غزلياً يتسم باجادة الافصاح عن مكابدة الحب وصون الحبيب وتوحيد الحبيبة وقابل هذا المذهب ما سمي بالنفن الاباحي ، لأنه يصل الى ما ينبغي ستره ويقول ما ينبغي السكوت عنه أو الاكتفاء بالإشارة اليه .

لهذا قسم الغزل الاموي الى قسمين : عذري ، واباحي .. على ان شعراء الغزل بشقيه الاباحي والعذري لم يقتصروا عليه وانما دخل أكثرهم كل الابواب الاديبية : كفن الفخر ، والحماسه ، والمدح والهجاء ، والوصف ، والرثاء ، غير ان اجادتهم الاوفر أبدعت التعبير عن الحب وان تغنى العاشقون الموحدون بأكثر من حبيبه .

من هنا أخذ النقاد يتلمسون الموضوعات التي أجاد فيها كل شاعر ،
ونسبوا أشعاره الى الموضوع الذي تفوق فيه ، حتى ولو تفوق في سواه أو
شارك غيره في سائر الموضوعات ، فقالوا أجود الشعر فكاهايات (أبي دلالة)
وزهديات « أبي العتاهيه » وخمريات « أبي نواس » وروميات « أبي فراس »
وحجازيات « الشريف الرضي » ، وتوسع أدباء القرن السابع والثامن هجري
فأضافوا : رثائيات « أبي تمام » وسيفيات « المتنبي » وجعفریات « البحتري » ..
فنسبة هذه الفنون الى موضوعاتها كنسبة التأريخ الى أحداثه وأبطاله ، وإذا
كان التأريخ يتناسج من الاحداث ، فان الشعر ينتمي الى ثوابته الفلسفية والى
مراميه الموضوعيه .. وإذا تلمسنا آراء القدماء في نسبة أشعار معينة الى
موضوعات معينة ، فسوف نلاحظ ثقابة آرائهم ، فقد أبدع العذريون شعر
الحب كأن لم يقولوا غيره ، لأنهم احترقوا به عن عفة وتحت مبدأ : ان صون
الحبيب كرم للحب ، باعتبار ان وقوع الحب في الفراش يخرج من الشوق
الى عادية الفعل ، فكابدوا الشوق حتى تمنوا الخلاص منه بالموت ، كما يقول
أحد العذريين :

مِنْ جِهَا اَتَمْنِي اَنْ يَلَاقِيَنِي°
مِنْ نَحْوِ بِلَدَتِهَا نَاعٍ فَيَنْعَاها
كَيْمَا يَكُونُ فِرَاقٌ لَا لِقَاءَ لَهُ°
وَتَضْمُرُ النَفْسُ يَأْسًا ثَمَّ تَسْلَاهَا
وَلَوْ تَمَوْتَ لِرَاعَتِي وَقَلْتَ أَلَا
يَا بؤْسَ لِلْمَوْتِ ، لَيْتَ الْمَوْتَ أَبْقَاهَا

فهذا التذبذب النفسي : مِنْ° تمنى موت الحبيبة الى الحزن عليها من
الموت لو حدث . أسطع أدلة الحب الحقيقي والحرص على صونه ، حتى ان
« جميل بثينه » دعا على حبيته بالتشويه لكي لا يراها أحد :

رَمَى اللّٰهَ فِي عَيْنِي بُثَيْنَةَ بِالْقَذَى
وَفِي الْغَرَمِ مِنْ أَنْيَابِهَا بِالْقَوَادِحِ

فقلت بثينة لجميل : أما في العافية ما يسعني ويسعك .. اذا كان الشاعر
الاول تمنى لحبيته الموت لكي ييأس من اللقاء ، فان جميلا تمنى لها الشناعة
في أبرار محاسنها : العينين والفم .. لكي يتفرد بها ، فان شاعرا ثالثا هو
« كثير » تمنى لحبيته ولنفسه الجرب لكي يصدهما الناس عن
مواردهم ومجالسهم :

ألا ليتنا يا « عز » كنا لذي غنى
بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب
كلانا به عِرٌّ فمن يرنا يقل
على حسننا جرباء تُعدي وأجرب
اذا ما وردنا منهلا صاح أهله
علينا ، فما تنفك نرعى ونضرب

هذا الشعر أدل على صدق الحب وعلى النزوع العذري ولو لم يكن من
جيد الشعر ، غير ان هؤلاء الشعراء هجوا ومدحوا ، وبالاخص « كثير » فقد
كان صاحب مذهب في المديح والرأي السياسي ، ومع هذا نسبت أشعاره
وأشعار زملائه الى العذرية .. ومثل العذريين سواهم من الشعراء فلم يتفرد
« أبو دلامة » بالتفكه والاضحاك ، وانما أجاد المدح والهجاء إلا أن الفكاهة
كانت أغلب عليه ، أو انها كانت وسيلة ارتزاقه حتى حرضه بعض الملوك على
بعض بالهجو ، وكانت فكاهاته للخروج من المأزق .. فعندما أمره « المهدي »
بالخروج الى القتال تخلص بالتفكه الشعري :

ومالي ان أطعتك من حياةٍ
ولا لي غير هذا الرأس رأس

مثل أبي دلامة « أبو العتاهية » ، فعلى رغم اجادته شعر الزهد فانه لم
يقتصر عليه ، وانما تغزل ومدح ولهى كسواه ، غير أن زهدياته كانت أملى
بالتأمل والتجربة ، من مثل قوله :

فلسرب شهوة ساعةٍ قد أورثت حزنا طويلا

أو مثل قوله في البرهنة على حسن الوسائل لحسن الوصول : «

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس

إذا كانت زهديات « العتاهي » من أجود الشعر العباسي ، فإن خمريات « النواسي » أكثر اجادة لسعة مذاهبه التعبيرية ، لأنه لم يقف عند الوصف الخمري كالأعشى والاخلط ، وإنما رأى في الخمر أمومته ومعبودته وعصير نفسه :

أجلٌ عن اللثام الكأس حتى كأن الخمر تعصر من عظامي
وأسقيها من الفتيان مثلي فتختال الكريمة بالكرام

على أن « النواسي » كان مادحا وهاجيا ورجازا طرديا ، ولم تقتصر اجادته على تقديس الخمرة وانتهاك مخابثها .. ومثل « النواسي » « أبو فراس » المحارب الشاعر ، فقد صور المارك ومدح البطولة ، وعندما أسر في الروم أطلق أشجى الانغام ، فانضافت روميته الى خمريات (النواسي) وزهديات « العتاهي » .. صحيح أن « أبا فراس » أجاد الشجوة في روميته وتبدى الاسد في ضراعة الطفل الفطيم ، كما يقول وهو يستنجد « سيف الدولة » :

قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي
فرميت منك بغير ما أملت والمرء يشرق بالزال البارد

لقد استبطن الفارس نفسه في أسره فغنى من وجدانه لوجدانه ، حتى أصبحت إحدى روميته أشجى الاغاني الى اليوم ، ألم يردد المغنون الى اليوم : « أراك عصي الدمع شيمتك الصبر » ؟

مثل روميات « الحمداني » حجازيات (الرضي) التي اشتهر بها وكأن لم يبح بسواها ، مع أن « الرضي » صاحب « العلى والمعالي » وهي من أشهر حماسياته وأعمر قصائد الحرب بالتصور البطولي الدموي ، لكن حجازياته مختلفة الرنين والانساق .

نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الاشواق
أو من مثل قوله :

آه من جيدٍ الى الدار كثير اللفات
وغرامٍ غير ماضٍ ولقاء غير آت

فحجازيات (الرضي) تصور ضراعة العشق وهي ظاهرة غريبة من صاحب
« العلى والمعالى » ومن نقيب الاشراف في موسم الحج .. أما سيفيات
« المتنبي » فقد تجاوزت آراء القدماء الى نقد العصر ، فلم يلحقها (طه حسين)
بخمريات « النواصي » أو روميات « الحمداني » أو زهديات (العتاهي) أو
حجازيات « الرضي » ، وانما اعتبرها أجود الشعر العربي كله .. أما رثائيات
أبي تمام فهي من سائر شعره لا تتسم بفرادة على أماديحه ووصفه ، لكن
جعفريات « البحتري » تتميز على سائر وصفياته وان اشبهت « سينية »
ايوان كسرى ، لان « البحتري » كان يريد ارضاء (المتوكل) بحسن وصف
قصره « الجعفري » وما تحيط به من مياه وبساتين :

يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآسأت اذا لاحت مغانيها
تنصب فيها وفود الماء مُعْجَلَةً كالخيل خارجة من جبل منجرها
اذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها

ان رأى القدماء في نسبة الشعر الى مواضيع اجادته ، لمح النفس الى
اقتران الموضوع بالنفس وان تشعبت الموضوعات وعبر الشاعر عن أكثر من
موضوع .. مثل الشعر الغناء فقد نسبوا الغناء الشجى الى « حنين الحيري »
ثم الى (الحيرة) ، فأصبح النغم الشفاف يسمى « حيريا » وعندما يتصف الغناء
بالشجى المؤثر ، فهذا دليل على قدرته لجعل الحزن معقولا ، وهذا هو الفرق
بين الفن الآثاري والفن النواحي ، فقد يشجى النواح ولكنه لا يعقلن الحزن ..
أما الفن الاطرابي فهو يتوقف على حالة استعداد السامع للطرب ، وما أقل
لحظات الاطراب في النفس لاصالة الحزن في الجبيلة البشرية ، والمسألة بعد

كل هذا اجادة فنية تتشكل من الشجى والاطراب والتموج الصوتي حتى يخلق الصوت حالة النفس أو ينقلها اليه ، لان الفن نفسي ، ولا يمتلك عناصر الجدة الا بالتعبير عن كل نوازع النفس بما فيها من حالات اسى وفرح وشرود وحضور .

لهذا تنتج كل فترة زمنية الوانا فنية من طبيعة دائلها ، ومن دائل استجابة مستقبلها ، وبما أن الفن الغنائي صوتي فهو يعبر بامواج الرنين المتفاوت بديلا عن التعبير بالصور في الشعر ولو لم يخرج عن التقاليد الغنائية العامة ، فكل فترة تنشئ أصواتا غنائية كمعبرة عن السأم أو باحثة عن البديل أو مذبذبة بين الاطمئنان والقلق واذا لاحظنا أغانينا وأشعارنا من مطلع هذا العصر الى الآن فسوف نجد بصمات كل فترة واضحة على القصائد الفصحى وعلى الاغنية الشعبية ، كانت لغة المتون الفقهية تتبدى في قصائد العشرينات بشكل أو بآخر ، لانها فترة الاحياء الفقهي ، فبعد خروج الاتراك طبعت السلطة في المطابع التركية والمصرية بعض كتب الفقه كالبحر الزخار وشرح الازهار وبعض كتب أصول الفقه مثل كافلي لقمان والطبري وفرائض الناظري في علوم القسمة ، وكانت هذه الكتب ترشح للقضاء وادارة المحافظات باعتبارها الثقافة الرسمية ، وكان أغلب الشعراء من الفقهاء ، ومن آخر الثلاثينات غلبت اللغة الادبية اللغة الفقهية ، نتيجة تسرب الثقافة الحديثة واحياء التراث الادبي القديم .. مثل الشعر ، الاغنية ، فقد كانت القصيدة الحمينية أو الفصحى هي أغنية الخاصه ، وكانت الاحداث والقضايا النفسية والمعيشية تنسج أغنيات الارياف ، وكما تصنف الشعر الفصيح الى بحور ، والجميني الى بحور واضافات بحور في شكل «اقفال» وتواشيح و «تصاميد» و « تغصين » ، تصنف الاغنية الشعبية على حركاتها وانتزعت قوالها من الرقصات بمختلف أشكالها واساميها : كالرزفة ، والسارع ، والشنيه ، والعنسية ، والصنعائية ، وسائر الاسماء على مختلف المناطق وحركات الرقص .. ثم جاءت بعض المسميات من موجات الايقاعات على طولها وقصرها وسرعتها وبطئها كالطويل ، والمثنى ، والمطرح ، والمطرب ، والمرقص ،

والمهيّد° والباله ، الى جانب الاسماء الموسمية كالحصاد والاعياد ، ولها عدة ايقاعات ، ولم ينتسب أي صنف من الاغاني الى موضوع معين كخمريات النواصي مثلا ولا الى حدث ، كيوم ذي قار أو يوم حليمه ، حتى آخر الثلاثينات كانت حكاية (الدودحيه) على وفرة أمثالها ينبوعا غنائيا ردها الشعب طيلة عشرة أعوام ، في تلك الفترة انفجرت أغنيات (الدودحيه) كأعظم حدث لمحيثها من حدث اجتماعي ، لقد غنى الشعب البطولة في حروب التحرير دون أن ينسب الاغاني الى الفترة أو الى الحدث ، أو الى مكان معركة وفي سنة الطائرات تناغمت الارياف بعشرات الاصوات منددة بالعدوان ومفصحة عن فزع الناس منه ولم تسم تلك الاغاني بأغنيات الطائرات .

فلماذا انتمى هذا الفن الغنائي الى (الدودحيه) .

ثم اتت اليه أصوات غنائية أخرى ؟؟

يمكن الرجوع الى خلفية هذا الحدث اجتماعيا وفنيا : بعد أن ساد الاستقرار والجمود في الثلاثينات ، تطلعت النفوس المتعودة على حركية الاحداث الى أي طارئ ، لأن ذلك الاستقرار أشبه باستقرار مقابر أحياء ، لمحيثه من احداث عقيمه ، فلم يحقق التحرر من الاتراك الحكم الوطني المنشود ، ولم تؤد حروب تهامة الى النصر المأمول شعبيا ، بل أدت الاحداث الى استعمار الشطر الجنوبي وبعض الشمال ، ثم ساد الاستقرار على هذا الوضع الشائه كالتثام الجراح على خبثها ، وكان الجيل الاول شبه مطمئن على هذا الحال ، وجاء جيل الثلاثينات والاربعينات مزيجا من اطمئنان الآباء ومن قلقه النسبي تبعا لمقدار المعاصرة الوافدة في ذلك الحين ، فأدى هذا الى تدمير بعض الطلائع في المدينة ، والى صدور بعض النفثات العفوية في القرى ، كما نمّت عنها بعض العبارات :

لا بأس فوق الجواب مرتكز . قد أمجن الناس من ركزته

ولهذا الشعر أمثال لكنها كانت منصبة على قضاة المحاكم وحاشية (الامام يحيى) في بداية الامر ، ثم بدأ الغضب يتبدى في عدة أشكال غامضة

لغموض الازادة ، فكان أي حادث لعائلة كبيرة يُنقّس عن الصدور المكبوتة،
وكانت أية اشارة تنديدية بمتسلط تخفف كبوت النفس الشعبية •

لهذا كانت حكاية (الدودحية) أرحب متنفس غنائي، لا لذات الحادث
وانما لعقم الفترة من الاحداث الهزازه ، فقبل حادث (الدودحية) بدأت
الاشارات الى الكبار بالتهكم الغامض في الاغنية السائرة ، في التندر ، وحتى
في العاب (الباله) ، فقد شاعت في منتصف الثلاثينات عبارة في الباله
العنسية :

ياحلة البال لاما الشمس تطلع (جُبَيْن)
لاما بنات آل أبو يابس يجين يلعبين

وكان المراد من البيت امتداد اللعب الى طلوع الشمس وصحو الاطفال ،
لكن تخصيص بنات (أبي يابس) اشارة الى أغنى شيوخ عنس •

ألا يدل هذا على تدمير طبقي ؟ أو على حس برغد المترفين وحرمان
الغالبية ؟•

في نفس الفترة تسترت الاخبار على حادث عاطفي لاحدى بنات الكبار
أو من كانوا يسمون بيت ناس ، وكان الهمس في بعض المجالس يفصح ببطله
الحادث وييتها ، أما الفن الغنائي فقد انطق الحادثة بلسان صاحبها أو
على لسانها :

من خبر الناس ياغضن القنا قل ما تحاكيث ، أنا خبرت أنا

من كان غيري وغيرك عندنا

أصبحت هذه الاغنية بجلاوة ايقاعها بديلا عن البيت الذي وقعت فيه
الفضيحة وعن الجميلة التي عبرت عن الموقف ، أو عبر الغناء الشعبي عنها
على لسانها ، فلغة الاغنية تفوّه المتكلمة وضمير المخاطب الذي هو طرف في

القضية ، وكان المجتمع ينزع الى الاحداث فلا تقع ، فيتسلى بحوادث الفضائح وبالاخص فضائح الكبار • باعتبارهم حاكمين أو أعمدة حكم أو ثمة للوضع •

اذا رجعنا الى نص الاغنية فسوف نلاحظ الجرأة المنقطعة النظير في عالم المرأة بالنسبة لتلك الفترة الكهنوتية ، لأن المغنية تعترف بما حدث وتتساءل من أفشى السر ، وتتهم من انزلق معها في الخطيئة بإخبار الناس ، اذ لا أحد غيرها وغيره في الموقف ، ان الاغنية تدل على طبقيتها بما فيها من ذكاء اللوح ، أو عاى براعة صانعها ودرايته بخصوصيات المترفين •

كانت هذه الاغنية ترحل من منطقة الى منطقة ، ويستقبلها مغن عن آخر وبالاخص « المزمّرين » الذين كانوا يجوبون كل المناطق ، دون أن يسأل أحد عن القصة المنطوية في الاغنية •

في ذلك الحين ومن ثلاثينات هذا القرن بالتحديد اشتد الميل الى الاغنيات المفصحة عن حقيقة الاثني وسر ميولها الى الرجل ، فشاعت الاغنيات الصريحة عن رغبة الجسد الاثني كهذه الاغنية :

اثنين كعوب الحرب بينهن بين ادخل يدك ما بينهن يسدين
بل تطرقت الاغنية الى المشاعية النسائية :

ساجي العيون الغنج ما لنا به فك الزرار كلين يشل حسابه

كانت الفترة تتطلع الى انجلاء الغمرة ، الى ظهور غير المعروف ، فكل الذي حدث قبلها لم يوصل الى شيء ، وانما أدهش مؤقتا فأخذت الدهشة تنجلي وأخذ التساؤل يبحث عن شفتيه • وبين أول السؤال وآخر الدهشه ، انتشرت حكاية الدودحية بوجهها الرسمي ووجهها الاجتماعي معا ، فلم يكن من المبعهود أن تطال العقوبات الامامية البيوت العالية ، وفي آخر الثلاثينات امتدت الى بنت « الدودحي » وابن عمها ، فأمر قاضي محكمة (الشّعير)

بالتعزير على الشابة والشاب ، فدارت الجموع بهما مرددين عبارات التنديد « الدرداح » في لهجة الشعب ، فزاد حكم التعزير انتشار الحادثة في جميع أصقاع البلاد ، ولعل السلطة أرادت بهذا اثبات مهابتها أو اسكات من اتهموها بتعطيل الحدود الشرعية ، أما الشعب فقد تنفس من خلال هذا الحدث ولم يقف عنده وانما تجاوزه الى سواء وأمثاله .

بدأت الاغنيات تتمحور « الدودحية » وحدها كبطلة قصة مثيرة ، ثم امتدت الى دودحيات في أكثر من بيت ، كما تخبرنا الاغنيات :

يا دودحيه ويا غصن القنا قد دردحوا بش على وادي بنا
أمان يا نازل الوادي أمان

الملحوظ ان الشطر الاول يعبر عن جمال الدودحية ، كما روتها الاخبار أو كما رأى الفن الغنائي ، الشطر الثاني يخبر بالتعزير كتأكيد لحزم السلطة ، أو كتشجيع على البيت الكبير، أما الشطر الثالث فقد صار لازمة ختامية لكل أغنية دودحية ، وربما انطوى على تعاطف أو رثاء ، تنتقل الاغنيات الى تفصيل حياة البيوت المترفة ، من أمثال بيت صاحبة القضية :

يا دودحيه جبّالْش خزني القات معلي ومحبوبش غني
دني من الكوز سكر واركني أمان يا نازل الوادي أمان

هذه الاغنية تنتظم تصورات الفقراء لحياة الاغنياء ، فقد كان تناول القات مقصورا على الاثرياء وبالأخص في الريف ، وكان الفقراء يتصورون ان الاغنياء لا يأكلون إلا الحلوى ولا يشربون الماء الا مزيجا بالسكر ، وكانت المرأة في الريف لا تعرف مضغ القات .

لهذا رأت الاغنية ترف الشابة المنكوبة :

« جبالش خزني » وليس أي قات وانما اختارت الاغنية أشهر أنواع القات بالجودة في منطقة الحادث « القات معلي ومحبوبش غني » ، ولكي

تكتمل صورة الترف صوّرت الاغنية كوز الماء ممزوجا بالسكر « دني من الكوز سكر واركني » ، لكن لفظة (اركني) تشير الى ممارسة الجنس ، لأن الكوز البارد أو المسكّر في لغة الاغنيات يشير الى عضو الذكورة وما يترتب على الممارسة من الحمل ، لهذا تتهم الاغنية بجهل تلك المرأة للعواقب التي عانت مرارتها فيما بعد .
« دني من الكوز سكر واركني » وعبرة (دني) تدل على الشرب عبا بتلذذ .

الى هنا تقف الاغنية عن التنديد وتلمح المأساة :

يا دودحيه توصي لا عدن
يدو لبوش عطر ويدو لش كفن
أمان يا نازل الوادي أمان

لقد انتهت نعمة الحب الى قتل الحبيبة على يد أهلها ، كما روت الاخبار ورددتها الاغاني ، واكبت هذه الاغنية عددا من الاقاصيص والاخبار قيل : ان أبا البنت رفض تزويجها ممن اختارت ، وقيل : ان أخاها الاكبر هو الذي رفض وقيل : ان البنت ومن اختارت أرادا بالزواج تغطية الحمل غير الشرعي ، والى هذا أشارت بعض الاغنيات كهذه :

بالله اشهدوا لي على ابن الدودحي
لا زوج اخته ولا هي تستحي
أمان يا نازل الوادي أمان

لقد كتب الكثير عن « الدودحية » كرمز فني ، أو كرمز الى نكسة الثورة ، دون أن يشير أحد الى خلفيتها الاجتماعية وظروفها السياسية ، والى الاسماء التي أضيفت الى الدودحية وسبقها . . ان الاغنية الشعبية تشير الى دودحيات لا الى دودحية واحدة وتتجه نفس الوجة الى البيوت المترفة ، فكان أغنيات تلك الفترة عبر فضائح في أكثر من بيت كما تبرهن الاغنية :

بنت الصباري وبنت الدودحي
قد زوجين العزب والملتحي
أمان يا نازل الوادي أمان

بعد التعزير بالدودحية وصاحبها عن أمر امامي ، أنفذ المقام عشرات من
الفقهاء وطلاب دار العلوم الى سائر القرى لتزويج العزب من الجنسين على
المهر الشرعي المحدد بسبعة ريات وشاتين وقدين من الطعام .. هنا ألهمت
حملة التزويج بيوت الاعراس وأثرت الغناء الدودحي بعدة أسماء فكما أشارت
الاغنية الاولى الى اسم شائع كبنت الصباري أشارت أغنيات أخرى الى
أسماء مشابهة ، لكن لم يعرف أحد عن بنت الصباري وعن أي صباري ، لأن
هذا الاسم ينطبق على مئات البيوت والاسماء ، وان كان أغلبهم من غمار
الموظفين ، ومع هذا أضافت الاغنيات « صباريه » الى (الدودحيه) وتمادت
في الاستزادة من الاسماء النسائية أحيانا عن اشاعات ، وأحيانا عن مزاج تفنني
كما في هذه الاغنية :

يا دودحيه ويا قمري خُبان
خيرتش بنت عامل كوكبان
أمان يا نازل الوادي أمان

ومن مثل هذه الاغنية أيضا :

يا دودحيه لقينا لش خير
هي بنت غمضان من البز الكبير
وبنت أبو نيب في دمنة خدير
أمان يا نازل الوادي أمان
لقد نزلت الاغنيات الى تلمس فضائح المترفين من تجار واقطاعين وحكام
مناطق ، وقد رمزت بالبز الكبير الى الثراء التجاري ، أما أبو نيب فهي كنية
قابلة للتساع لكن الاغنية تحدد المكان في دمنة خدير ، وليس في تلك المنطقة

عائلة تتسم بهذه الكنية ، ولعل صاحب هذه الكنية كان قاضيا أو حاكما على دمنة خدير في ذلك الحين .

لقد أصبحت الدودحية دودحيات ، إما لأن الفترة زمن فضائح ، أو لأن المجتمع سئم فترة الركود وتاق الى غير ما هو قائم ، ولكن بدون تحديد هدف ، وبدون معرفة المراد والطريق المؤدي اليه ، فأفصح عن تحدي الموانع الاخلاقيه .

المهم ان حادثة الدودحية أبدعت فنا غنائيا جديد الموضوع جديد الاداء ، فنشأت منه عدة أصوات على تعبيره وعلى مقاييس صوته ، فكانت الاغنيات الدودحية في فنا الشعبي كخمريات « أبي نواس » في الشعر الفصيح ، أو كروميات (أبي فراس) في التوق الى الانطلاق من الاسر ، أو كغراميات « ابن هتيمل » اليميني أو كعذريات الشعر الاموي ، لأن هذه الاغنيات لا تتوخى الدودحية كقضيه ، وانما فجرت الكظوم النفسيه ، فقد كانت تلك السنوات أول التساؤل وآخر الدهشه ، فيها عاد بعض المغترين يخبر عما رأى في العالم ، وفيها رحل العشرات وراء الغنى ومعرفة العالم ، وفيها بدأت تتلاشى قداسة الحاكمين بل تكشفت أطماعهم الى الرشوة والى الحسان الريفيات ، وعندما تسكن الظروف يتوفر الترقب والتطلع فينكشف الخفي ويزداد الواضح وضوحا ، واذا لاحظنا حملة التزويج التي انبثت في الارياف عن أمر المقام الإمامي ، فسوف نلاحظ الجانب المعارض للحكم من خلال تخوف السلطة على سمعتها ، فقد كان المعارضون يتخذون من أي حادثة عاطفية أو قضية شخصية مادة دعائية على انتشار الفساد وإباحة المحرمات ، لأن الحكم ارتكز على الدين بمقدار ما ارتكزت عليه المعارضة كقتال بالسلاح نفسه ، أما الشعب المتطلع فقد غنى الفضائح منددا بالمستغلين متشفيا بتردياتهم ، معبرا عن الحنين الى مجهول كتوق الى الافضل ، فلم تكن الدودحية الاولى ولا الاخير ، ولو وقعت في غير تلك الظروف وفي غير ذلك البيت الشبه اقطاعي لما شغلت المغنين ثم الباحثين أخيرا ، ولو كانت من أحد بيوت الطبقات الدنيا لكانت من الامور العادية ، اذن فأغاني الدودحية ارهاص اجتماعي ، ينبىء عن تغيرات منتظرة

أو عن حنين الى تغيرات ، فقد ظلت أغنيات السنوات من آخر الثلاثينات الى أن أسكتها انقلاب شباط عام ٤٨ ، ثم امتدت أشكال أخرى على غرار الاغنية الدودحية وانتقلت من المسامر والمرايح الى الاستريوهات بعدن، ثم الى الاذاعة عام ٥٣ م عندما كانت ترددها اذاعة عدن بعدة أصوات أشهرها المطربة المحجبة ، ثم (صفية الصنعانية) ، وقد كان ذلك اللحن على منوال (الدودحية) وان اختلفت بعض كلمات أغانيه من منتصف الخمسينات ، ثم اختفت من عام ٥٧ م عندما بدأت فرقة الموسيقى العدنية تطور الاغنية مستفيدة من الاغاني العربية الجديدة والافلام الهنديه ، هناك انطوت الدودحية حتى بعثها من جديد الفنان «علي الانسي» في أغنية «خطر غصن القنا» شعر مطهر الارياني عام ٦٩ م ، اذن لم تعد الدودحية قضية طبقية أو شخصية في مفهوم الستينات ، وانما أصبحت فنا غنائيا تطور على تعاقب السنين والاحداث ، فليست الكتابة عن الدودحية المرأة ولا عن الدودحية البيت ، وانما عن الدودحية الفن والدودحية المجتمع الذي عبر بالفن الغنائي عن سأمه وقلقه وبداية تساؤله ، فكل ما أبدعت تلك الحادثة من أغانٍ نمت عن فنية الشعب وطموح النفوس الى كل جميل في الفن ، والى كل جليل في الحياة .

فن الهاير..

من النواج إلى البكاء النذكري

يروى مؤرخو الشعر : ان الحداء نشأ من توجع رجل صيَّت ، ويقصون حكاية عن ذلك الرجل بأنه جهير الصوت جميل الوجه طويل القامة ، وكان اسمه (عدي) أو (معد) على اختلاف الرواة ، وانه ذات يوم سقط من ظهر بعيره فأوجع يده ، وكان يسوق قافلته وهو يردد توجعه قائلاً : وايداه وايداه وايداه ، وكانت القافلة تطرب وتنشط لترجيع صوته ، فنشأ من ذلك التوجع فن الحداء أو المهاجل كما تسميه أرياف بلادنا ، ونشأ من فن الحداء فن الرجز كأغاني أعمال وحماسيات حروب ، ومن الرجز نشأت القصائد بديلاً عن الرجز ومسايرة له إلا أن الرجز اعتُبر الفن الثاني بعد القصيدة ، لأن القصائد تموضعت القضايا الهامة ذات الطابع الرسمي كالاماديح والتهاني وتسجيل وقائع القبيلة ، على حين تموضعت الارجيز التحميس الحربي والتشيط العملي . وان تعددت موضوعاتها فيما بعد كالقصائد ، فمدح بها شعراء من أمثال رؤبة بن العجاج وأبو النجم ، وأصبح فن الرجز بفضلها مساوياً للقصيدة ، حتى أصبح التقصير في هذا الفن من النقص الشعري ، فتبارى الشعراء في احسانه من أواخر المائة الأولى للهجرة ، فعندما اتهم « بشار » بعدم اجادته الرجز أنشأ أرجوزته الشهيرة : « يا طلل الحي بذات الرئد » وأنشأ أبو العتاهية وعظيته الشهيرة منها :

حسبك مما تبتغيه القوتُ ما أكثر القوتَ لمن يموتُ

إذا كان الرجز من بداية العصر الجاهلي الى منتصف العصر الاموي يحتل الدرجة الثانية في الشعر ، فانه قد أصبح من آخر العصر الاموي الى الآن أحد بحور الشعر ، له محاسن الشعر ، وله معائبه ، لأن الارجيز انتقلت من أغاني العمل الى موضوعات القصائد ، كالمدح والهجاء والرثاء ، وان ظلت غناء التحرك : كطرديات أبي نواس التي كانت غناء القنص والصيد البري .

فلماذا انتقلت الارجيز من ميادين العمل الى الموضوعات الشعرية التقليدية؟

يتكون السبب من سببين : الاول انشاء أصوات شعرية شعبية خاصة بالعمل ، السبب الثاني طوعية الرجز عند المثقفين لكتابة السير التاريخية شعرا .. فقد نظم ابان بن عبد الحميد اللاحقي في العصر العباسي الاول - « كليلة ودمنة » شعرا وعلى إثره أرخ ابن المعتز نسب العباسيين في أرجوزة ، وربما اهتدى ابان بن عبد الحميد يزيد بن المفرغ الحميري في أرجوزته التي سجلت سير ملوك حمير، غير أن اللاحقي كان أطول نفسا وأكثر إثارة موضوعية، لأن ترجمة كتاب حكيمى الى شعر رجزى من المهارة المحدودة في ذلك الحين .

لهذا اهتدى باللاحقي ابن المعتز ثم كتاب المنظومات العلمية ، لأن النظم سهل حفظ المسائل الفقهية والقواعد النحوية ، فتعددت المتون المنظومة : كمنظومة ابن الحاجب ، وملحة الاعراب للحريري .. ووصلت المنظومات الى علم تجويد القرآن كالجزرية والشاذلية ، ثم الى الاشتقاق اللغوي : كمثلثات قطرب .. وساعد سهولة هذا الفن على تطويل متونه حتى وصلت الارجوزة الى ألف بيت عند ابن مالك ، الى جانب هذا تموضعت الارجوزة وصف الطبيعة كما في احدى ربيعات أبي تمام ، لقد واكبت الارجوزة القصيدة الى اليوم ، بل أصبح الرجز أغلب على الشعر الجديد من بداية الخمسينات الى منتصف الستينات ، ولعل السبب قرب هذا الضرب الفني من ايقاع الشعب وأهازيجه العملية ، لأن هذا الفن تطور عن الصوت التوجعي الى الحداء فهو أصلح تعبير عن الشعب وأسهل للاقطة والصق بالحافظة ، ومن البديهي أن أغلب الاغاني الشعبية من بحر الرجز ، والفرق بين الاغاني الشعبية والارجيز الفصحى هو عامية اللغة أو قاموسيتها ، فكما كانت الارجيز أصلح لنظم السَّيَر والمتون ، فهي أكثر صلاحية للحركات العملية ، لأن حركات العمل تتكون من انحناء واتصاب وبسط الاكف وقبضها ومد كف وثني كف وتقدم قدم وتأخر قدم على حسب مجال العمل من حصاد وحرث وبذر وقلع واحتطاب وسقي وهبوط أودية وصعود ربوات واقتلاع أحجار ودفع أحجار ، وقد سبق التحدث عن هذه الفنون .

فما نوع اختلاف المهيد عن سائر الموروثات الشعبية ؟

ان منظومة المهايد لا تختلف في شكلها الخارجي عن سائر الاغاني ، وانما تختلف في بواعث انشائها ، وفي امتداد انشادها ، وفي واحدة مؤديها . . فقد تؤدي الاغنية جماعات منسجمة الاصوات بالكثرة . فيتلاءم الصوت الرقيق بالصوت المبجوح وينسجم الصوت الصافي مع الصوت الخشن ، فالاغنيات والمهاجل جماعية ، أما المهيد فهو صوت فردي وان نشأت موضوعاته من حزن جماعي ، ولا يحسن أداء المهيد إلا ذوي الاصوات الموهوبة من الرجال والنساء ، لأنه يحتاج الى الصوت الصافي الذي لا تعترضه غصّة ، والمديد الذي لا تعلق به بحة ، لأنه يحتاج الى امتداد الاداء وطول الانفاس ، بحكم انه يؤدي متصلا على طول المنظومة أو قصرها ، وعند النهاية يبكي المهيد ويُبكي سامعه غالبا واذا تغيب استعداد البكاء – وقلمما يتغيب – فانه لا يتغيب الشجي والاشجاء ، فهذا الفن مأساوي من انشائه الى انشاده الى شجاء الى اشجائه ، لأنه يتكون في الغالب من آخر النواح وأول البكاء أو يمتد من وقوع الكارثة الى تذكرها . فعندما يموت العزيز تصيح النائحات كاشعار بحادث الموت في البيت الفلاني ، وعندما يهرع الناس للتعزية ومراسم الدفن تستقبل النائحات الواصلين بالنواح العالي المشيد بحسن الفقيد والحسرة عليه ، وفي الغالب تتجه أبرع النائحات الى رأس الجماعة أو رأس القرابة بالشكوى وبعظم الحدث وينتهي كل صوت بهاء السكت ولو مقحما على العبارة كلازمة نعي ، من مثل هذا الصوت :

مرشدانا لك فداه	حسين علي توفاه
قد كان نسر الخلاه	واليوم ما عد حداه

وتختتم كل نائحة منظومتها بثلاث لوازم ناعية (آه ، آه ، آه) ، ولا تخلو قرية من نائحة محترفة أو أكثر لكي يتصل النواح من لحظات الموت الى آخر أيام العزاء ، هذا اذا كان المتوفى من الطبقات الوسطى أو الدنيا ، أما اذا كان الفقيد من الطبقات العليا فان تهويل الرجال يسبق نواح النساء للاشعار بحادث

الموت ، ويختلف أداء التهيل من منطقة الى أخرى ، ولعل هذا الفن ممتد من الجاهلية ، لأنهم كانوا يدعون على كبير القوم بهذا الدعاء : هبلتك أهلوك ، والهبل هو النوح التشهيري كما يقول أحدهم :

والناس مَنْ نال خيرا قائلين له

ما يشتهي ولأم المخطيء الهبل

ومن هنا اشتقت كلمة التهيل كسمية للنوح الرجالي تميزا لها على النوح النسائي ، وفي العادة تنتهي أصوات التهيل بالتأود كما تبدأ به ، فبعد الموت مباشرة تصعد مجسوة من الرجال الى سطح دار الميت أو الى جبل قريب وتردد هكذا :

آه وابه آه وابه اهو بلهوا قد مضى حسابه
يا حصن عالي قد خرب تجوابه يا ققل صنعاء والحديد ابوابه

وهذا التهيل أو التهذيب الرجالي هذا له .. هذا به يكفي للعلم بعظمة الفقيد وقوة شوكته وعزة عشيرته ، وعندما يأتي المعزون من المناطق المجاورة يصوتون بالتهيل من قرب الدار ، ويرد عليهم بنفس الصوت أقارب الفقيد ، وتلي التهيل الرجالي مناحات النساء من الوفاة الى نهاية أيام العزاء ، وبعد أيام العزاء يتناسج من النواح والبكاء تعبير المهيد وأدائه الصوتي كاستحضار للفقيد وكتذكير له بما حدث بعده ، لأن العرف القبلي لا يسلم بالموت وانما يراه فاجعة ابعدت مكان الفقيد دون أن تقتلعه من مجتمع الحي ومن صميم النفس . غير ان المهيد يؤدي في الخلوات كرؤوس الجبال وبطون الاودية أو في وقت خلو الدار ، لأنه يعبر عن ضعف الحزين والتجائه الى الفقيد لكي يشاركه وطأة الاحداث كما في هذا المهيد الذي ينادي فقيدين :

يا أحمد علي يا علي ناصر جرى ما جرى

نجيم ذبحناه وعبد الله سرح ما ضوى

وبنت أحمد جنييه عند زوج البلى

والعم لا أصبح فما يمي . . يهد القوى

هذا المهيّد يطرح بين يدي الفقيدين كل ما أحاط بالبيت من النوازل والالوجاع ، ويتدىء بعبارة جرى ما جرى كتنبيه الى طول مسرد الفجائع على الترتيب ، وأول مايقص . . ذبح الثور المسمى نجيم ، لأن ذبحه كان ارغاما إما عن مرض الثور وإما عن غرم محلي ، ويشنّي المهيّد بغياب أحد أفراد العائلة وانقطاع أخباره فلا يدرون أهو حي أو ميت وكل ما يعرفون عنه انه رحل ولم يعد أو « سرح ما ضوى » على تعبير المهيّد : الحادث الاول ذبح الثور نجيم ، الثاني غياب عبد الله ، الثالث زواج بنت أحمد الى منطقة بعيدة عند زوج سيء وهذا جمع بين مصيبتين . . الغربة عن القرية والعشرة الزوجية السيئة أو زوج البلى ، والمزوجة الى غير منطقتها تسمى جنييه مساو لأجنبية كتعبير عن اقتيادها بالاكراه الى ذلك المكان النائي ، بعد أن سرد المهيّد الاحداث التي جرت يشير الى الحدث المتوقع . . موت العم ، فقد أصبح في حالة النزاع الاخير اذا أصبح اليوم فقد لا يبيت الليلة ، لأنه أصبح في حال يهد القوى ، فالفقيدان حارا الحضور رغم بعد مكانهما على قربهما ، ورغم تغيّبهما عن الحي فهما شريكا الاحياء نفسيا . هذا المهيّد من ناحية موضوعه أما من ناحية أدائه فهو يؤدى بصوت مديد من أول الايات الى آخرها كالموال ، بيد أن المرح أغلب على الموال على حين الشجى أغلب على المهيّد لمجيئه من الحزن وتعبيره عنه كنعي مختلف ، ولا بد أن يستهل المهيّد أدائه الصوتي بعبارة (الا) وهذه زيادة أدائية لا نظمية ، قد تقع أحيانا في أول المنظومة ، وأحيانا في أول كل شطر من الاشطار ، ولا بد أن يرفع المهيّد صوته في خلاء ولا يتخرج بعد البداية أن يسمعه أحد أو يُشجى بصوته سامع ، هذا اذا كان رجلا ، أما اذا كانت المهيدة امرأة فقد تؤديه في الوادي أو في عمل البيت وبالاخص في عمل الطحن ، لأن حركة الطاحونة اليدوية ستخفف من وقع صوتها على الخارج ، ولكنها لا تمنع نفوذه كليا ، وينتهي كل مهيّد بحالتين : إما باراقة الدموع وارتفاع النشيج ، أو بتحول كلماته الى مهجل ينشط الحركة ويمنع البكاء ، وهذا المهيّد المقتبس

هنا لا يحدد طبقة الفقيدين وانسا يومىء الى كثرة اهلها وكثرة الفواقع بعدهما ، فكأن المَهَيّد يشركهما في أوجاع الاحياء ، ولكن لا تنحو كل المهايد هذا المنحى الاستحضاري ، فهناك المهيد التشوقي الذي يحس انقطاع الميت عن الحياة والاحياء ، فيعبر عن تمنيه للقاء الفقيد أو الفقيدين كما يشير المهيد التالي :

شوقي ميه واتي الحيد المقابل ميه
من زاد لاقاك يا مصلح ولد مرعيه
أو شم دخّان نارك يا أبو ملهيه

هل أبو ملهية نفس مصلح ولد مرعية وتلك كنيته أو ان المَهَيّد يخاطب رجلين احدهما مصلح ولد مرعية وثانيهما أبو ملهية ؟

الاقرب الى العادة ان الكنية تشكل اسم رجل والتسمية المنسوبة الى أم أو أب تشكل اسم رجل آخر ، لكن هذا المهيد يختلف عن سابقه ويساؤه من جهة أخرى ، لأن المَهَيّد يتشوق الى الرجلين ، ويشاركه الشوق الجبل المسمى (الحيد) ، باعتباره رابع الثلاثة كمكان لقاء وشاهد رفاقه ، فهذا المهيد ينطلق من الذات ويتوضع عزيزين فقيدين ، ويضيف بإشراك الجبل بعدا كونيا للاسى ، لأن الجبل يتسنى تمنى الرجل الحي لقاء العزيزين مصلح ولد مرعية وأبو ملهية ، وهذان الاسمان من الاسماء الشائعة في المناطق الوسطى واسم ملهية أكثر شيوعا في منطقتي يريم ووادي بناء ، لأن هذا الاسم صفة أثوية للمليحة ، وبعض الصفات تتحول الى أسماء من الناس والحيوانات والاشياء ، هذا المهيد كسابقه نشأ من النوح وامتد الى البكاء والابكاء أو الشجي والاشجاء ، لأن المهايد تنشأ من الحوادث الاليمة ثم تعبر عن وقع المرارة بعدما تتحول مضاضة الوجد الى ذكرى محزنة ، اذا كان المهيد الاول والثاني نشأ من النوح ، فان المهيد الآتي نشأ من النوح الغامض أو الفجيعة المخيفة المحجوبة ، فهذا الرجل ضات زوجته من الطريق الجبلي المتعدد الشعاب

والهوَآت ، فلا يدري هل سقطت في هوة أو تاهت بها الشعاب أو أكلتها
الوحوش ، فكان يبحث عنها طول يومه ولا يجدها ، فيصعد الى قمة ذلك
الجبل كل ليلة ويطلق هذا المهيد الى سائر القرى المجاورة دون أن يعرفوا نوع
مأساته ، لأن المهيد لم يحدد الهدف إما استحياء من البكاء على امرأة ، أو كتناً
للحادث خوف التهمة ، غير ان الزوج ظل يهيد وكان كغيره من المهيدين جهير
الصوت شجي الاداء طويل الانفاس ، غير ان تعبيره لم ينصح عن الحدث ،
فتعددت تفاسير المهيد والتساؤلات عن أسبابه :

هل الرجل عاشق ؟ هل فقد امرأته ؟ هل هجرته الى مكان مجهول ؟؟

ماذا حل به ؟

ان مهيده يُشجي ولا يُبين :

يا رحمتي يا شلا قلبي لمن هو محب
ما ينفعه ما دخل بطنه ولا ما شرب
كم قد تهاومت من روس الضياح ادرب
وجيت وباكسّر اصماحي وروحي يرب

على نشأة هذا المهيد من مأساة وجدانية بيتية ، فانه مبطن بالسذاجة
الحلوة على أساء ، لأنه يتعاطف مع المحب ويشاركه الشرود الفاجع نفسه حتى
لا يشبع وان أكل ولا يرتوي وان شرب ، ثم يعبر عن اصراره على الانتحار رمياً
من رؤوس الجبال (الضياح) ، ولكنه يتردد لأن هذه المغامرة تؤدي الى
كسر ساقيه (اصماحه) وينتشر في كل جسمه أثر ذلك الكسر المسمى بالعامية
(رب) ، لهذا يرجع عن الانتحار بعد أن أصر عليه كمهرب من المأساة .

ان هذا المهيد كان يقصد اسماع أهل القرى ولكن دون أن يبوح بسر
قضيته ، إما لأنها قضية نسائية ، أو لأنها خاصة لا تهم أحد .. ولعل ذلك
الرجل كان من طبقة دنيا يواثر التستر على السر ويبوح بأثره في نفسه ، وهذه
من العوائد اليمنية ، فما أكثر المهادن من هذا الصنف التي تترجم الحزن

وتحجب أسبابه حذرا من شماتة ، أو تستغني بالإشارة ، ولعل هذه المهادنة تنتمي تاريخيا الى عهد سقوط الحضارة اليمنية أو عهد الاحتلال الفارسي ، فقد اعتبر الرواة ان ذلك الرجل اليمني الذي مطله العاص بن وائل في دَيْنِهِ كان سببا في عقد (حلف الفضول) والحكاية كما يلي :

كانت التجارة بين صنعاء ومكة مأمونة الطريق ومضمونة الربح ولو كان البيع بالنسيئة الى أجل ، وكان العاص بن وائل - والد عمرو بن العاص - معروفا بالتجبر وبالاخص على الاغراب كغيره من قبيلة بني سهم ، وعندما باع اليه تاجر يمني بضاعة الى أجل ، التوى عليه بالقضاء فسافر اليمني وعاد الى مكة ثم سار وعاد ، وفي المرة الثالثة التوى عليه العاص بن وائل الى حد الجحود ، فصعد التاجر اليمني جبل أبي قبيس وأنشد بأعلى صوته هذا الشعر:

يا آل فهرٍ لمظلوم بضاعته

في بطن مكة نائي الدار والنفر

واشعثٍ محرم لم يقض عمرته

بين الصفاء وبين الحجر والحجر

أقائم في بني سهم بذمتهم

أم ذاهب في ظلالٍ مالٍ معتمر

ولا بد ان هذا التاجر أجاد الانشاد ، ولعله أنشد أشعاره بطريقة المهيد ، فقد أبكى ذلك الصوت عيوننا مكية كما أهاج الشهامة القرشية التي ناداها ، فقد اجتمعت رؤوس القوم على العاص بن وائل وألزمته بأداء أموال التاجر اليمني ، وعلى أثر هذا الحادث الشعري التجاري عقدت قريش حلف الفضول قبيل البعثة المحمدية بسنوات عشر ، وقد التزم المتحالفون بانصاف كل مظلوم وانجاز كل مطول الحق ، وكانت هذه نزعة دينية قبل الدين أو نزعة تجارية تحافظ على حسن السمعة وتراعي اعتبار البيت ومروءة الحي كسوق وكمهوى جميع الناس حجاجا وتجارا .

لعل ذلك التاجر اليمني من مؤسسي فن المهيد ، ولعل قريشا سمعت في ذلك الانشاد أداءا مختلفا عن المعهود من انشاد الشعر وشجى مؤثرا مختلفا عن صوت النعي ، ولعل ذلك الرجل الذي ضاعت زوجته امتداد نسبي وفني لمنشد جبل أبي قبيس •

اذن فالمهيد طراز فني بين الانشاد وبين النواح من ناحية ايقاعه ، ومن ناحية موضوعه تعبير عن النجدة ، أو فرار من الضعف الى التقوي بالآخرين ، أو تخلص من لواعج النفس الى البكاء الغنائي وتعبيره عنها ، فهو إما تعبير عن فقد عزيز أو أعزاء ، أو عن ضياع مال ، أو خوف من مجهول حدثت أمثاله ، أو افصاح عن فرح بعد أوجاع •

لقد عبرت المهاد السابقة عن فقد أهل وأموال ، وسوف نلاحظ المهيد التالي يعبر عن مأساة قحط ، وعن فرح الخصب بعد طول انتظاره ، وهو أشبه بأغنية وداع غير حزين وان جاء من الحزن ، فقد كانت العادة المتبعة أن ينزع أهل المناطق المجذبة الى المناطق المطورة لكي يرعوا مواشيهم وينالوا القوت ، وعندما تمطر مناطق النازحين يودعون الاحياء التي آوتهم بأصوات المهيد ، فيصعد أقواهم صوتا الى الجبل المطل على سائر القرى فيمسي ويُسعر بسفره عن المنطقة مبديا امتنانه مشاركا سامعيه باغتباطه كما يلمح هذا المهيد :

أسعد مساكم وخاطركم سحابة غُبَيْش
الليلة انويت أسافر يا مراع حُبَيْش
قالوا عباصر مطيره والمراعي عثيش

إذا كان النزوح بسبب القحط ، فإن هذا الجفاف من أعنف الفجائع لما يترتب عليه من موت الناس والمواشي جوعا ، ولا يقدر على السفر بنفسه ومواشيهِ إلا الاقوياء ، أما الشيوخ والاطفال والحوامل فقد يموتون جوعا رغم ترحيب المناطق الخصبة بالهاربين من الجفاف ، والمهيد السابق يودع أهل حبش كشعور عن التآخي ، فكأن رحيلهم رحيل أحباب عن أحبائهم بفعل

الالفة وبفعل الاشتراك في تناوب الجذب بين المناطق • على عكس المدينة فقد كانت تضيق بالفارين اليها من الفقر ، وما زالت عبارة (البلاد مطيرة) اشارة مدنية الى اليوم لطرد الواغلين عليها من الارياف وان انطبعت هذه العبارة بالمزاح أحيانا •

اذا كان هذا المهيد السابق يعرب عن الوداع والامتنان ، فان المهيد التالي يشير الى عادات غير معروفة بالتفصيل •

فهل كان أهل المناطق الخصبة يتوجسون خيفة من النازحين اليهم ؟

اذا كان القحط عاما لمنطقة بأكملها ولم يجدوا غير منطقة معينة تأويهم ، فلا بد أن يسبق النزوح التفاهم بين رسل من النازحين ورؤوس القوم في المنطقة المضيفة ، ولعل المهيد الآتي يشير الى نزوح لم يسبقه تفاهم لكي تقبلهم المنطقة على أي شرط عرفي :

سلام جينا نعزّب يا أهل وادي سحول
احنا محيلين لا بارق ولا به غيول
والخير جلاب والمرعى بلاد السيول
ويننا العهد والذمه وخضرة عدول

هذا المهيد أنشده أحد أفراد الجماعة كاستئذان لوصول المعزبين ، ولعلمهم كانوا كثرة وأدت كثرتهم الى الاستئذان وطلب التفاهم لقبولهم ، ومن الملحوظ ان المهيد يفصح عن الودية ويتبدىء بالسلام كفاتحة حوار حب ، ثم يثني بالغرض وهو الاعزاب : سلام جينا نعزب أي طالين الرعي والماء فقط ، ثم ينادون أهل الحي لطلبهم أهل وادي سحول ، ثم يطرحون القضية وهي جذب المنطقة محيلين أي أجذبت مناطقنا طيلة الحول كاملا لم يلمع برق ولا في المنطقة أنهار •• (غيول) ، ثم يبرهنون على عراقة العادة بين المجدين والمخصين ، والخير جلاب والمرعى بلاد السيول ، فحيث ينبت المرعى يتبرر الحق لكل

الناس ، لأن المرعى بلاد السيول ، فعلى المخصب ايواء المجدب ، لأن المرعى نبت ماء السماء وان نبت في تربة آخرين ، ينتهي المهيد بمحو التخوف فيعان قبوله لشروط المنطقة المضيفة ، في حضرة عدول من خارج المنطقة أو من وجوه المنطقة ... اذن فالمهيد يشير الى عادات بين المعزين وأهل المنطقة ، فقد يتعاهدون على صون الاعراض وحرمة الدم ، باعتبارهم معزين مؤقتي الاقامة ، ولعل المخاوف كانت تنشأ على الاعراض أكثر من الثمار والمواشي ، لأن كل منطقة ترى جمال الوافدات أكثر من جمال بناتها ، كما يمكن أن يرى الوافدون من بنات المنطقة المضيفة من تغوي وتغري .

اذن فهذا الاغتراب يشكل عادة : هو التعاهد والشهادة عليه بحسن الجوار مدة اقامة الوافدين ، فعلى الوافدين التزامات على أهل المنطقة مثلها ، فقد سجل هذا المهيد كثيرا من جوانب عادات النزوح والضيافة ، ولعله بصوته الشجي أحلى شفيح عند المنطقة المضيفة ، ولعل عبد بن يغوث الحارثي من شعراء الجاهليين كان يعني مهايد المعزين وحسن أدائه في قوله من يائتته المشهورة :

أحقا عباد الله أن لستُ سامعاً

نشيد الرعاء المعزين المثالي

فنشيد الرعاة مناط الحنين كالوطن ، لأنه من انشائه وانشاده ، ولقد تذكره الحارثي وهو في أسره عند قبيلة تيم الرباب ، كما تذكر خضرة الاودية ولمعات السيوف وكر الخيول .

ان هذه الاشارة الى نشيد الرعاة المعزين تدل على أصالة المهيد في فننا الشعبي ، وعلى فرادته بالشجي والاشجاء كتصوير المأسوية من أي شكل سواء كانت موت أعزاء أو ضياع حبيبة أو غربة عن الدار ، فقد كان اليمني يعتبر الخروج من القرية الى المدينة هجرة ، ولهذا سميت بعض القرى بالهجرات ، لأن أبناءها من الذين هاجروا لطلب العلم الى المدائن كصنعاء وذمار

وزيد وشهارة وجيلة والمكلاء ، وكان أهل هذه المدن يسمون الطلاب الآتين من القرى مهاجرين . لعل هذا سببا أو بعض الاسباب في تهجير بعض القرى : كالكبس في خولان ، وكذى حثود في منار آنس ، وكسوشك في خبان يعر ، وكالمسقة في وادي بناء وكأريان في منطقة يريم ، والى هذا أشار المهيد : سلام جينا نعزب .. فطالبو الرعي والماء يسمون معزين ، كما يسمى طلاب القرى في المداين مهاجرين ، وهذا يختلف عن الغربية خارج الوطن وان اشبهه من ناحية فراق مسقط الرأس ومدرج الصبا ، وبالاخص اذا كان الباعث على فراق الدار سبب قهري كالقحط أو الزواج الى بيت ردىء العشرة كما أشار أحد المهaid .

اذن فن المهيد من الشعر الشائع المعبر عن العقائد والعادات ولكنه يتميز بجودة صوت مؤديه ، فهو فردي الاداء وان كان جماعي المنشأ ، فالشرط الصوتي للمهيد أقصى من الشرط الغنائي ، لأن الغناء يقبل التقطيع والتوقف عند قافية ، على حين يستلزم المهيد امتداد الانشاد من أوله الى آخره ، لأنه موال من بدايته الى نهايته ، لا يتخلله تقطيع أو تنفس ، صحيح انه يشبه الزفة العدينية ، وموال السانية ، إلا أن هذه الاصوات تنتقل من لحن الى لحن ، أو تنتهي بنهاية مسافة الحارث والساني ، ولا يشترط في صوتها الشجي العميق كالمهيد ، باعتباره من نسيج الحزن ومثير للاحزان ، على حين أشعار المهيد تشبه الاغاني أو المهاجل ، لكن اختلافه صوتي وانفاسي وإيقاعي ، لأن المهيد والمهيدة ينطلق من نفسه ، ثم تعتريه حالة التواجد المأسوي فلا يسكتة إلا اختناق البكاء أو تحول المهيد الى إيقاع حركي كالمهاجل .

لهذا فان المهيد والمهيدات من الافراد المعدودين ، لأن اجادة هذا الاداء تتطلب موهبة صوتية غير عادية ، فاما أن يكون الصوت عريض الذبذبات صافي النبرات ، أو رقيقا مبطنا بالاسى طويل الانفاس ، ولعل المهيد من أقدم فنون الادب الشعبي كما تدل اشارة الحارثي ، وكما برهنت أشعار التاجر اليمني في مكة ، ولا يزال المهيد الى اليوم أشف تعبير عن الاسى الجماعي أو

الفردى ، وأكثر الاصوات الفنية تمىزا بتأثيره وتأثره ، لأنه من صنع المناحات وأسبابها ، ولأنه بكائيات تتزى بالاطراب الفني ، وقد دلت النصوص المنبثة فى هذا البحث على مأسوية شعر المهاد ، لكن لا يمكن أى وصف أن يسكت هذا الفن ، لأنه تعبير بالصوت ، والكتابة لا تقبل تشكّل الصوت كأجهزة التسجيل ، فأى تعريف لنصوص المهيد وقواعده تبقى ناقصة عند من يجهل أنغامه الصوتية وأثر إيقاعه •

ان هذا الفن الصوتى يستدعى كتابة بدم القلب وذوب العيون ، لأنه أشجى أغانينا وأروعها دلالة على مغالبة الاسى وتلحين مرارات النفوس لكي يتحول الحزن الى بحث عن المباحج الاجتماعية والى وسيلة اجتياز من تقبل الحزن الى خلق المسرات ، لأن الفن عمل تجاوزى مهما كانت أشكاله ومناشئه ، ومجرد نَقْث الاوجاع يستهل الطريق الى الفرح •

أغنيات المدين

تظل كل الكائنات في رحيل دائم من نفسها الى نفسها ، لكي تبحث لكل خالصة عن صيغة جديدة ، لأن الوجود يستدعي تحقيق الوجود ، ولا يتحقق وجود شيء إلا بانتقاله من مادته الى شكله ، ومن شكله الى انطباع شكاه في الآخرين . . قد تكون الحشبة وجودا ماديا ، ولكنها لا تبرهن على وجودها إلا بانتقالها من مادة الى هيولى قابلة للتشكل الى شكل يدل على وجوده ، فالباب الذي كان خشبة حقق الوصول الى التشكيل الذي يطبع نفسه في نفس ناظره ، فأصبحت المادة شكلا له حضور وإيقاع ، غير أن هذا الحضور والإيقاع دائم التحول وراء الصيغ الأكثر دلالة على وجود الكائن كشكل تكون من مادة وانتقل الى الرؤية في شكل آخر لكي تعيد صياغته في تعبيرها الخاص من انعكاسه الخاص . . ولما كان الانسان يولد شكلا ، فانه يظل في رحيل دائم وراء أشكال جديدة ، يصوغها من تطور رؤيته وتطور مرئياته ، ولعل السباق بين المنظور والنظر كالسباق بين التخيل والتفكير والتعبير . . مثل ذلك الحس الغنائي : ينشأ من التنصت الى الخارج . ثم يستحيل ذلك التنصت الى هجس داخلي يسوح خفقا أنفاسيا حتى يسع هجسا خارجيا من شكل نفسه ، فينتقل الهجس الى هس ، ثم يتعالى الهجس والهس الى مشروع صوت « شهوة بوح » . من هنا تولد الصيغة كمادة من الحس ، ثم تتطور الصيغة كصورة للهجس الداخلي : لها ألوانها ولها إيقاعها عنه . . ولعل أهم أسباب التنصت والهجس هو الشعور بوحشة الفراغ ازاء الكون المستلئ بكل صائح وهادر وعاصف وهامس ، من هذا التنصت الذي يبدأ قابلية لمعطيات الخارج ، ثم يتحول الى هجس ثم الى هس ثم الى مشروع صيغة : تتكون الملكة الغنائية كتدليل عن الوجود الناطق . . واذا عجزت الملكة الغنائية عن تحقيق أصالتها صوتيا ، فلا بد أن تتحول

الى ميدان آخر كحاسة تصويرية أو كأصالة شعرية أو كنزوع معماري أو تشكيلي ، لأن الملكة الغنائية ظلت دفيئة أو قاصرة عن صيغتها فوجدت نفسها في صيغة أخرى •

لهذا تثير الاغنيات حس الشاعر أو المعمارى في أوقات توقفه عن الابداع أو بين ابداع وابداع ، فيتأثر بالاصوات البشرية والكونية حتى تنعكس تلك الاصوات الى صوت فيه ، فينتقل من الفراغ المتأثر الى الامتلاء المؤثر ، فالملكة الغنائية أولى الاصالات الفنية في الانسان ، وحين لا تتحقق في ذاتها تنذيت في غيرها ، فيستحيل المغني الفاشل صوتيا الى شاعر أو كاتب أو خطيب أو متحدث جيد على الاقل ، وقد تعبر الملكة الغنائية عن وجودها التشكيلي فتتأثر بالفنون الاخرى أقل مما أثرت كملكة •

اذن فكل انسان مخلوق غنائي ، لأن الغنائية فيه من طبيعة المهد الذي استقبله بالوشوشة والزغاريد ، بل ومن طبيعة المنبت الأمومي الذي تكون من الخفوق والهسيس والركض ، ومن الملكة الغنائية الصوتية أو النفسية ، تتفرع كل الملكات باعتبار الانسان حيوان ناطق يحس ويريد أن يعبر ، يفكر بصوت عال ويريد أن يكون لايقاع صوته شكل وجهه ولون عينيه لأن أسلوب المغني هو الانسان الفنان ، وباختلاف المكونات البيئية تختلف الملكات الغنائية ، ويختلف التأثير بأبداع الملكات •

ولهذا تختلف أغنيات الريف عن أغنيات المدينة ، لأن حياة القرى مزيج من النصفاء والمكابدة ومن الفطرية النقية ومن تعقد الموروثات واصطراعاها مع الطوارىء الجديدة •• وقد لاحظنا أن أغلب أغنيات الريف تعبر عن معتقدات وعادات ، على حين أغنيات المدينة أقرب الى التفكه أو أقرب الى التلطف وبالاخص في المجال العاطفي لكونها من صنع لحظاتها ، وهذا يرجع الى الفرق بين المدينة والريف •• يتكون جمهور المدينة فنيا من أربعة جماهير : جمهور السياسة ، جمهور التجارة ، جمهور الثقافة ، جمهور اللهو •• أما جمهور

الكدح فموزع على الاربعة .. على حين يتكون الريف فنيا من جمهور واحد وان تفاوتت طبقاته اقتصاديا ، كل الجمهور يعمل في الارض وينتظر المطر ويرتقب الحصاد ، ويعارك التراب والصخور لهذا يعنى بكل ما يخضر على التراب ولكل ايناع ولكل بارق ، الى جانب الاحداث الدموية وغير الدموية ، فتتردد لغة العنف والعراك في أغنية الريف حتى في غير ميدان القتال كانعكاس لصراع الطبيعة والناس من مثل هذه الاغنية :

بين أذكر الفرقه واموت وافوت

وازعزع النهده رصاص وباروت

صحيح أن للحياة الغرامية معاركها ، ولكل معركة ضحايا وابطال وأسلحة مختلفة ، فلأن الغرام عراك استعارت له الاغنية لوازم الحرب : « رصاص وباروت » ، على حين لا يتوافر من أمثال هذا التعبير في أغنية المدينة ، لتعدد الجساهير فيها ، ولتعدد المنازع لكل جمهور ، فالمشاغل السياسية تبحث عن فن غير فن الاغنية والتصوير ، ولها ملكاتها الفنية لهندسة النفوس ولصياغة أدوات هندسة النفوس ، وقد يكون الشعر والغناء من أدواتها ، غير أن التعبير السياسي أو التعبير للسياسة ، يختلف عن صوت العواطف الخاصة ، فأغاني جمهور السياسة في المدينة للناس لا عن الناس ، كما تشير هذه الاغنية :

يا شركسي يا قرش يا مجيدي مش حق أبوك صنعاء هي حق سيدي

ان لغة هذا النص تدل على تاريخها السياسي ، فهو يحمل عبير النضال ضد الاتراك ، ويشير الى الريال المجيدي (التركي) باسمه ، ويشر بانتهاء الاحتلال ، لان صنعاء لم تعد ملك صاحب الريال المجيدي وانما أصبحت ملك سيدي « الامام » وهذا من تلقين سياسة الفترة أو أثرها العام في الجمهور على أن التغزل بالريال أو الدينار من موروثاتنا الشعرية ، كما في قول (المرقش) :

النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الاكف عنم

فقد تصور المرقش وجوه أحبته كاستدارة الدنانير وبريقها ، ومن بعده
تصور (البحري) محبوبه من معدن الدينار الذهبي :

ونديم حلو الشمائل كالدينار محض النجار عذب المصفى
بت اسقيه صفوة الراح حتى وضع الكأس مائلا يتكفى

فأغنية الريال المجيدي من هذا المناخ ، وان كانت دلالاته السياسية أغلب
من دلالاته العاطفية . وقد جمعت الاغنية بين التفكه والتغزل : (مش حق
أبوك صنعاء) هذه ابرع اشارة الى غرور الحبيب كما لو كان دولة جائرة
وهي ابرع اشارة في نفس الوقت الى سحق كبرياء الجمال .. ولعل المدينة
بجماهيرها الاربعة أقل احتراقا بالحب وأقل صدقا في التعبير عنه ، لان جمهور
السياسة منصرف عن الغراميات ، كانصرف التجار الى الغرام بالارباح . فأدى
تعدد المشاغل الى قلة التعبير عن العواطف الخاصة ، غير أن أغنية المدينة
تعوض نقص الحرارة بالتفنن الفكاهي والاشارات الى الظروف المحيطة ، كما
تقول هذه الاغنية :

لا تشد فوناش بالعيون والفم عذبه شريعته بيننا عاتحكم

تشير هذه الاغنية الى ظروف العشرينات والثلاثينات من هذا القرن ،
حين كانت حوادث الطلاق وفسخ الخطوبات شغل المحاكم ، ولعل هذه أغنية
خاطب ، اختطف رجل آخر عروس أحلامه ، وعلى رغم المرارة فان التندر
واضح من أول تعبير : « لا تشد فوناش بالعيون والفم » .

الشدف على اللهجة كسر طرف الاناء ، وانتقل التعبير عن أصله الى أخذ
طرف العقل ، فاستعارت الاغنية للعقل طرفا كحافة الاناء ، والشدف في أصل
التعبير غير التحطيم ، كما انه في انتقال التعبير بعض الجنون لا فقدان
كل العقل .

الا يلوح المزاح الغرامي في هذا النص ؟

ان العاشق غير مجنون ولنه (مشدوف) ، ومع هذا فهو يسخر بالقضاء
الذي سيلجأ اليه : « عذبه شريعته بيننا عاتحكم » .

هل سيستصدر حكما ضد من رمته بعينيها أو فتنته بابتسامها ؟

ان هذه الاغنية تلاعب فني وتلاعب عاطفي ، ولعلها من شعر جمهور
الاهو ، فهذا الجمهور منقطع للرغائب لا يشكو حرمانا وان ادعاه فنيا ومذهبه
في الحب على حد قول ابن ابي ربيعة :

سلام عليها ما أحبت سلامنا

فان كرهته فالسلام على الاخرى

أما جمهور التجارة فقلما يخلو الى هواجسه وأصوات هواجس غيره ،
وعندما يعبر عن عواطف خاصة يتبدى الحس التجاري بكل تجاربه من استيراد
وبيع وان تزيلا صوته بالهوى ، كما تشير هذه الاغنية :

قمر بدت والبحر سرج اترك

ابليتني بالحب الله عا يليك

القمر والبحر والاتريك المضاء أقرب الى تصورات تجار الاربعينات .
لان تلك الفترة فترة الارباح الخيالية والازمة الخائفة ، لان الحرب العالمية
الثانية اشتغلت بالموت عن تصدير البضائع فتبارى المحتكرون في رفع أسعار
كل المخزونات ، فكانت أسئلة الناس في بلادنا عن البحر : من أغلقه ؟
متى سينفتح ؟

وبعد نهاية الحرب في منتصف الاربعينات كان المواطنون يتحدثون التجار
المحتكرين ويقولون : لقد انفتح البحر ، فهذه الاغنية تشير الى اضاءة البحر
بمصاييح البواخر كاضاءة الليل بسفور الحسناء المظلة .. اذا كان جمهور
التجارة يتغنون بالاتريك لقوة ضيائه ، فهذا ضرب من الدعاية ، لان ذلك
المصباح الكبير لا يضيء الا مسامر المترفين .. أما جمهور المثقفين فقد صنع
أغنيات واتحل أغنيات .. غير أن الصناعة كانت تميز أغنية جمهور المثقفين

على أغنيات جمهور الريف وجماهير المدينة ، ولعل أشهر اغنية هي تلك التي
انتشرت في منتصف الخمسينات . وحاولت أن تقيس العشق والمودة بالغزل
والتشبيب والنسيب في اختلاف المدلول اللغوي :

شادي لك المنديل أبكي ورده ابصر دموعك عشق أو موده

أرادت الاغنية أن تفرق لغويا بين العشق والمودة ولا فرق هناك لان
العشق مودة والمودة عشق . قد يكون هناك تفاوت في درجة العشق ، قد
يكون هناك تفاوت في درجة العشق أو المودة ، لكن لا فرق ولا تعاكس بين
العشق والمودة ، وعلى هذا كثير من الادلة من اشعار العشاق . يقول
جميل بثينه :

وأول ما قاد المودة يينا بوادي بغض يابثين سباب
اتير به قولا أجبت بمثله لكل كلام يابثين جواب

يقول المؤرخون أن جيلا أورد إبله على الماء ، وكان قدامه إبل بثينة
وأختها ، فتشاجر جميل مع أخت بثينة المكناة بأم « جسر » ، ومن ذلك
اليوم نشأت مودة بثينة وكان ذلك السباب قائد قلبه الى المودة ، ولم يقل
جميل الصباية أو العشق ، وانما اعتبر المودة نفس العشق أو أصله ، ومثل
ذلك قول شاعر عباسي :

خطرات ذكرك تستفز مودتي فأحس منها في العروق ديبيا
لا عضو لي الا وفيه صباية فكان أعضائي خلقن قلوبا

فالمودة كالصباية والصباية كالمودة ، الود الصادق عشق والعشق الصادق
ود حقيقي . ولا يمكن قياس عشق ومودة على اختلاف المدلول اللغوي في
الغزل والتشبيب والنسيب ، فالغزل : هو المراودة واثارة الغيرة في نفس
المحبوبة ، والتشبيب : هو وصف محاسن المرأة ، والنسيب : هو تصوير
الحنين وانتسابه الى مبعثه (الحبيبة) .

فأغنية المنديل حضارية البوح تكاد أن تُبرز فرقا بين العلاقات العادية وبين الحب الخالص ، على أن الحب من العلاقات البشرية .. فقد كان لجمهور المثقفين أغنياتهم المشابهة لجماهير المدينة وجمهور الريف .

لكن هل جاءت الاغنية من الريف الى المدينة أو العكس ؟

تكاد الفروق تختفي بين الريف والمدينة في جملة التقاليد العامة في بلادنا ، فأهل المدينة جاءوا من الريف كما تدل عشرات الاسماء المنسوبة الى المناطق : كالآنسي والكبسي والعنسي والاهجري والحيمي والمطري والسنحاني واليريسي . اذا كانت المدينة تجمع ريفيين ، فان الريف موصول بالمدينة بفعل علاقة البضائع التي يبيع والتي يشتري من المدينة وبفعل علاقات الزواج واستئجار الارض . غير أن الريفي الآن سريع التأثر بالمدينة وعلاقاتها ومزاجها ، وعلى رغم هذه الصلات وواحدة الاصل ، فان المدينة كانت تزدرى الريفي بمقدار ما كان الريفي يزدرى المدينة .

كان المديني يرى الريفي « جلفا » ، وكان الريفي يرى المديني رخوا الى حد الجبن . وكان المديني يرى الريفي لصا ، وكان الريفي يرى المديني محتالا .. حتى أن أهل الريف كانوا يقصون عددا من الحكايات عن شذوذ رجال المدينة وعن اغتصاب نسائهم لرجال الريف لعجز رجالهن أمام رغائبهن ، وكان أهل المدينة يقصون عددا من الحكايات عن نهم الريفي الى الطعام وعن طريقة أكله وعن اتساخ جلده وثيابه وعن ميول الريفيات الى المديني عند عرض بضائعهن المجلوبة من الريف ، وكان الريفي يرجع جبن المديني الى الاحتماء بالسلطة والى لين عيشه ، حتى أن أهل الريف كانوا « يعيرون » أهل المدينة بأكل (الحلبة) الى قبل عشرين عاما ، ويعتبرون هذا النوع من الادام مسببا للنعومة والرخاوة لنعومة مادته وادمان أكله .

لعل هذا التراشق بالتهم سبب في التأثر الفني ، فقد انتقلت الى المدينة أغنيات السفوح والحقول ، وظلت المدينة تعيد صدى القرية ، حتى وان اختلفت أغراض أغاني المدينة ، فلا تختلف في قوالبها عن أغنية القرية :

الليل أهيم والصبح أدقدق أسلاك
ويوم ثاني وسوسة وشكاك
يومي قلق والليل فوق الاشواك

لعل هذه من تناج جمهور الثقافة في المدينة ، لاستفادتها من وصف شعراء
العشق للفرق والسهاد ، كما قال مطيع بن اياس :

نهاري نهار الناس حتى اذا دجى
بي الليل هزني اليك المضاجع

من هذا المناخ انطلقت الاغنية ، ورتبت الحالة النفسية على الاوقات :
الليل هيام ، والصبح ارسال برقيات الى الحبيب النازح ، واليوم الثاني
وسوسة وشك ، واليوم الثالث قلق النهار شائك الليل .. وهذه الاغنية
لا تخرج في قوالبها وتقاطيعها عن أغنية القرية رغم تعبيرها عن أدوات المدينة
كاللاسلكي ، فقد ظلت المدينة متأثرة فنيا وغير مؤثرة على القرية الى منتصف
الخمسينات .. من ذلك الحين بدأت القرية تحاكي المدينة في الاشكال والازياء
وفن العمارة وأسلوب العيش ، ولعل مرد هذا وجود النقود في أيدي الريفيين،
كثرة لاغتراب بعض الافراد ، وبفعل نهب صنعاء عام ٤٨ الى جانب بعض
الارتفاع في أسعار المواشي والقات مقابل رخص البضائع الاجنبية ، وتمادى
هذا التأثير بالمدينة حتى غلبت أغنيات المذيع على أغنيات المراتع
والشعاب والسفوح .

في الوقت الذي كان ينتشر فيه تقليد المدينة في الريف ، نشأت في تعز
وصنعاء أغنيات جديدة من آخر الخمسينات الى منتصف ٦٢ ، رغم غياب
الغنائية الاطراية عن الفترة فقد أخصبت هذه الفترة بتهاويل الاحاسيس
السياسية المختلفة : تظاهر طلاب دار العلوم ضد الوضع عام ٦١ . وكانت
مظاهراتهم احتجاجا دينيا في مسجد قبة المتوكل ..

قبل هذه التظاهرة بعام وشهور .. أشعل بعض الجنود بيت الجبري والعسري بتعز وصنعاء ، وكادت الاحداث ان تمتد ، تلتها تمردات حاشد وبكيل ، وفي منتصف عام ٦٢ تفجرت المدائن الكبرى بمظاهرات طلاب المدارس .. لقد حفلت هذه الفترات بأعظم الاحداث كان أهمها محاولة (سعيد ابليس) قتل الامام أحمد في قصره بالسخنة عام ٦٠ ، ثم مغامرة اللقية والعلفي والهندوانة باطلاق الرصاص على الامام أحمد عام ٦١ .

وفي هذه الفترة المشحونة بالتوترات والاحداث ، نبتت أغنيات عليها سمة التطرف والثقافة ، وعليها طابع محاكاة الريف ، وكانت تلك الاغنيات تنتشر في مجالس القات ثم تتجاوزها غناء واخبارا الى دواوين الموظفين والى الطرقات العامة ، وكانت تلك الاغنيات تشكل امتدادا من أقدم العهود وتبوح بروح العصر ، فبعد أن كان الطائر رسول الشوق أصبحت الاذاعة يريد الحب في أغنية القرية ، وجاءت أغنيات مطلع الستينات في المدينة متصلة ببث الشوق انى الريح على تصور الشعر القديم ، وكانت هذه الاغنيات غريبة على مرحلة التوتر والانفجار ، ولعل هذه الاغنيات كانت تنتهج سياسة الالهاء عن عنف الفترة ، كما كانت هذه الاغنيات على ضراب واحد من الايقاع كهذه الاغنية :

يا ريح يا ريح ياللي ترحلي في الخبوت
مري على بيت خلي دون كل البيوت
باتعرفيه .. وجه أبلج فوق قامة بنوس
وبالامارة جوار البيت بستان توت
مسكين يا ناس من قالوا حبيبه عروس
يمرض مرض قلب اما الموت ما حد يموت

تشي هذه الاغنية عن عاطفة صادقة ، وعن تخيل مثقف لانها تصورت الريح قافلة ، وتصورت لها وعيا وادراكا لأنها حددت للريح وجه الحبيب

وقامته وحدود بيته وأشجار بستانه ، ثم أوصت الريح بكلمة لم تقلها المغنية
وانما قالتها فحوى البيت ، فقد تزوج ذلك الحبيب وأصبح عريسا لآخرى •

ترددت هذه الاغنية على كل الاوتار اليمينية دون أن يعرف أحد قائلها ،
حتى تعددت نسبتها الى كل شاعر غنائي ، وقبل أن ينجلي وجه القائل ظهرت
أغنية أخرى من المنبع نفسه وللغرض نفسه :

يا ريح يا ريح ياللي تدخلني لا القصور
رشي على دار خلي عطر والا بخور

بعد هذه الاغنية وسابقتها استحل المطربون طعم اللحن فظهرت أغنية
كاملة على الضرب نفسه ، الا أنها انتقلت من نداء الريح الى موزع البريد :

بالله عليك يا موزع شي معانا بريد يوه
بريد من عند خلي قلب خلي حديد يوه
ان مت لا تقبروني في عميق اللحد يوه
القبر في صدر خلي والعوالم شهود يوه

وردت رواية هذه الاغنية الى صنعاء من تعز ، غير ان النفس الصنعائي
يعبق في أرجائها ، فقد التزمت عبارة (يوه) خاتمة لكل شطر ، وهذه صيغة
نسائية صنعائية كلهجة استنكار أو علامة تعجب أو دهشة ، وقد انتقلت هذه
الاغنية ، وأصبحت أغنية « نجاح سلام » بنظمها اليمني وأدائها اليمني •

ان ظهور هذه الاغنيات وأمثالها في تلك الفترة مدعاة للدراسة ، فقد كان
القلق والهياج والتوتر ملء كل مكان ولم يكن أحد يتصور ان هناك من يؤلف
أغنيات عاطفية ، وان هناك مجالس ترددتها وتروح لها في تلك الظروف المعبأة
بامكانيات الانفجار ، غير ان المدينة كعاداتها متعددة الالهواء والاهتمامات بتعدد
جماهيرها وطبقاتها ، ولعل مؤلفي تلك الاغنيات من أتباع القصر أو من الغائبين
عن معترك الظروف •

مهما كانت نوايا تلك الاغنيات فقد ابتدعت لحنا جديدا تأثرت به بعض
أناسيد الثورة ، لجدته ولقرب عهد الاسماع منه •

في غمرة انتشار تلك الاغنيات أنشأ الشاعر علي بن علي صبرة قصيدته
الشهيرة (أهلا بمن داس العذول) فكادت تغطي على معاصرتها لامتلائها بالفن
العاطفي والتصور الابداعي ، فأغنية صبرة تتميز بالطول وبالجمع بين التخیل
والعادية وبين انفسحي والعامية ، وهي الوحيدة المنسوبة الى قائل معروف ••
أما سائر أغنيات هذه الفترة فغير معروفة القائل برغم سعة ترديدها •

ان هذه الاغنيات على جودتها مقحمة على تلك الظروف ، لكنها قد
أصبحت جزءا من تاريخنا الفني ومن أحلى أغانينا الشعبية من عام ١٩٥٩ م الى
سبتمبر ١٩٦٢ حيث أسكتتها مدافع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر •

وبعد اسكاتها حرفيا تناغمت صوتيا في أشكال أغنيات وطنية وقومية
من أمثال : « مسكين يا ناس من قالوا عدوه جمال ••• الخ » •

واليوم ونحن نبحث عن موروثاتنا الشعبية ، نجد الانشودة الثورية
متأثرة لحنا بأغنيات مطلع الستينات ، وقد امتد من هذا الاثر فن أكثر اجادة
وأكثر جماعية في مطلع السبعينات ، مثل أغنية (يا دايم الخير) ، ومثل أغنية
(جينا نحبيكم) وهذا أنضج تحول في أغنياتنا الشعبية والناشئة من آثارها
وتأثير ابداعها •

فنون نحاسية

كاد اختلاف اللهجات يجعل كل منطقة شعبا آخر ، وذلك لسيادة الامية وقلة الاتصالات الى الماضي القريب : فلا يحدث أي اتصال الا اضطراري .. فكان الجبلي لا يثهم إلا عن أمر قهري كحملة عسكرية .. أو كوظيفة بمثابة النفي .. وكان التهاميون لا يصلون صنعاء وأمثالها إلا في سنوات المجاعة القاتلة ، وكان يُعتبر السفر الى تهامة عند الجبلي بمثابة مغامرة ، لأنها كانت تسمى بلاد « السدامة » لحرارة جوها وملوحة مائها واختلاف نوع آكلها ، وكان التهامي لا يطيق برودة الجبال وجفاف مناخها .. بالإضافة الى عدم فهم اللهجات بين الوافدين من الهضبات وبين التهاميين وبالعكس .. حتى لا يكاد الواحد يفهم عن الآخر إلا أقل المفردات .. غير أن هذا لم يكن من خصوصيات شعبنا ، ففي كل شعب عدة لهجات .. إلا أن الاختلاف أيسر لأنه لا يتجاوز الحرفية .. مثلا على ذلك « الشام » فان « الألف » بديل عن « القاف » وفي مناطق أخرى يأتي « القاف » في مكانه فيقولون « قاسم » على حين يقول الغير « آسم » ..

لكن الاختلاف في مصر أشد .. فيقول القاهري :

« سمعتَ ما الّك » على حين يقول الصعيدى « سمعت ما جلك » فتصبح القاف جيما بدلا عن نفسها أو عن الالف ، ومثل ذلك تختلف أسماء الالوانى .. وأسماء الاشياء كالمقاعد والاسرة والفراش والاطعمة غير ان الشعوب تغلبت على اختلاف اللهجات بعض الشيء بوسائل التعليم والمذيع والهجرة الى المدينة ووصول الدعايات الانتخابية الى المناطق ..

نفس هذا حدث في بلادنا بعد الثورة : فقد أصبحت « صنعاء » و « تعز » مدينتي التهامي كما أصبحت مناطق (تهامة) ومدائنها وبالاخص الحديدة —

موطن أبناء الهضاب من شتى المناطق ، وبهذا الاتصال أمكن التفاهم وأمكن معرفة اختلاف اللهجات بل واقتربت من التوحيد .. غير ان اللهجات تختلف في تركيبها الفني عن أدائها نطقا .. فقل ما يفهم الجبلي تركيب الاغنية التهامية .. وقل ما يفهم التهامي تركيب الاغنية « الصعدية » أو « اليريمية » وان كانت اللغة لاتهم في الاغنية باعتبارها أداءا صوتيا يملك المعطيات الاطراية غير ان هذا لم يكن خاصا في الاغنية التهامية وانما يقع هذا اللبس في فهم الاغنية الجبلية عند الجبلي أو الرّبيبي .. ففي أشعار (القردعي) مفردات لا يفهمها كل أبناء منطقته وانما يعرف مكانها في التركيب محترفو الشعر ومتذوقوه من أمثال :

كان الشنّمار فوق الحيد رعّاشي

يعرف كل أبناء المنطقة الوسطى : (الحيد) و (رعاش) ولا يعرفون ان (الشنمار) هو النسر إلا الشعراء أو رواة الشعر ، لأن اسمه « الشنّمار » (بدون نون) ، ومثل هذا صيغ الجمع في مثل قول (مطهر الارياي) :

وان جا المطرو الزوايب والبروق والرعود
فكنينهم وكوني فوقهم حانيه

فان مفردة (الزوايب) غير مفهومة بمجرد جمعها من (زاب) لأن الناس لا يجمعون (زاب) على (زوايب) في الاحاديث العادية .. وانما يسمون الريح الغربية (زابا) بالإفراد وقل ما تأتي على صيغة الجمع .

إذا .. فالتركيب الشعري يُغيّر الكلمات بتغيير علاقاتها في التركيب بالحياة والاشياء .. مثل ذلك أشعار (عبد الله هاشم الكبسي) فانها تعتمد على اللهجة الصناعية وبالاخص في الاغراض الساخرة مثل :

والاحتفالات بسبتمبر علينا حجاب
لكن على أوشاهنا

فان اللهجة الصناعية تجسج وجها على أوجه .. وتستبدل الجيم بالشين
في الجسج والافراد للوجه خاصة .

فلغة الشعر الشعبي تختلف في تركيبها وفي اشتقاقها عن مألوف الحديث
وتنتقي منه أصلح المفردات وأكثرها دلالة .. ولا تتضح المفردة إلا بأختها أو
المقابل لها في التركيب . كالشعر الفصيح كلاهما تفكير بالكلمات للرمز عن
الاساطير الباطنية مهما اختلفت نوعية الرمز .

من هنا نجد معجم الشعر الشعبي في جملته يحتاج الى الفهم الشعري
والى معرفة طريقة الشاعر في الاشتقاق والجمع وكيفية استخدام الكلمة تركيبا
وخدمتها شعوريا ، ولعل الشعر الشعبي لا يُعرف بجملته خصائصه إلا بتبعه
من الاصول التاريخية التطورية ، لأن ثقافة الشعراء الحمينيين مزيج من
الفصحى ومن شعراء العامة التاريخية .. لأن أغلبهم من المثقفين أو من المتأثرين
بثقافة الكتب وأحاديث المهتمين بها ، حتى المجهولين منهم .

وبهذا يختلف تركيبهم الفني عن تركيب الاحاديث العادية وعن معجم
الحكايات الشعبية ، لأن الحكايات لا تخضع لرواية محددة وانما يرويها كل
حالك على لهجته .. ويمكنه التصرف والزيادة والنقص في أصولها ولغتها ..
وذلك لسببين :

السبب الاول : ان الحكاية الشعبية ثرية .

السبب الثاني : انها غير مكتوبة ، وهذا يمكن الحكا أن يروي معانيها
بأي لهجة .. بل ويمكنه من أن يزيد من احداث الحكاية وينقص بمقدار
شهوة الاستماع وبراعة الحاكي وحساسية الموضوع ، في حين أن القصيدة
العامة كالفصحى .. لا تقبل تغيير لغتها حتى ولو كانت غير مكتوبة ، لأنها
مضبوطة بالاوزان والقوافي والايقاع العام ، ولا تقبل الزيادة إلا من جنس
نظمها ومعجمها وموضوعها العام واذا كان ثم اختلاف بين معجم الشعر ولهجة

الاحاديث في المنطقة الواحدة أو المتجاورات فإن اللغة الغنائية التهامية أكثر اختلافًا لاختلاف المناخ واختلاف الميراث المعجمي ، ولعل اللهجة التهامية أغنى بالمفردات الحميرية القديمة وبلهجة المناطق السواحلية المجاورة ، وإذا لاحظنا تصنيف الفنون الغنائية فإن فنون الهضاب تتكون من (زوامل) و (مهاجل) لمختلف الاعمال .. ومن (مهايد) ومن (باله) .. على حين تختلف الفنون الغنائية التهامية في تسميتها .. فهناك :

الموال البحري – والغناء الشامي – والطارق – وأغاني الرعاة ، غير انها في جملتها تشبه السنون الجبلية رغم اختلاف الاسماء ، فالموال في امتداده الادائي يشبه المهيد في المناطق الوسطى ، لأن كلا منهما يحتاج الى الاداء المديد والانعاس الطويلة ، والمفردات الطيعة القابلة للسط .

أما من ناحية المعاني فهناك اتفاق تام .. فكل من المهيد والموال تعبير صوتي مأسوي، وقبل الدخول في المقارنة نتحتم الاشارة الى تفرد الفن التهامي بالمجانسة البديعية كما هي في شعر العصور الوسطى بدون افتعال تجنيسي وانما كان هذا التجنيس اللفظي من انتاج الضرورة وصنع الفطرة كما في هذا الموال البحري :

سلامات سلامات

ياللي ما تقولوا سلامات

ياللي سلاكم سلى

واحنا سلانا مات

اللي بماله فرشوله الحرير قامات

واللي بلامال ذاق الغابحتى مات

كما يشتمل هذا الموال على وحدة الحس الطبقي .. فانه يشتمل على نقابة الوعي بالتفاوت المعيشي .. وما يترتب عليه من هوان البعض واعزاز

البعض ، وهذه المعاني شائعة في الشعر والاغاني .. بفصاحتها وعاميتها ، غير
ان هذا الموال يتميز بالجناس الناقص وبالتطابق التام بين النقااض ، فمنشد
الموال يسلم على من لا يردون سلامه :

سلامات سلامات

ياللي ما تقولوا سلامات

(اللي) هنا بمعنا الذي . بعد أن يسلم ولا ينتظر الرد من الذين حياهم
بالسلام ينتقل الموال الى حالة ثانية هي : سلا المحبوبين . وموت سلوة المحبين :

ياللي سلاكم سلي

واحنا سلانا مات

عبارة « سلانا مات » تقابل « سلامات » وهذا ما يسمى عند البلاغين
بالجناس الناقص لاختلاف حرف واحد في العبارة المقابلة عن مقابلتها ، أو ما
يمكن تسميته بلزوم ما لا يلزم لتكوين القافية من أكثر من حرف .. وهي هنا
من ثلاثة أحرف : الميم والالف والتاء ، وهذا النوع ضرب من البديع التصنيعي
كالجناس . بعد هذا يأتي جناس آخر : قامات .. جمع قامة ومات : لفظ
أنفاس الحياة :

اللي بماله فرشوا له الحرير قامات

واللي بلا مال ذاق الغلب حتى مات

(فحتى مات) تطابق (قامات) وهذا نفس الجناس الناقص أيضا ونفس
لزوم غير اللازم رويًا . لكن هناك نصوص سوف ترد تامة الجناس ، يمكن
الآن استقراء النص فنيا ، وسوف نجد شيوع هذا المعنى في سائر الشعر
الوجداني .. لكن هذا لا يقف عند الوجدان وانما يتغلغل في نقد التفاوت في
المراكز المعيشية ، هنا يبذل الفقير كل ما في قلبه الطيب من ود .. ولا يلاقي
استجابة لوده حتى يرد التحية .. وهذا ما وقعت عليه عشرات النصوص

الشعرية .. حيناً من خلال الذات .. وحيناً عن موضوعية خارجية كما يقول
« العباس بن الاحنف » الذي لا عهد له بالفقر .. وانما هو يعرف من خلال
ثرائه حال الفقراء :

يمشي الفقير وكل شيء ضدهُ
والناس تغلق دونه أبوابها
وتراه مبغوضا وليس بمذنبٍ
ويرى العداوة لا يرى أسبابها
حتى الكلاب اذا رأت ذا ثروةٍ
خضعت لديه وحركت أذنانها
واذا رأت يوما فقيرا عابرا
نبحت عليه وكثرت أنيابها

آين وجه المقارنة بين الموال البحري .. وبين قول « ابن الاحنف » ؟

ان الموال البحري صارخ الاحتجاج على حين شعر (ابن الاحنف) مجرد
صورة وصفية تعتمد على التقرير - كحال غير ممكن التغيير .

من ناحية أخرى : فان الموال البحري رافض لهذه الحال .. ولكنه يعالجها
بالعتاب الودي المطوي على كراهية .. أو الكراهية المطوية على تودد ، أما
القيمة الفنية فان الموال يعتمد على الحياة بتجاربها اليومية .. على حين
(ابن الاحنف) يردد موروثا لم يعد قائما لأن الناس بعد (ابن الاحنف)
بسنوات أرادوا تغيير هذه الحال بالحركة (الزنجية) في « البصرة » و
(القرمطية) في « واسط » و (البابكية) في « خرمشاه » .. ثم بالثورات
الشعبية في عصرنا .

إذاً .. فالموال التهامي يرفض سلوى البعض وموت سلوى البعض ،
ويرفض التفاوت في الموت أو في الاحوال المؤدية اليه ، وهذا الموال يجبر الى

مسوال ثان لا يختلف عن الاول إلا بكبرياء النفس والتستر على الحال
خيفة الشماتة :

بي جرح يا ناس .. ولكن للعداء موريش
اضحك واسلى وبن داخل سلا ما فيش
وعز الاصحاب شاف الجرح راح هارب
طلبت منه الدواء قال لي : كمان ما فيش

يبدو هذا الموال من ضرب آخر .. رغم امتداد موضوعه من موضوع
الموال الاول ، وهذا الموال كسابقه يشارك في التعبير عن عذاب الانسان
وتجاهل الناس للناس ، ألم يقل شاعر « هذيل » :

وتجلدي للشامتين أريهموا
اني لريب الدهر لا أتضعع

بنفس اللغة يعبر الموال ..

بي جرح .. لكن لا أريه العداء .. وانما
أبدو باسماء مدلل على الهناء المعدوم في الداخل ..

غير أن الموال يعبر عن الهناء بالسلا .. ولكن لماذا تجلد شاعر الموال ؟
وأبدى الهناء لتغطية الاسى ؟

لأن الشكوى لا تنفع ولا تستدر عطف الصاحب فقد هرب منه صاحبه
إبان الاضطرار اليه ، فعندما سأل الدواء لجرحه حجه عنه بعبارة (ما فيش) ..

لم يكن الموال مقصورا على شكوى مرارة البؤس وأوجاع الجراح
الناجمة عنه .. وانما هناك الموال الغرامي ، وبين يدينا موال بكر الموضوع ،
لانه يشكو الغرام الى الزمان ويحاول أن ينقل عدوى الغرام الى الزمان لكي
يجرب مرارة العاشقين فيشاركهم ، ولعل العبارة تتمتع بطرافة من حيث
الجدلية مع الزمن كما لو مع العاشق في موقف محكم :

ياليل هل لك شهود أنى أنا نام فيك
كثر السهر والتجافي كرهتنا فيك
حلفت ياليل لايجيني النهار واشكيك
على مهيمن وطه سيد الكونين
يبليك باعيف صغير السن كحيل العين
وينشيك في الغرام ويروح ويخليك

ان حلاوة هذه السذاجة من ضرورات الفن العاطفي .. فما آروع هذا
الحوار الخصامي مع الليل .. حتى أنه تبدى غريما يشكوه العاشق الى انه
والنبي لكي يصييا بهب أهيف يتعذب به وحده ، الا يذكرنا هذا بذلك
الاعرابي الذي تعاق بأستار الكعبة وهو ينشد :

فيارب هب لي رحمة من فؤادها
وحل بين عينيها وبين فؤادي

ان العاشق هنا يريد قلب المحبوبة .. ويخاف لحظات عينيها وهو
يستشفع بالله أن يعطيه رحمة قلبها ويصرف عنه وقع لحاظ عينيها .. غير أن
الموال التهامي يتفنن في المعنى وترتيب صورته .. فيخاصم الليل ويتقاضاه
* مودا على دعواه كصراع مع الزمن .. ويتساءل كيف خرج الليل عن نهجه
الى قلق سهاد :

ياليل هل لك شهود أنى أنا نام فيك

أذا فالزمان مخالف لقانونه الكوني .. وعليه أن يصاب بالعشق حتى
يجرب قلق الساهرين ، وهذا الموال ضرب ثالث ، لان منشده يتطلب جوابا ..
فيأتي الجواب من شاعر آخر كما يلي :

كم لي أداريك	حتى بان لي ما فيك
وأصبحت أجافيك	من عيب ظهر لي فيك

لو كنت خاتم ذهب من خنصري لارميك
وأحط بدالك صفر وأحط كيدك فيك

دل الجواب على أن الموال الاول يضع الزمان مكان المعشوق ، لهذا فطن المعشوق فرد أسباب الجفا الى العاشق ، لان عيوبه تكشفته فرفضه المحبوب حتى لو كان خاتما ذهبيا في خنصره لرماه ووضع مكانه العدم المرموز له بالصفر ، وهذا النوع من المجاوبة في الشعر التهامي يشبه مساجلة البالة في المناطق الوسطى .. حيث يردّ كل شاعر على سابقه بنفس الوزن والقوافي .. وبنفس نقض المزاعم وهو نوع من المهاجة غير الجارحة لاقتصاره على المعائب الودية أو على المعائب الشخصية ، لان اشعار المهاجة « في البالة الجبلية » تمتد من المهجو الى عشيرته فتشمل القبياتين ، أما الموال فتقتصر المساجلة بين الحبيب ومحبوبه وأسباب التجافي الناشيء عن الحب .. أو البغض المعكوس من المودة ، على أنه لا يتخذ طابعا واحدا .. فلا يقتضي كل موال جواب الا اذا كان حوارا لآخر : إما ملفوظا .. وإما ملحوظا ، كما في الموال السابق ، وهنا موال من ضرب رابع ، لا يثبت شكوى ولا يعاتب على هجر حبيب أو بخل صاحب .. وانما يعبر عن كرم الشاعر واهتمامه بالغير أكثر من اهتمامه بنفسه كآية على عظمة النفس وتجاوز الذات الى الاعظم والارحب .. وان كان الموال يتجاوز ذاته عن طريق اجترارها الى أبهج المشاهد : « نجمة الصبح » :

يا نجمة الصبح طلي وارجعي روحي
وسلمي لي على من عندهم روحي
بحق من أنزل القرآن في اللوح
عندي دوا الناس ما عندي دوا روحي

ان نجمة الصبح مشحونة بالدلالات النفسية ، لان الذي يشاهد طلعتها ساهر يترقب طلوعها .. فبدلا من التعبير عن أرق الليل نادى الموال نجمة الصبح أن تطل كبرهان على طول الانتظار المحرق •

لهذا يستعجل الشاعر نجمة الصباح حتى ولو كان ظهورها مجرد لحظة
ثم تذهب ، ولعل التناقض بين الليل والنهار وبين الامل واليأس هو الذي
ركب الجناس الكامل في مطلع الموال :

يا نجمة الصبح طلي وارجمي روجي
وسلمي لي على من عندهم روجي

هنا لفظة « روجي » في الشطر الاول بمعنى اذهبي بعد الاطلال ، وفي
الشطر الثاني روح الشاعر ، والجناس هنا تام لتقابل النقااض الزمنية
وانعكاسها على النفس المتناقضة مع أمانيتها لكي ينعكس تناقضها انسجاما على
اللغة التعبيرية .

بعد نداء النجمة واستعجالها يقسم الشاعر على اهتمامه بالغير
متجاوزا نفسه :

بحق من أنزل القرآن في اللوح
عندي دوا الناس ما عندي دوا روجي

تكررت « روجي » ثلاث مرات :

الاول : بمعنى اذهبي أيتها النجمة .

الثانية : بمعنى أحبابي .

الثالثة : مضافة الى ضمير المتكلم .

لكن المتكلم مضحى لغيره ، لانه يزيد من النجمة الصباحية أن توزعه
على أرواح الناس كما توزع ضياءها على العيون والمشاهد ، فالجناس نسيج
الانسجام بين موقف الشاعر وتعبيره ، ونسيج التناقض بين الشاعر وامكانياته ،
والملاحظ أن هذا الشعر من صنع انسان نابه أو موصول بالنابهين .. على
أن مفردات هذا الموال من اللهجة العامة وليست تهامية أو جبلية وانما هي
أقرب الى الفصح من حيث مفرداتها ومن ناحية الصناعة البديعية .. فهل هي
من صنع متعلم ؟ ..

هذا ممكن .. ومن الممكن أن هناك اشتراكا بين عامية لم تدون وبين فصحي تعممت سواء تدونت أو لم تدون ، ميزة هذا الموال أنه يصلح لكل منطقة ولا يحمل سمة جغرافية ، ولو لم يكن مرويا عن تهامين لما دلت مفرداته على منطقة شاعره .. ولا على تقطيع مختلف عن الشعر الزجلي ، لأن المواويل البحرية على واحدة جنسها الفني متعددة الايقاع والنغم في نسق نظمها ، ولعل الاذاء الصوتي هو الذي يجعلها موالا واحدا ، لان التواءات الصوت وامتداداته تجعل من الايقاعات المختلفة نغما واحدا أو متقاربا .

يلي هذا الموال موال اجتماعي بشكل آخر .. يركّز ثورته على المال كسبب لتمييق الناس ولتعميق الكراهية بينهم ، ويعتمد هذا الموال الآتي على لمحات جناسية وعلى تصوير طبيعة الناس في الميول الى المال والتعادي من أجله كما يفصح الموال :

انتشا تصاحب .. صاحب ريالك
وأهلك لا ما عندك ريالات ملوك
والناس ولو تضحك ريالك
ريالك ولو كنت فاضي قط .. ملوك ملوك

ان هذا الموال يدل على فترات الاقطاع أيام كانت قيمة الانسان ما يملك لا ما يحقق ، وأيام كانت قيمة الانسان كسلعة لا كمخلوق مبدع .. ولكن الموال لا يكرس هذه الحال وانما ينقذها من خلال تعريتها ورصد عيوبها .. فاذا أردت أن تصاحب فصاحب (ريالك) لان أهلك يرفضونك بدون ريالات .. من هذه النقائص يتركب الجناس بين الريال كمادة .. وبين الرياء كسقوط خلقي :

والناس ولو تضحك ريالك

ان ضحك الناس رياء لك اذا لم تملك ريالك ، هذا الجناس اللفظي انعكاس للتناقضات الاجتماعية التي تُمثّل الناس بالنقود كبضائع الاسواق ، يأتي جناس آخر في نهاية الموال بين (مَلُوك) من الملل .. وبين (مَلُوك)

أي عبؤوك بالكراهية وبالكراهية منك ،، فهذا الجناس في اشعار الموالم يأتي لمحات بمقتضى تجليات شعراء الموالم لكوا من الزيف ووجوه الحقائق .. على أن هناك فنونا أخرى من الاشعار التهامية أكثر ترصيعا بالجناس كما سوف نجد في « اليماني والشامي والطارق » ومساجلات الرعاة .

يقول العارفون للفنون التهامية : بأن هناك أداء غنائيا شعريا يسمونه (اليماني) وهو من فنون جنوب تهامة ، التي هي أكثر احترافا للزراعة ، فعلى قسّمات هذا الفن روائح الأرض ومكابدة انسان التراب ، ولعل أكثر نصوص هذا الطراز تشبه في منحائها التعابير عن الحس الطبقي في الموالم ، وفي الكثير من فنون الاغاني الشعبية التي سبق الحديث عنها . وقبل الدخول في الفن اليماني يفرض نفسه سؤال .. لماذا تسمى هذا الفن باليماني ، وهو من سائر فنون اليمن ؟ ! ولا ينتسب الفن الى موطنه الا من قبل الخارج عن الموطن ، فنقول للغناء المصري خارج مصر هذا غناء مصري ، ونقول للغناء العراقي خارج العراق هذا غناء عراقي .

صحيح أن لكل منطقة فن ، فنقول هذا فن جنوبي ، هذا فن شمالي ، هذا فن قاهري ، هذا فن صعيدي ، هذا فن شامي ، هذا فن حوراني ، غير أن اليماني في تهامة ينتسب الى اليمن ، كما لو كان موطن هذا الفن من غير اليمن .

يمكن رد سبب هذه التسمية الى أول شخص ابتدع هذا الفن ثم نسب اليه . فهل أول من غنى هذا الفن اليماني انسان يحمل هذا اللقب ؟ هذا ممكن ، لان الناس في المناطق الجبلية من بلادنا كانوا يسمون لواءى اب وتعز ، اليمن الاسفل ، ويسمون من يستوطن صنعاء أو ذمار أو يريم يمني بدون عبارة أسفل .

ويظل هذا اللقب متوارثا جيلا بعد جيل ، ولا تخلو مدينة من مدائن الهضبة من عدة بيوت تسمى يمنية أو يمانية ، في صنعاء بيت اليمني أكثر من

عشرين عائلة ، وفي دمار أكثر من عشرة بيوت تسمى بيت اليمني ومثل دمار
ضوران وخولان بل ان في خولان منطقتين تسميا اليمانيتين ، فهل هذه البيوت
كلها منسوبة الى لواء تعز أو لواء اب ؟ • أظن أن هناك سببا ثان لهذه
التسميات ، لان الالقاب إما انتمائية الى مكان أو منتزعة من كلمة قالها الملعب
(بضم الميم وفتح القاف) أو من عمل اشتهر به • فيمكن أن يلقب الناس
من يردد عبارة اليمن ، يمني إما للتفكه به أو لنسبته الى تعبيره • ومن الجائز
أن يتكون اللقب من المهنة ، وقد كانت الاسفار الى اب وتعز من مهنة المسافرين
الجبليين بالابل للاتجار أو لاي سبب من أسباب الكسب •

فلقب يمني داخل اليمن يرجع الى هذه الاسباب ، ومن الجائز أن ينطبق
على الفن الغنائي ما ينطبق على الانسان ، باعتباره من صنع الانسان ، فهل
جاء الفن اليماني الى جنوب تهامة مع انسان يحمل هذا اللقب المكاني ؟! هذا
مجرد تساؤل عن تسمية الفن اليماني • ومن الجائز أن تسميته لا تحتاج الى
تعليل كالطارق ، فربما انتسبت الى حادثة مطوية أو الى قصة منسية كسائر
الفنون الشعبية ، مثل المسدار والبند والدوآر في الفن السوداني •

ومثل الميجنا والدبكة في الفن الشامي • فللفنون تسمياتها المعللة
ومحجوبة العلة ، حتى عروض الشعر الفصيح لم يعلل أحد تسميتها بالبحور •
هل ذلك عن طريق التشبيه بالبحر بشاطئيه والبيت بشطريه ؟•

ربما لا يكفي التشبيه لتسمية العروض بالبحور • ان أكثر تسمية
الفنون اصطلاحية ترجع الى حركة انغامها أكثر مما ترجع الى نسبتها الى مكان
أو دلالتها على حكاية أو حادثة أو مناسبة ، على أن التسمية في حد ذاتها غير
هامية ، لان الهم هو الفن ومقدار تميزه •

ولعل هذا الفن التهامي لا يخرج في معانيه وايقاعه العام عن أغاني يريم
أو خولان الا باختلاف بعض الحروف بمقتضى اختلاف اللهجات • كل فنوتنا

الشعبية تدوّن يوميات الناس وتعبّر عن أحوالهم الاجتماعية والمعيشية • وهذا المقطع اليماني يسجل حالة شائعة كما سوف نرى من خلال سياقه :

ناس دواها امعل تعتاد	وناس دوا أجسادها وسم
وناس تببت على امدياج	وناس تببت على جشم
وناس تعيش امزمان أعياد	وناس تعيش امزمان اسم

هل ينطوي هذا المقطع على تصنيف طبقي ؟ انه يشير الى الطبقة على حسب اختلاف وسائلها المعيشية وعلى تفاوت سعة رزقها أو صيقه • وأول اشارة يوجهها الى « الدواء » فقد كان الناس يتعالجون للمغص بشرب العسل ولا يصل الى هذه الوصفة الا ميسور الحال •

« ناس دواها امعل تعتاد » وام هنا حرف تعريف بدل ال • فمن يقابل المستطبين بالعسل ؟ تقابلهم الطبقة الفقيرة التي تستطب بالكلي أو « الوسم » كما في المقطع • وعبارة الكلي والوسم من مفردات الفصحى ، لان الميسم والمكوى تسميتين لاسم واحد لغرضين • الكلي للعلاج والميسم قد يكون للعلاج وقد يكون لتثبيت علامة للثور أو الجمل ، وقد يكون القصد منه تشويه الراحلة القوية حتى لاتصيبها عيون الحاسدين • ولكن الموال لايشير الى هذا وانما يصنف الناس فيرى بعضهم يستشفون بالعسل وبعضهم يستشفون بالوسم الناري ، وهو علاج الفقراء لسهولة الحصول عليه ، ففي امكان أي عائلة أن تشعل بعض الحطب وتسخن قطعة حديدية تسم بها مريضها • غير أن المقطع يتجاوز الحالة المرضية عند الفقير والغني الى الفروق الاخرى بين الطبقات •

فيرى البعض يرقدون على فرش « الديباج » على حين ينام البعض على قطعة خشب تسمى « جشم » وهذه التسمية لامعة الدلالة على القسوة والخشونة لاجتماع ج ش م • من هنا يجمل الشاعر الفروق بين الفقير والغني •

ناس تعيش امزمان أعياد وناس تعيش امزمان اسم

كان سكان الريف في عموم اليمن لا يأكلون اللحم والبر والسمن الا أيام الاعياد ، وكانوا يتحدثون بدهشة عن الاغنياء الذين يأكلون كل يوم ما لا يحصل عليه الفلاح الا في الاعياد . من هذا المنظور يُقسّم هذا الشعر الحياة الى قسمين : عيش ومكابدة عيش ، لان البعض يعيشون في أعياد دائمة ، والبعض لا يعيشون الا اسما بدون مسمى ، لان حياتهم مكابدة شظف فليست حياة الا اسما لطول عذاب الفقير . هذه المعاني مركبة في عدة صور من حكايات الشعب وأمثاله الدالة على المعاناة وعلى بداية الوعي الطبقي . فأهل المناطق الوسطى يرددون عندما يسوقون أغنامهم وسمونهم الى المدينة هذا الحداء :

شرق يا أهل البوادي	برزق أهل المدينة
شرق بالبر والسمن	وباللحمة سمنة

فمعاني هذا الحداء تشبه معاني الغناء اليماني التهامي كما وردت في النص السابق . الفرق أن اليماني التهامي رتب انتفاوت المعيشي مبتدئا بعلاج المرض عند الطبقتين ، ثم انتقل الى الحالة البيئية واختلافها ، فرأى زمن البعض عيدا متصلا لكثرة رغدهم ، ورأى زمن البعض مجرد اسم . على حين الحادي العنسي يسجل عبودية الريفيين لاهل المدينة ، فهم يزرعون لهم القمح ويجمعون لهم السمن ويغذون لهم المواشي ثم يجلبون اليهم كل هذه السلع بأرخص الاثمان . وقد صارت هذه المكابدة مهنة ريفية من أجل رفاهية أغنياء المدينة ومن أجل حصول الريفي على الثوب وأدوات الحراثة . الم تتشابه الاحوال في تهامة وسواها ؟ ، أما تتقارب التعابير المأسوية في كل المناطق ، وان اختلفت لهجات التعابير ؟؟ .

واذا كان اليماني الاول يقترب من الحداء العنسي ، فان النص الآتي من فن الطارق التهامي يشير الى هزال الانسان الفقير حتى أنه يترنح من هبوب الريح « الزاب » .

وأزيب هلولك بدري	وما كلفك بمسري
قدّر وقنّن وأدري	ان الناس الظهر تعتري

التحدث هنا الى الريح وعنها ، وهي تسمى في مناطق الهضاب « زابا »
وفي لهجة جنوب الحديدة « أزيب » كما يناديها الشاعر بواء (النديه) •
والجميل هنا تشخيص الريح حتى أن الشاعر يحاورها كواحد من
الناس فيسألها ما كلفها أن تسري أو « بمسري » على اللهجة ويطنب من
« الزاب » أو الريح أن تقدر وتقنن مسيرها وأن تدري ان هناك اناسا يرتعشون
في الظهر من شدة الهزال ، حتى كأنهم عراة من الثياب والجلود معا • وعبرة
« تعري » في النص منحوته من اسمين الارتعاش والعراء ، أو ارتعاش العراة •
وفي سهول المناطق الوسطى ، وفي الهضاب يفصح الفن الشعبي عن مثل هذه
المعاني وعن الافلاس من الادفئة لمواجهة البرد فيردد الحارثون والحاصدون
هذه الشكوى عن تجاوب بين فريقين أو بين اثنين :

الصوت الاول :

احييه من البرد ياخي دفني

الرد :

يستاهل البرد من ضيع دفاه

فالشكوى من البرد جزء من الشكوى العامة ، لان فقد الثياب الدليل
على خلو اليد من أثمانها أو على بيعها لشراء ما هو أكثر ضرورة كما يدل
النص السابق •

واختلاف بعض عباراته ، فالبعض يقول : « من بيع دفاه » • والبعض
يقول : « من ضيع دفاه » حتى صار البرد الشتائي يرادف الموت كما في هذا
المقطع لحكيم شعبي :

برد الشتاء والمجاعة

من عاش للصيف خبّر

يقول أبو خيزرانه

موتين في كل ساعة

غير أن المقطع التهامي لا يشير الى غياب الادفئة فقط ، وانما الى
غياب حرارة الجسم لنقص التغذية « ان ناس الظهر تعتري » أي ترتعد من
البرد ، لعريها وعجافتها •

هذه المقارنة العجلى بين (اليماني) والطارق وترانيم اهالي الهضاب لمجرد الدلالة على تقارب الشعور اليميني على تباعد المناطق ، ومثل هذه المقارنة تمكن المقارنة بين الطارق التهامي وبين فن (البالة) في المناطق الوسطى ، من حيث اعتمادها على المساجلة الشعرية بين اثنين أو بين فريقين • غير أن مساجلة (البالة) لا تعتمد على الجنس في أواخر المقاطع كالطارق التهامي ، وإنما تعتمد على واحدة الوزن والقافية وبرواية النص التهامي نعرف وجه المقارنة ووجه الفروق • وسوف نجد الطارق التهامي أكثر اعتمادا على الجنس كما في هذا المقطع :

بي طعتين في وسط جنبي ولا أدْمنْ°

وكلما هبته دواء زاد ولما

يؤدي هذا الى جواب يشكل مجانسة تحتل معاني متعددة وهذا هو الجواب :

طعتني واليوم تقل لي ولد منْ° ؟

واحنا تعاهدنا على الزاد والماء

نلاحظ مفردات البداية والاجابة (بي طعتين وسط جنبي ولا ادمن) بتسكين نون التأنيث ، والمعنى أن الطعتين لم تدميا وهي في اللهجة ولا آدمن) وكلما تداوي الجرح زاد ألما أو « ولما » على لهجة الطارق وتأتي الاجابة كمجانسة لفظية للبداية (طعتني واليوم تقل لي ولد منْ°) - أي - ابن منْ° ؟ •

وعبارة (ولد منْ°) تقابل ولد من التي هي الفعل ، وهذه مجانسة بين فعل واسم مضاف أي - ولد منْ° هذا ؟ ! •

كذلك (الزاد والماء) فهي تقابل (زاد ولما) فزاد ولما ، الاولى بمعنى زاد وجعا • والثانية بمعنى القوت والشرب اللذين أقسم عليهما الحبيان •

هذا المقطع بابتدائه واجابته يشير الى خيانة عاطفية من قبل رجل حمل حبيته
جنينا وأنكر أبوته لذلك الحمل ، كما دلت حرفية النص •

وهذا النوع من المجاوبة يحتفي بالجناس البديعي على عكس مجاوبة
شعر (البالة) فانه لا يعتمد على رد اللفظة بلفظة مجانسة وانما على القافية
والوزن كهذه المجاوبة •

الشاعر الاول يقول مفاجئا صاحبه :

احنا من أهل الحرايب سيلنا ما ينش
ليتك ترى في حرايبها متى أمست تدش
احنا الذي نقرط العظم السمين الدخش •

الشرط الاخير يستفز الحمية ، لانه أشار الى اغصاب المرأة بعبارة
(العظم السمين الدخش) • فيأتي الرد بنفس التعيب وعلى المنوال :

يا سعد لو تترك الشومات بانحترش
نسوانكم فوق وادي عين تبكر تحش
أيضا (وتخلص) نعيّن طاسية والبرش
سلاك يا القاب كم ندفا وكم نفترش

فهذه مناخزة بين قبيلتين لا تعتمد على الجناس وانما على واحدة الروي
والموضوع والنهج ، وهي تختلف موضوعيا عن الطارق التهامي الذي يتمحور
عتاب الحبيب المغدور وتنكر الحبيب الغادر •

وقد لا ينبثق العتاب عن عذر ، وانما عن مكاشفة عاطفية كما في هذه
المطارحة التهامية :

عذّب ، كثر أمّلتجّحه ما تفيدك
اجلس على الناموس في بيتك أحلى

الرد :

هنا كما الوضع الذي مات في يدك

يا بو حواجب سود و عيون كحلى

أول مفتاح لفهم هذا النص ترجمة مفرداته الى الفصحى •

المفردة الاولى : يا عذب - أي كثير العذوبة • أملجحه : المغالطة •
الناموس • الشرف • في الرد عبارة الوضع • وهو اسم للسوار في معصم
المرأة • والملاحظ أن البداية تحذر من المغالطة وتدعو الى الحب على أساس
صحيح ، والا فعلى الحبيب أن يجلس في بيته فذلك أحلى • يسك الرد
عبارة (أحلى) التي في ختام البداية لكي يختتم بها جوابه • فيقول :

هنا كما الوضع الذي مات في يدك

يا بو حواجب سود و عيون كحلى

في الرد والجواب أربع عبارات جناسية :

الاولى : تفيدك من الفائدة • والثانية : مات في يدك •

فمن عبارة مات الفعل الماضي والجار والمجرور تكونت كلمة تقابل
تفيدك - أي - ينفعك • وقابلت عبارة في بيتك أحلى اسم التفضيل عبارة
الصفة للعيون (كحلى) • وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالجناس التام لاختلاف
المعنيين وتجانس اللفظين • لان حلاوة الجلوس في البيت لا تجانس
كحلية العيون •

ولعل هذه الصناعة الجناسية تبرهن على أن الجناس في شعر العصور
الوسطى لم يأت من قبل التألق ، وانما الجناس مغروس في الفطرة الانسانية
كانعكاس للتناقض في الحياة •

فشعراء الفنون التهامية من الفلاحين والرعاة الذين لا يعرفون علوم
البلاغة بمعانيها وبيانها وبديعها ، ومع هذا انهالت تعابيرهم مرصعة بالجناس

حيناً في نهاية المقاطع وحيناً في نهاية كل شطر . ولم يؤد هذا التصنع الى ضعف في سياق الكلام ، ولا يدل على كلفة تصنيعية . ولنلاحظ هذا النص الذي يقابل المعينات جمع معيه . ومعينات الدالة على الخلو في النيل ولنقرأ المقطع معا وسوف نرى أربع عبارات متجانسة .

بكيت وافجعت الخلايق بدمعي
أنا الذي ما قد مشى في معينات
على الذي لا قنت هيا بدا معي
أيضا وفي الفرش المحظى معي بات .

بكيت بدمعي معروف البكاء بالدمع ، لكن الشاعر يضع مقابلا لعبارة (بدمعي) بعبارة (بدامعي) ويحذف الف بدا وتشير العبارة (بدمعي) أي ظهر معي . مثل هذا المعينات جمع معيه . ومعينات في الفراش المحظى أي قضى ليلته معي . ولعل قراءة هذا الشعر بلهجته الاصلية لا تحتاج الى تفسير ، لكن الذي يحتاج الى تفسير هو توظيف هذا البديع في اللغة العامية التهامية ، مع أنه من لازم الفصيح أو المتطور منه كالמושحات فقد نشأ الجنس مع الشعر الجاهلي ، وكان غير ملحوظ لقلته ، حتى أصبح في القرن الخامس الهجري الى مطلع القرن الرابع عشر دليل المهارة الادبية وآية الذوق الاجتماعي ، حتى أن أكثر الايات كانت تتوخى المجانسة أكثر مما تتوخى التجربة الشعرية من مثل قول أحدهم :

إذا مَلِكٌ لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبه
أو مثل هذا المثل المنظوم :

رأيت الناس قد مالوا
الى من عندهم مالٌ

فقد كان هذا التجنيس من القيم الجمالية في آخر العصر العباسي وامتد الى آخر العصر التركي . ويرى مؤرخو الادب ، ان الاحتفال بالبديع تغطية

لافلاس الشعور واستجابة لتurf الممدوحين ، الذين أحبوا الاشعار المزيّنة
كزينات قصورهم وحلي وصائفهم . وهذا التفسير مقبول لشعر المديح والغزل
لاتصاله بمغنيات القصور ، لكن كيف جاء الى آغاني فلاحى تهامة وترانيم
رعاتها الكادحين ؟

لعله أتى الى هذه الفنون من زرقة السماء وصفرة الرمال ومن زرقة
البحر وسمرة الزنود ، ومن العبودية الاقطاعية والتوق الى التحرر . فقد
كانت تهامة هدف الغزو على امتداد العصور الوسطى ، كانت ميدان المعركة
بين الصليحيين والنجاحيين ، وبين عامر بن عبد الوهاب والمماليك ، ثم بين
الرسوليين والياميين ، ثم بين الخيرانيين والعلويين ، ثم بين المتوكليين
والادارية .

وكان الانسان التهامي غنيمة المنتصر وضحية المنهزم ، ومع هذا كان
رافضا تلك الظروف الشاذة وباحثا عن الافضل في الحكم والمعيشة . فهل
الجناس في الفن التهامي مختلف الاسباب عن جناس شعر العصور الوسطى ؟

ان هناك تشابها في الاسباب فلم يصبح الجناس خصائص رئيسية في
الجمال الادبي الا نتيجة للثورات المنتكسة وللغزوات الاجنبية فبعد أن
انتكست الثورات « القرمطية » و « الزنجية » و « البابكية » تداعت
القصور الحاكمة بتأثير الثورات وبفعل صراعها مع بعضها حتى اكتسحتها
الغزوات الاجنبية كالمغولية والتتارية والصليبية ثم التركية . بعد هذا ومع
هذا أصبح فن الجناس الادبي وأشباهه من الصناعة كتهية أدبية عن مرارة
الواقع . رغم تشابه الاسباب المؤدية الى التجانس في الفن التهامي وشعر
العصور الوسطى ، فان الفن التهامي لا يتلهم بالتجانس والمطابقة ، وانما يعبر
عن نقائص يومياته على أن الجناس ليس سببا وحيدا في ضعف الفن ولا سببا
في جشالياته وانما موقعه في تركيب الصياغة هو الذي يحمّله أو يهجنّه .
ولعل الفن التهامي لا يتكلف الصنعة ، وانما تجري فنونه على سجيته كما
تنهال الرمال وكما تتصاعد قامة (الدخن) .

ولنستقرىء هذا المقطع الذي يتغزل بالدخن والحبيب المألوف ويدعو
الى الجهر بالحب كعملية حصاد الدخن تماما :

دخن محلى غلتك والقمع لام
وقصاعتك بعد امخيط عزموها
بدي بهرجة مولفي والقي اعلام
قل حيلك يا المولع عزموها

هنا عبارة « القمع لام » بمعنى تراكت سنابل الدخن و (القمع لام)
الثانية بمعنى القى اعلا ما ، أي ، أخبارا تكشف لقائي بحبيبي فهو هنا يريد
فضيحة الحب لا التستر عليه . وهناك عبارتا (عزموها .. عزموها) الاولى
بمعنى استخلاص الحبات من حشف السنابل . الثانية : بمعنى الرحيل بالحبيبة
الى بيت عريس بعيد الديار .

وأمثال هذا النص كثير في الفن الشامي والطارق اليماني ، وليس
المقبوس هنا الا مجرد اشارات الى الفنون التهامية الغنية بالدلالة النفسية
وبالحس الطبقي ويومييات الناس المعذنين .

فليست هذه الجولة في الفنون التهامية الا كالشاطئ من البحر أو
كحناوين فصول الكتاب . كلها مجرد دلالة قد تحمل على التقصي وقد تكفي
كإشارة البرق التي تختصر أضواء النجوم .

تحول اللغة السبعية .. على يد مطهر الارياني

هل التحول تغير في المجري ؟ أو هو تغير في الجاري ؟
لا تتأزر التغيرات الخلاقة الا بتغير الجاري وتحول المجري ، لكن من
الذي يبدأ التحول ؟ .. عنف تغير الجاري أو تحول مجاريه ؟
ان تغير دخائل الانسان هي التي تغير عالمه الخارجي ، لان عالم كل
عصر يأتي منه ويتغير بمقدار تغيره ، ولقد عم التحول كل مجاري الفن والحياة
في بلادنا منذ عشرين عاما تقريبا ، ولم يلح هذا التحول فجأة ، وانما تواتر
على تعاقب التحولات الزمنية ، فقد أصبح الشعر الحميني ثوري الصوت
والرؤية بعد أن كان يشكل ثبوتا للعوائد القبلية أو للأنماط الشعرية الموروثة ،
وفي مقدورنا أن نلاحظ اختلاف « صالح سحلول » و « عبد الله هاشم الكبسي »
عن الانسي و « العنسي » ، ونلاحظ اختلاف « مطهر الارياني » و « محمد
الذهباني » عن « القاره » و « الخفنجي » في سياق القصيدة الحمينية .

كان الشعر الحميني من شرف الدين الى الانسي يسد الموضوعات الموروثة
بلغة (فصعمية) ان صحت هذه النسبة النحتية لفصحى عامية ، وكان هذا
التغير التعبيري مجرد توسع للدوائر اللغوية أو مجرد امتزاج بين لغة الكتابة
ولغة الاحاديث .

فلماذا لا يحدث هذا التغير التعبيري تغيرا في نظرية المعنى ؟ وفي
فكهة اللغة ؟

السبب ان التغير حدث في المجري ولم يحدث في النهر الجاري ، حدث
في الظروف ولم يحدث من الناس أو في الناس صناع الظروف ، ذلك أن العهد
التركي أدى الى العجمة اللغوية وأضاف الى الامية البصرية الامية النفسية ،
فاتقل الشعر من التخيل الشعوري والنظر العقلي الى استبطان الحياة الامية

والتعبير عنها بعامية اللغة ، وكان هذا التحول ظروفيا لا انسانيا عن رؤية ، اذ لو كان التحول عن اختيار رؤيوي لأدى التقاء الفصحى بالعامية الى فن عالي النسق والمستوى ، ولالتقت الفصحى بالعامية كلغة واحدة كما حدث في أوروبا عندما تجاوزت طقوس الكنيسة واللغة اللاتينية الى لغة الشعب ، لان تغير المجري أتى من تغير الجاري •

مهما يكن فان الشعر الحميني خطوة هامة في توسيع دائرة التعبير وتقارب لغة الكتابة والحديث أو لغة القلم واللسان ، غير أن مجرد الانتقال الى العامية لا يفتح عالما جديدا الا بتغير ظروف الشعر عن تغير الشعراء نفسيا ورؤيويا •• لهذا لاحظنا قيمة الاختلاف بين الشعر الحميني الثوري والشعر الحميني التقليدي : تفجر الحميني الثوري من حساسية ثائرة وتغير المجري بعنف تدفق الجاري مثل الشعر الحميني الشعر الشعبي فقد اختلفت لغة الاغنيات والمهاجل والزوامل لاختلاف المجري واختلاف نوعية النهر الجاري •• فبعد أن كانت الاشعار القبلية للتهاجي والتفاخر ، انتقلت الى استبطان الشعب والافصاح عن طموحه وانقطع شعراء مجيدون للتنصت الى موروثة الشعب حتى أغصنوا من أروماتها وحولوا ثير الاغنيات الى قصائد غنائية ، وربما كان الدكتور الشاعر « سعيد الشيباني » أول شاعر أكاديمي ينزل من ابراج الجامعة الى أحضان المراتع فيصدر من الشعب اليه على جناح اغنيات ، من أمثال أغنياته الشهيرة :

• حقول البن في خذك موال جميل

وأغنية :

• بالله عليك يا طير يا رمادي

وأغنية :

• طير الحمام قم رتل الاغاني

غير أن الدكتور سعيد عبر عن روح الشعب باللغة الشائعة لاشعار الزجل ، شأنه شأن الشاعر الاستاذ « عبد الله عبد الوهاب نعمان » صاحب

الفتوحات الغنائية في شعرنا العاطفي ، أما الشاعر الذي تدفق من روح الشعب ولغته وشكليات أهازيجه وأحدث تحولا شعبيا لغائيا فهو الاستاذ الشاعر مطهر علي الارياني ، لانه صدر في ابداعاته من ابداعات الشعب ، من أمثال قصيدة « الباله » ، فهي امتداد متجدد من الفن الشعبي العريق « الباله » ومن أمثال (فوق الجبل) ، فهي امتداد متجدد من الرزفة الحاشدية ، ومن أمثال (ياداييم الخير) ، فهي امتداد متطور من اشعار « مهاجل علان » في أغلب مناطق اليمن ، ومن أمثال (جينا نحييكم) ، فهي تجديد لاشعار « الحال » .. وسوف تحاول هذه السطور بحث الخلفيات الفنية الشعبية لهذه الاغنيات وأمثالها لشاعرنا ، وتلمس أسرار الجديد والتجديد في الاغنيات التي تطورت عنها .

اذن ففراة (مطهر الارياني) تتجلى في هذا الاحياء لفن الشعب ، وفي هذا التحول من قبلية الاقاويل الى الغايات الثورية الوطنية ، وقد يتساءل أي تساؤل ماذا تقصد هذه الدراسة لشاعر معروف في سياق دراسة فنون أدب الشعب ، وسوف يكون الجواب أن مبرر دراسة اغنيات مطهر الارياني هو امتدادها المتجدد والتحولي من أغنيات الشعب الشائعة ، فدراستها اكتشاف لآثار الشعر المجهول في شعراء معاصرين مرموقين .. وقبل الدخول في أغنيات مطهر الارياني يمكن التوقف عند الاغنية كشعر والاغنية كأغنية ، ان من يسمع أغاني سعيد الشيباني يستحضر الفنان احمد قاسم ومحمد مرشد ناجي أو سواهما ممن غنى لسعيد ، ولا يستحضر سعيدا ، ومن يسمع أيوب طارش يغيب عن باله عبد الله عبد الوهاب ، ومن يسمع علي الانسي وعلي السمه ينسى مطهر الارياني .

فلماذا يُضَيِّعُ المغني شاعر الاغنية ؟

هل مرد هذا الى التفوق الصوتي للمغني ؟

ربما لم يكن هذا هو السبب الوحيد ، وانما السبب هو اختلاف العمل

عن أصله ، فإن تلحين القصيدة الى أغنية يجعلها عملاً آخر ، كما تتأقلم الرواية أو كما تعرض المسرحية .

الملحن كالمخرج يجعل القصيدة عملاً غنائياً مختلفاً عن العمل الشعري آتياً منه فتختلف الأغنية عن القصيدة وإن كانت نفسها ، كاختلاف الفلم عن الرواية وإن هو آت منها .

إن المطرب والمطربة الغاء لشاعر الكلمات وابتداء للمطرب والمطربة بفعل انتقال القصيدة من أوراق الشاعر الى حنجرة المغني وحلوق آلاته وكورسه .

ومن هنا تتساءل : ماذا تبقى من شعراء الأغنيات بعد أن محاهم المغنون؟ يبقى من الشعراء آثاراتهم الفكرية لدارسي بديعاتهم ولعل بعض شعراء الأغنيات لا يملكون عطاءً آثارياً للدارسين كالشاعر « أحمد رامي » مثلاً ، فإنه موجود بصوت (أم كلثوم) وبترجمته « لرباعيات الخيام » ، أما وجوده كشاعر مقروء فإنه يتوقف على صوت أم كلثوم ، وبالعكس « علي محمود طه » فلا يتوقف وجوده على صوت محمد عبد الوهاب في أغنية الجندول وكليوباترا وفلسطين لأن علي طه شعر للشعر ولم يشعر لتغني المغنين كرامي وأشبابه .. ولعل مطهر الارياني أشبه بعلي طه فهو مقروء ومسموع ، لأن شعره في نفس شعره أجود منه في تغنيه ، أو أن هناك تشابهاً بين سماعه مثلحنا وبين قراءته مكتوباً ، ولعل بعض الأغنيات لاتكتمل شعريتها إلا بغنائها كأغاني الرحباني فإن صوت (فيروز) أكثر من النشر وأحلى من القراءة .

فهل الأغنية تحتاج الى شعر وسط ؟

تدل الاغاني في التاريخ وفي العصر ان القصائد المغناة من الشعر الذي هو دون القراءة ، على حين القصائد الجياد فوق التغني وعلى مستوى اهتمام القراءة ، فلم يرو صاحب الاغاني أي صوت غنائي « لابي تمام » أو « المتنبي » لأن المطربين كانوا يحتفون بالغزل السهل المأخذ والاداء والاقرب الى المعاني الشائعة كمقالات الصحف .. كذلك كبار شعراء العصر فإن قصائدهم فوق

متناول التلحين والغناء ، اما لنقص ثقافة الملحنين والمغنين ، أو لقابلية السوق للاسهل والاقرب الى مستوى الثقافة المتدنية للجمهور ، فلم يغن أي فنان أو فنانة « لبدر شاكر السياب » أو « خليل حاوي » أو « علي الجندي » أو « البياتي » أو « صلاح عبد الصبور » وان كان « زياد رحباني » بدأ يلحن بعض قصائد (محمود درويش) فانه على مستوى الاصدقاء من زملاء الكلمة .

اذن فالقصائد الفذة تملك غنائيتها في ذاتها ولا يعوزها أي نقص الى التلحين .. رغم طموح الشعر الى ذروة الموسيقى ، فان عالم التعبير بالكلمة غير عالم التعبير بالنغم الآلي .

فهل شعراء قصائد الغناء في بلادنا يهتمون بالتلحين عن حس بنقص فني أم بابداع الفن القولي سواء تلحن أو لم يتلحن ؟

ان القصائد الثورية « لسحلول » و « الكبسي » جماهيرية بدون غناء ، لأن الاثرات الفكرية أبقى امتاعا وتأملا من اللحظات السماعية التي تنتهي بسكوت الانامل في المعازف .. أما قصائد سعيد الشيباني وعبد الله عبد الوهاب فان تركيبهن البنيوي على مقاييس الصوت الغنائي ، لأن قصد الغناء واكب فكرية القصيدة وربما نشأت كل قصيدة عن طلب فنان أو في حضوره وترعرعت في النفس والاوراق على أنفاس المطرب وتقاطيع صوته ، وربما كان أيوب طارش بالنسبة لعبد الله عبد الوهاب كفيروز بالنسبة للرحباني ، وكأم كلثوم بالنسبة لأحمد رامي لا يصلح كل إلا بالآخر غير أن الصوت الغنائي يحقق وجوده بأي فن قولي وبأي فن تلحيني ، تغني فيروز لغير الرحباني فتبدع ، ويلحن لها عبد الوهاب فتبدع ، فلا يقف ابداعها على موسيقى الكلمات ولا على هرمونيات الملحن ، مثل فيروز أم كلثوم تبلغ أعلى المستويات الادائية بأي نوع من الكلام وبأي لون من اللحن لأن عبقريتها الصوتية كعبقرية الشعر الفكري الثوري يملك خصوصيات لحنه بلا تلحين .

هل هناك مسوغ كاف لهذه المقارنة في دراسة فننا الشعبي ؟

إذا لم يكن هناك مسوغ للمقارنة بين فن الغناء عندنا وعند سوانا ، فإن المسوغ الشعري أكثر من كاف ، فلا يقل شعر الغناء في بلادنا عن شعر الغناء في أي قطر عربي في جملته .. لكن بماذا تفرد مطهر الارياني بين شعراء الاغنيات ؟

ان أهم تفردة يكمن في انطلاقه من الموروثات الشعبية ، وفي اضافاته الثورية الى أصالة تملك معطيات التطور وأسباب الامتداد منها : هذا هو التفرد الاول ، أما مزايا تحويل الفن التقليدي الى فن ثوري ، فإن مطهر يشارك زملاءه في هذه المزية : كسعيد الشيباني في الاغنية الثورية ، وكسحلول والكبسي في القصيدة النضالية .. غير ان مطهر يبني على أساس موروث ، أو على أصالة تراثية عن وعي تحولي ، وعن قصد آت من معرفة بإمكانية عصرة التراث ، وله في هذا الخصوص عدة قصائد في مجموعته « فوق الجبل » من أمثال : الاوبرت الطويل بعنوان هيا نغني للمواسم ، فقد حشد هذا الاوبرت المصطلح الفني لاغاني الشعب وأهازيجه على مختلف مواسمه وعادات الناس في كل موسم ، وهذه أول مسرحية بلغة الشعر الشعبي ، وعلى تقاليد الترانيم القروية ، غير ان هذه المسرحية تقبل التأجيل هنا لطولها ولطول الحديث عنها ، ولكونها لم تنطلق أساساً من أصل موروث وان تخللتها المصطلحات الموروثة ، فهي تختلف عن قصيدة الباله ، وعن قصيدة يا دايم الخير ، وجينا نحييكم ، وفوق الجبل ، وخطر غصن القنا ، يمكن الآن الوقوف عند الباله كفلكلور شعبي يسمى في الشطر الجنوبي وبالاخص في المكلاء بالشوبانية وفي الشمال بالباله ، لعبة الباله أو « حلة الباله » من فن الافراح الاعراسية ، أو من فن التجمع غير المأتمى « كالحضرات » أو كولاتم الارضاء بعد خصام ، فالباله فن افراحي وان أدت أحياناً الى المآتم الدموية ، عندما تلتقي القرية أو المنطقة في عرس أو في أي مناسبة غير مأتمية يستهل الحفل ضارب الطبل والمزمار وتتابع حلقات الرقص على أصوات الطبل والمزمار ومغن يساير الآلتن وقد يكون المغني هو الطبال نفسه ، وهذا يمهد للعبة الباله اذا

كان الجمع لا يقل عن مائة ، لأن حلقات الباله تتكون من نحو عشرين أو ثلاثين رجلا تردد هذه المجموعة افتتاحية تقليدية :

يا باله الليل يا باله	ويا الليل بال
يا باله الليل يا باله	على كل باله
يا حلّة البال يا باله	على كل بال

هذه الثلاثة الاصوات كفاتحة يرددها صفان متقابلان أمام الحضور ، ثم يدخل أول شاعر يفتتح المساجلة أو « المشاعرة » وإذا كانت الامسية ليلة زفاف ، فان كل شاعريستهل أبياته بالاشادة بالعريس وأهله ، وبالاخص والده ، من أمثال هذا النص لأول شاعر دخل الحلقة :

ابدع بذى لاح براقه	وغيشه سكب
وامسوا يسقوا بسيله	في الحيود والجرب
واخدم حريو السعادة	جعد رأسه كذب
وأبوه زين المجالس	وابن زين العرب

عندما يصل الشاعر الى : « وأبوه زين المجالس » تستخلص الجماعة بديها آخر البيت فتشدد مع الشاعر في صوت واحد : « وابن زين العرب » ، وكأنها تعرف سلفا الختام حرفيا كما قاله الشاعر ، ولا يخرج الشاعر والحلقة عن هذه القاعدة ، وفي العادة يفتتح « المشاعرة » أشهر الجماعة بالشعر أو الأشهر بالحكمة أو الأكبر سنا أو جاها ، ثم يتتابع الشعراء والشاعرات على نفس القافية التي اختارها أول شاعر افتتح المساجلة ، وتمتد اللعبة من ساعتين الى أكثر ، ولا تنقطع إلا لدخول ضيف أو لانفجار حدث أدت اليه المساجلة ، ففي الغالب تجر المشاعرة الى استشارة الاحقاد القديمة أو تثير ذكرى مريرة لاحد الرجال أو قبيلته ، فتصل الاقاويل الشعرية الى المهاجة ، ثم تؤدي المعركة اللسانية الى المعارك اليدوية ، فحينما تنتهي الباله بالقتال ، وحينما يتدارك الامر أحد الحكماء المجريين ، مثلا هذه الباله في ليلة زفاف دخل العريس على عروسه

فامتنعت عليه ، فاعتبرها « شاني » أي تحب رجلا آخر ، لأنها بدت بلهاء أو
تبالهت عن الحقوق الشرعية للزواج ، وفي هذه الحالة كانت لعبة الباله دائرة ،
فخرج العريس من مخدع عروسه ودخل حلقة الباله منشدا هذا الشعر
الى صهره :

يا أحمد علي سعد أنا داعيك تقول شاني مطنش
غزالك مدي أو هدي ما هدي

هنا انفجر المجلس بالتضاحك والاستغراب ، لأن الزوج وجه الى صهره
تهمتين في أخته : إما انها تحب آخرا ، أو انها مفقودة البكارة ، ورمز الى التهمة
الثانية بعبارة « هدي ما هدي » ، أي حدث ما حدث ، فخرج الاخ من المجلس
وحلقة الباله تردد لازمة البداية أو آخر ما قال الشاعر ، بعد لحظات عاد صهر
العريس واستدعاه وبعد لحظات أخرى رجع العريس خائبا ، فدخل الصهر
الحلقة وأنشد ردا على صهره :

حلفت ما عد ترى مثلي مصاهر قدي
وضعتها لك ... ودخلتك الى المرقدي
تقول من العيب منكم نسأل (الميندي)

هنا بلغ المجلس غاية التأزم لعنف رد أخي الزوجة ، لأنه اتهم الرجل
بعدم الذكورة ، ورمز لها بعبارة : « نسأل الميندي » باعتباره خاتن الاطفال ،
وفي هذه الحالة أوشك القتال ان يبدي قروونه ، ودلت على انفجاره حركات
النساء بجمع العصي والاحجار واقتحام « ديوان الباله » هنا تدخل رجل
معروف بالحكمة فغير قافية المساجلة ، إما لاختتام اللعبة ، واما لبداية خوض
موضوع آخر ، لكنه لاحظ شدة التوتر فأعلن الختام مشيرا الى النساء
بالانصراف :

تمت على خير والحكمة لعقالها
خيرها كسوة المكلف وتسلي لها
والمعسولة عاد هي تضوي لجهالها

كان هذا الشعر بمثابة أمر عسكري فقد انحلت الحلقة بعد أن انشدت النصف الاخير من الشطر الاخير على قاعدة الباله وتراكضت النساء من كل ركن و سطح مزدحمات على الخروج وسكنت الفتنة في مكانها تاركة حل المشكلة لحكماء العشيرتين لخصوصية المسألة وانحصارها في تهمة عروسين ، ولو اتصلت هذه القضية باثارة ذكريات ثار أو تحريك خصومة نائمة لاحتاج الامر الى مثل ذلك الحكيم وربما غلب الغضب على الحكمة في أكثر من مناسبة •

فالباله فن أصيل تلعبه كل منطقة في المناسبات وبالاخص الاعراس ، وقد تختلف أصوات الاداء من منطقة الى أخرى ، ومن لعبة الى ثانية في المنطقة الواحدة ، لكن الباله لا تخرج عن المفهوم العام والشكل العام ، وهي لعبة رجالية قد تشارك فيها المرأة كمساجلة انشاديا ، لا ك لاعبة في الحلقة • • وهذه الحلقة تتكون من الشبان ذوي الاصوات العالية ، وذوي الحركات السريعة للدوران عند خاتمة الانشاد كما في الافتتاح ، أما الشعراء الذين يتساجلون الاقاويل فيأتون من جماعة النظارة في المجلس ، وبعد الانشاد يعود كل شاعر الى مكانه ، لكي يدخل آخر قوله أو قولها وقد يطول هذا الترداد حتى يدخل شاعر آخر •

هذه لمحة مقتضبة عن صورة «الباله» التي جدها شاعرنا مطهر الارياني، وحرل وجهتها فنيا من دائرة العشيرة الى الوجهة الشعبية ومن عوائد قرية أو قرى الى تاريخ شعب كامل ، لأن (مطهر) أفصح عن لسان المغترب فأرخ من خلاله مأسوية الشعب اليمني في ظل الاستبداد وضياعته تحت ظروف الغربة المتقلبة ، القصيدة بعنوان « يا الباله والليلة البال » •

وهذا العنوان هو تذكر اليمني المغترب عن دياره ، ومن خلال تذكره يسرد أسباب غربته وغربة أهله وما يعاني من اللهاث وراء الخبز ومن الحنين الى وطن (الباله) ولاعبيها فيستهل القصيدة هكذا :

والليلة البال ما للنسمة السارية
هبت من الشرق فيها نفحة الكاذية
فيها شذى البن فيها الهمسة الحانية
عن ذكريات الصبا في أرضنا الغالية
(واليلة العيد وأنا من بلادي بعيد)
ما في فؤادي لطوفان الاسى من مزيد
قلبي بوادي « بناء » و (آين) ووادي (زيد)
هايم ، وجسمي أسير الغربة القاسية

كما بنى (مطهر) قصيدته على أساس من فن الباله ، استنطق صمت
المغترب أو تقمصه وقال عنه هذا التساؤل : ما لنسيم الليلة معباً بروائح نبت
الوطن من شذى الكاذية ومن عبق زهور البن ومن هجس ملاعب الصبا ،
وبعد أن ينتهي هذا المسرد من صور التذكر والحنين ينتقل (مطهر) الى أشجى
المناسبات وهي بعد الاهل أيام العيد :

(اليلة العيد وأنا من بلادي بعيد)

وهذه اللحظات أمر الذكريات في تاريخ الشعر الانساني ، ألم يقل المتنبي :

يداعب في ذا العيد كلا حبيبه

ازائي ، وابكي من أحب واندب

أحن الى أهلي وأهوى لقاءهم

وأين من المشتاق عنقاء مغرب

لكن المتنبي لا يتذكر كمطهر نفحات البن واريح الكاذي ، ولا يستحضر
وادي (بناء) ووادي (زيد) حتى يمتلىء وجدانه برحاب الوطن ، فلا يقبل
أي طارئ من الاسى ، لأنه مسكون بالوطن البعيد بكل تاريخه وأغاريده
مواسمه وأفراحه .

هذه حالة المغترب كما صورها شاعرنا .

فلماذا نرح عن داره سيد حقول البن وفارس « الباله » و « علان » ؟

ان أسباب الاغتراب فوق ارادة اليمني ، كما عبرت عشرات القصائد ،
من أمثال (الغريب) لمحمد أنعم ، وشعب علي سفينة في ديوان (مدينة الغد)
وغريبان وكانا هما البلد في ديوان (السفر الى الايام الخضر) غير أن قصيدة
(الباله) تتميز بركيزتها الفلكلورية ، وبتحولها من قروية الى وطنية على
أساس نفسي تذكري فبعد أن تنشق المغترب روائح الوطن ، أرخ بداية
الاغتراب كأعنف حدث من أمثال (الطوفان) أو (عام الرمادة) :

خرجت أنا من بلادي في زمان (الفنا)

أيام ما موسم الطاعون قالوا : دنا

وماتوا أهلي ومن حظ النكد عشت أنا

عشت أزرع الارض واحصد روعي الذواية

لقد تضافرت عوامل هجرة اليمني عن أرضه ، حتى أصبحت تؤرخ
بالطاعون والجذب ، كرمز لقهر الانسان بسلطة القمع وقسوة الطبيعة ، حتى
ان الارض تنبت ولا تثمر ، وحتى ان المرء يزرع حقوله ويحصد حياته بيده ،
لأن عمره أينع للموت بديلا عن ايناع سنابله للمناجل ، غير ان اليمني جواب
أرض على امتداد تاريخه ، فلا بد أن يرحل فيهتدي مقيم براحل ، كما يقص
المقطع الثالث من قصيدة الباله :

ذكرت أخي كان تاجر اينما جافرش

جو عسكر (الجن) شلوا ما معه من بقش

بكر غبش : أين رايح ؟ قال أرض الحبش

وسار .. واليوم قالوا حالته ناهيه

بكرت مثله مهاجر ، والظفر في البكر

وكان زادي مع اللقمه - ريالين حجر

وابحرت في ساعيه تحمل جاود البقر

والبن للتاجر المحظوظ والطاغية

يحدد هذا المقطع القهر السياسي الذي كلف الاغتراب، فعلى شح الارض بالخير وشح التجارة بالربح ، فقد كان عساكر الطغيان يستلبون القليل والاقل، ولعل عبارة : عسكر الجن ، أصدق دلالة على عهد الامام أحمد ، لأنه اتخذ لقب (أحمد يا جناه) من بعد ان هدم قبر (ابن علوان) عام ٤١٠ لقصد التفنن في الارهاب وادعاء العصمة من غضبة الثائرين من الجن والانس .

ان هذا المقطع فصل من التاريخ السياسي ، ونظرة هامة الى انتقال الشعب من التهاجي بشعر الباله الى التفكير السياسي ذكرت أخي كان تاجر أينما جافرش هل هذه لغة شعبية ؟

لقد لاحظ (مطهر) ان التطور في الفهم يؤدي الى التطور في أدواته التعبيرية ، فخلع على (البائع المشتري) اسم التاجر ، مع ان الشعب يفرق بين التاجر في متجر وبين البائع في مفروش رصيف أو حارة ، وقد نبه (مطهر) الى بؤس تاجر القصيدة بعبارة (بقش) كدخل للبائع الصغير ، فاذا كان هناك تجاوز للتعبير الشعبي الذي انطلق منه (مطهر) والتزم به ، فان العصور الشعبي يتفرق في اعطاف القصيدة كلها ، غير ان نكهة العصور لا تنث كل روائحها الا بالتعبير الشعبي الخالص ، ومن المعروف ان (مطهر) كتب هذه القصائد الشعبية بعد تخرجه من دار العلوم بالقاهرة في منتصف الستينات ولا بد ان تفلت من ذاكرته بعض المفردات الشعبية ، فيستبدل بها ما يستحضره من موطن دراسته ، مثل عبارة (اين رايح) فاليمينون لا يسألون المسافر بهذه الصيغة وانما يسألون كل خارج من بيته : أين سارح ؟ سواء كان السير الى بعيد أو قريب ، هذه المفردة الاولى . الثانية : (وكان زادي مع اللقمة ربالين حجر) فاللقمة هي زاد المسافر في منطقة أخرى ، أما نقود الاغتراب فيسمونها (نوالا) ، فيقول الناس : وصل لفلان من أخيه (نوال السفر) أو باع كذا بنوال السفر ، وتسمى المدائن النوال (مصروف) ، أما ما يحمل المسافر من طحين وسمن وكحك فيسمى زادا « أو سبارا أو رشادا » .

هذه المفردات لا تؤثر على الجو الشعبي للقصيدة ، لأنها تقصت كل الملامح لمرحلة الاغتراب بأسبابها المحلية ومغرياتها الخارجية ، وقصيدة الباله

أعمر قصائد الاغتراب بالشجون والتصور والحنين لأنها نفذت الى داخل
المغترب فجمعت بين غيابه واستحضار موطنه من خلال العصير الشعبي : الظفر
في البكر حالته ناهية .. ساعة بدل السفينة فان قارئ هذا الشعر يحس
الالفة العائلية والبساطة الشعبية وانسجام أحاديث الاسمار ، غير ان الحس
الشعري يحولها من حالة عائلية الى قضية جماعية ، وكأن (مطهر) يقصد دعوة
المغترب الى العودة وشد المقيم الى قلب الوطن ، لتفجير الثورة من الداخل
على الداخل ، فبعد أن يسرد أسباب الغربة يراها فرارا الى أسوأ أو يراها
حلا يشبه قتل المرض بموت المريض ، يتبدى الحس الثوري بدعوة المغترب
من خلال وصف مكابדתه في الغربة :

بحثت عن شغل في الدّكه وداخل (عصب)
وفي الطرق والمباني ما وجدت الطلب
شكيت لآخواني البلوى وطول التعب
فقالوا : البحر قلت : البحر واساعيه
وعشت في البحر عامل خمست عشر سنة
في مركب (اجريكي) أعور حازق الكبتنه
وسودّ الفحم جلدي مثلما المدخنة
وطفت كم يا بلاود أرضها قاصيه

هذا آخر نداء الى اياب المغترب ، لأن الغربة أقسى وأمر ، على حين
الوطن أسخى وأحنى ، وكل ما يحتاج اليه هو تغيير السلطة القاهرة لكي يتغير
الموطن من الداخل يغير كل منظوراته وكل مجاري تدفقه .

لهذا تنبه القصيدة الى التيه العقيم في الاغتراب ، وتؤجج شوق الرحيل
في داخل النفس لكي يتحول الحنين الى جسور تحمل المغترب الى موطنه كثورة
من الداخل على الداخل ، فبعد ان طوف المغترب وراء الشغل كل الموانئ وكل
أرجاء البحر وكل أقاليم البلدان أو البلاود وعلى حد تعبير النص عن المغترب ،
رجع الى نفسه المشدودة الى الوطن كبداية اياب :

غريب° في الشاطئ الغربي بجسمه نزل
والروح في الشاطئ الشرقي وقلبه رحل
يا ليت والبحر الاحمر ، ضاق والا وصل
جسور تمتد عبر الضفة الثانية

هنا اكتشف المغترب نفسه عندما اكتشف طريقه الى دياره ، لأنه تأكد
أن ثورة الشعب هي الطريق الى الوطن الخلاق الذي يعطي بمقدار ما يأخذ
من ضريبة الشرف .

ان (مطهر) لا يعبر عن هذا حرفيا ، وانما يرمي الى الثورة التي صنعتها
المعاناة من تيه المغترب وعذاب المقيم ، ثم لا تقف الثورة عند اطلاق النار
واسقاط السلطة ، وانما تصنع البديل الافضل لأن اسقاط السلطة مجرد
وسيلة لغايات تغيرية على أنقاض كل مفروض ومرفوض .. فقد تحولت
(الباله) من أبيات للتساؤل والتهاجي الى قصيدة عامرة بالرؤية الثورية والحس
الانساني الوطني ، ولعل هذه أصح الوسائل لامتداد المعاصرة من الاصاله ،
لأن الاصاله والمعاصرة يلتقيان في حسن صوغ التجربة الفنية عن وجدان
جماعي ، لقد جدد (مطهر) تذكر (الباله) كفن شعبي وانطلق من التذكر الى
الحلم المستقبلي .

لكن هل توفقت القصيدة كأغنية بمقدار توفيقها كقصيدة شعبية ؟ لقد
أجاد الفنان (علي السمة) تلحين هذه القصيدة وأداءها وعزّت عليه الامكانيات
الآلية والصوتية ، لأن الباله فن جماعي يحتاج الى مزيد من الاصوات والآلات
والى موجة من المؤثرات الصوتية والاحنية لكي تجيد محاكاة الاصل الجماعي
ولعل العود وحده والكورس المكون من أصوات قليلة لا يكفيان لتصوير
(لعبة الباله) باختلاط أصواتها وتجاوب الصوت الاحادي بالاصوات
الجماعية الكثيفة .

ان قصيدة (يا الباله والليله البال) فذة التصور والتذكر ، ثورية التحول
والمنحى ، غير ان أداءها الغنائي لا يشير الى الباله الشعبية ولا يحمل من

ملاحمها إلا أقلها ، لكنها كقصيدة — متصلة بالباله مختلفة عنها — من أروع شعرنا الشعبي المعاصر ، لا يشبهها في المنطلق والتحول الا قصيدة « فوق الجبل » أو « جينا نحييكم » أو (يا دايم الخير) ، فهذه الاغنيات تفردت بالتحول من الاساس القبلي الى الغايات الشعبية الثورية ، فكما ذكرت قصيدة الباله بمصدرها الشعبي ، فسوف تذكرنا قصيدة (فوق الجبل) واخواتها فلكلورات أخرى تألفت معاصرتها من خصب أصالتها ، وتحولت من أغنيات لقتل الفراغ ، الى أغنيات لقتل العقم وللتعبير عن روائح شعبنا الخلاق • ابداعا وغرضا •

إذا كانت أغنية (الباله) وثيقة التحول من عشائرية الشعر الى الهوية الوطنية •• فان قصيدة (فوق الجبل) تحول مختلف الغاية متصل الشكل بشكل ينبوعه ، ورغم اتصال الشكل الفني بين الاغنية الاريانية وبين ينبوعها ، فان نظرية المعنى متحولة الى النقيض ، ولنرجع الى خلفية قصيدة (فوق الجبل) •

تطورت هذه القصيدة عن شكلين من فن الشعب « الرزفة الحاشدية » ، « والعيدية العنسية » •• كما سوف نرى بعد استنطاق مطلع قصيدة (فوق الجبل) :

فوق الجبل حيث وكر النسر فوق الجبل
واقف بطل محترم للنصر واقف بطل
يزرع قبّل في صميم الصخر يزرع قبّل
يحرس أمل شعب فوق القمة العالية

يبدأ التحول في هذا الايقاع في خروجه من برهان على طاعة الجنود « للامام » ، الى الاشادة بالجندي كجبل فوق الجبل ، وكحارس أمل وطن ، وقد سوغ هذا الاختلاف تحول الجيش من أدوات قمع إمامي الى صانع ثورة شعب •• ولعل (مطهر) تعتمد موازنة الرزفة لغرض مختلف ، لأن هذا الايقاع

وثيق الصلة بنفوس الجنود ، فطالما ترنموا بهذا الايقاع تحت نوافذ قصور
الحكام ، أو في الرحلات القمعية الى الارياف .

اذن فالموازنة الشكلية تخدم الغرض الوطني ، لأن مطهر نقل انشاد
الجنود الى انشاد بطوليتهم الثورية على نفس الايقاع العسكري في الامسيات،
ولعل الرجوع الى المنبع يبصر بقسمات التحول في مجراه .. يمكن ارجاع
هذا النشيد تاريخيا الى بداية العقد الثاني من هذا القرن ، عندما كان الصراع
بين الشعب اليمني والاتراك على أشده ، وكانت مدينة (شهارة) مركز القيادة
الوطنية ونقطة تجمع المناضلين ، وقد كانت للاتراك أناشيدهم العسكرية ،
وكانت الجيوش اليمنية لا تعرف غير الزوامل الحربية ولما كانت حرب التحرير
مختلفة ضد عدو مختلف ، أبدعت تلك الفترة عدة ترانيم عسكرية سبقت
الاشارة اليها في بحوث سابقة ، وأشهر تلك الترانيم (التمسية) وقد كان
يؤديها الجنود كأغنيات سمر تنبئ بيقظة الحراسة على القيادة ، وتشيد بالقيادة
واستعداد أبطالها للقتال :

وأسعد مسـا سيدي الليلة وقومه°

يا من علومه شبيه المسك لافاح

معي وصيه : نغالي في الموازر

وفي حزمها معابر سم الارواح

كان هذا النشيد ايذانا بحظر التجول حول القيادة وترفيها على القائد
واستعدادا للحرب واشارة الى بنادق الموازر ورصاص المعابر ، وقد كان يؤدي
هذا النشيد على ايقاع أغنية (فوق الجبل) كما يشدو بها الفنان (علي السمة)
اليوم وان اختلف الوزن الشعري قليلا عند (مطهر) ، وكان الجنود يسمون
هذا النشيد بالتمسية ، كما كان يسميه المواطنون بالرزفة الحاشدية ، ولعل
تسميتها بالتمسية لقب رسمي منتزع من وقت الانشاد المسائي ، كما كانت
تسمى رزفة الصباح بالترضية المطرية ، ويؤديها الجنود عند الفجر حول القصر:

يا الله رضاك وارضا علينا يا الله رضاك

وقد استمر هذا النشيد الصباحي حتى قيام الثورة ٦٢ ، أما « التمسية » فقد انقطعت في آخر العشرينات في العاصمة وفي مدائن الاقاليم وحلت محلها ضربات الطبول في الساعة التاسعة من كل ليلة كاشعار لحظر التجول الليلي (اليسك) ، غير أن « التمسية » الصوتية انتقلت الى شكل آخر كارهاب للمناطق المتمردة بعد الجلاء العثماني . . فعندما كانت تنطلق جماعات الجنود وبعض رجال القبائل الى مواطن الانتفاضات الشعبية ، كانت تردد حيث تبيت أناشيد « التمسية » بتعبير آخر وبنفس الاداء .

عسكر طمع والبنادق روم عسكر طمع
فصه لمع لاجيود « أسبيل » فصه لمع
سيله جنع من « بلاد الروس » سيله جنع
يلعب برع فوق خشم (الذيب) يلعب برع

وكان لهذا النشيد وقع واصداء في المناطق الوسطى وربما نشأ « مطهر الارياي » على ترديده ، أو على تقليد ترديده ، فقد نشأت من هذا الايقاع (العيدية العنسية) :

نلعب قمر يا بنات العيد نلعب قمر
تحت الحجر نختبي للصبح تحت الحجر
يطلع خبر من حجار الجدر يطلع خبر

ربما كان هذا الانشاد أسبق من « الرزفة الحاشدية » التي تسمت عسكريا بالتمسية وربما كان سخرية بالتمسية العسكرية أو تأثرا بها . رغم اختلاف الغرض ، فقد كان الشبان والشابات في (عنس) وجوارها يلعبون في الاعياد معا كرفاق رعي وحصاد ، غير ان النشيد يدعو الى لعبة محظورة بين الجنسين وهي (لعبة القمر) وكيفيتها ان ينحني الشاب أو الشابة ويعلو آخر بظهره على ظهر المنحني ممتدا يمكنه رؤية النجوم ، ينادي الحامل : عاد

القمر أو عاده ، يجوب الراكب : عاده وعاد أولاده ، بعد لحظات ينادي الحامل
بأداء استفهامي : غابت ؟ يجيب المحمول غابت •

ثم ينقلب المحمول حاملا ويؤدي الحوار نفسه ، وكانت تسمى هذه بلعبة
القمر ، وهي لعبة رجالية وقد أراد صاحب الشعر المروي هنا ممارسة اللعبة
نفسها مع البنات مستنتجا ما يترتب عليه من اشاعات تطلع من تحت الاحجار
ومن بين صخور الجدران ، لأن هذه اللعبة تجاوزا للمنع :

نلعب قمر يا بنات العيد نلعب قمر

ان شعر لعبة القمر ، وهزج عسكر طمع ، على وزن قصيدة فوق الجبل
عن قصد عند مطهر الارياني:

فوق الجبل حيث عش النسر فوق الجبل

واقف بطل محتزم بالنصر ، واقف بطل

ألا يماثل هذا شكليا :

عسكر طمع والبنادق روم عسكر طمع

أو :

نلعب قمر يا بنات العيد نلعب قمر

اذن فما هو الجديد عند مطهر ؟

ان الموازنة الشعرية لا تعدم الفروق ولا تحجب عبقرية المتأخر عن المتقدم،
والمعارضة سنة أدبية في شعرنا العربي كله ، ولا تؤدي المشابهة في الالوزان
والقوافي الى وحدة النظر أو الى غياب شخصية كل قصيدة ، بل ان المتأخر
يضيف الى المتقدم غالبا ويجدده ، وربما تفوق اللاحق على السابق .. المهم
ان المعارضة المقصودة عند الشاعر الاصيل تأثر لا اجترار ، وهي عند «مطهر»
غير التأثير وغير الاجترار ، وانما هي تحول تراث الماضي لتعزيز الحاضر ،
وتحويل مجراه من فردية الى اجتماعية ثورية •

إذا كانت خلفية (فوق الجبل) تمثل خضوع الجيش لفرد مستبد ، أو تشير الى ألعاب صيانية ، فإن أغنية « فوق الجبل » تحمل عصى التمرد على منبتها الذي تفرعت منه ، لأنها تحولت من عبودية الجندي ، الى عبير سيادته فوق أعالي جباله ، فجندي اليوم : يزرع قبل في صميم الصخر يزرع قبل :

يحمي أمل شعب فوق القمة العالية

ان هذا الشعر بخياله المخلق وثورية تفجره ينتقل الى عكس خلفيته ابداعا وغرضا ، ، ومن الجميل أن هذه الانشودة ، انتقلت من الجندي اليه : ومن تعبيره عن قمعيته الى تعبير الثورة عن الثقة به .

اذن لم يأت التحول من وجه واحد ، وانما تألق من عدة وجوه : من نظرية المعنى ، من التخيل الابداعي من التحميس الثوري .

تستهل القصيدة رحلتها بتصوير الجندي وتصوره كفرد في مجموع وكمجمع من أفراد ملتحمة :

واقف بطل .

لكن أين ؟ حيث عش النسر ..

ماذا يصنع ؟ يحتزم بالاحجار لكي يقتطف النصر ، يزرع قبلا في صميم الصخر ، لكي يرسخ صلابة الوطن في أصلب موقع لكي يحرس أمل الشعب ويحمي الارض التي يتحرك عليها الشعب .. بعد هذا الابداع التصويري ينتقل « مطهر » من الفرد كجنس معادل للمجموع الى المجموع ، كإشارة الى امتزاج الكل بالكل واختلاط المواطن بالوطن ، فالآن الجندي جبل القمة فهو جزء من الارض وهي جزء منه لحرارة التعاطف بين الوطن وبين الجندي موطن الوطن : وبهذا التواشج والحس به عند الشاعر يستنفر « مطهر » كل ظواهر الطبيعة الى جانب الجندي :

في الحيد يا تالقه يا للي ظلالش برود
وقت الحمى رفر في بالظل فوق الجنود

وان جا المطر والزوايب والبروق والرعود
فكننيهم وكوني فوقهم حانيه ،
ويا حنايا الضياح من لفح برد الرياح
ومن صقيع الصباح كوني لهم حاميهم

لقد تحولت طبيعة الارض الى مقاتلة كالجندي ، وكل الكائنات تمارس
اختصاصها النضالي بما تملك من عناصر التكوين والفاعلية ، شجرة التالقة
في تلها القاسي تنشر ظلها على الجنود ، وترد عنهم عواصف الخريف المطير
التي يسميها الفلاحون (الزاب) جمع زوايب ، وتدل تسميتها على عنفها وعنفا
الامطار المنهمرة بعدها ، فشجرة التالقة تظل الجنود وتقيهم الحر والمطر وتدفع
عنهم الزوايع الخريفية ، لأن المكان السامق هدف العواصف ، وأخطر مهاباتها ،
لهذا لا يكتفي شاعرنا بحماية التالقة ، وانما يستدعي حواني الجبال الضياح
أن تحمي الجنود من برد الرياح وصقيع الصباح .

لماذا يهيب (مطهر) بالجبال والاشجار أن تتعسكر كحاميات للحماة ؟

ان تاريخ نشأة القصيدة يملك مفاتيح أسرارها ، فقد تدفقت والشعب
يتدفق دما على أرضه ، لأن أساحة هذا الزمان ترقى الى أعالي الجبال وتخرق
أخفى الكهوف ، وقد اعتاد شعبنا الحروب أيام كانت ذرى الجبال وكهوفها
أعصم من عقاب الجو كما قيل ، فاستنفر الشاعر للطبيعة لا يدل على عفوية
شعرية ، وانما ينم على خبرة الشاعر بقسوة المعركة وشيطانية أسلحتها ، ولا
يرى امكانية النصر الا من خلال التحام بطولة الانسان ببطولة الارض ، ولقد
استشف شاعرنا وجه النصر من خلال الاشعة والظل والدخان واللهيب ، فرأى
اليمني يحقق أعظم انتصار على جيروت الغازي بفضل انسجام اليمني مع
الطبيعة القاسية الخصبة ، وكأن الانسان جبل مقاتل تحميه جبال من الصخور
والغصون ، وبمقدار اجادة الكفاح جادت مواسم النصر ، فما على الذي قاتل
الغزاة مع الجيش الا أن يأمن على مزارعه وبساتينه ، وينام في بيته قريرا ، لأن
الجندي على موقعه كالقدر الراصد :

يا حارس البن في الوديان ليش السهر
طفي سراجك ونام ولا يهك خطر

فوق الجبل كل نسر أخدر حديد البصر
يحمي حمى السهل والوديان والرايه

ألم يتحول ترنم الجندي في العشرينات الى ترنم به في آخر الستينات ؟
لأن الجندي قد تحول من حارس قصر الى حارس شعب ، وأكدت
قصيدة (فوق الجبل) هذا التحول ، لانها من نبت الثورة كتحويلة الجندي
الى حارس أمين .

ان قصيدة (فوق الجبل) أصح وسائل التطور ، لانها عبرت بالشكل
القديم عن الاغراض الوطنية المستجدة ، فجددت في نوع الشكل بمقدار
اختلاف نوع غايتها ، فهي كقصيدة (الباله) انطلقت من عدة أبيات ، وشكلت
قصيدة عامرة بشجاعة الجنود ورسوخهم في ربوات الشعب واتحادهم بالوطنية
والهدف الوطني .

ألا يتجلى (مطهر الارياني) بعيد النظر، واضح القصد ؟
لانه انطلق في قصيدته من الشكل الشعبي مطورا له ، محولا وجهته من
تعبير فتوي الى تعبير عن الهموم الوطنية .

فلماذا انطلق الشاعر من هذا المنطلق الريفي ؟

لأن الجنود من غمار الفلاحين ، مطبوعين على ترديد الموروث من فنون
الاجاني والاهازيج والاقاويل التجريبية .. فحاول (مطهر) أن ينسي الجنود
أناشيد عهد القهر بانشاد العهد الثوري ، فنقل الجندي من منشد الى موضوع
نشيد ، ومن صوت الى انصات ، لأن قصيدة (فوق الجبل) تذكره بأناشيد
« الرزفة » شكليا وتنسيه تأثيرها بتأثير أجد موضوعا وأطول أنفاسا ، وأفصح
عن ظروف المرحلة .. لأن الجندي لا يتغير ، بتغير قيادته ، وانما

بتغيير ايقاع نفسه وما يثيره من تجاوب الخارج وتناديه •

بعد أن كانت أهازيج « الرزفة » مقطوعات من أربعة أشطار أو شطرين ، تحولت الى قصيدة جديدة النسيج بعيدة التخيل ، ولكنها لصيقة بالنفس لقرب عهد الينبوع من تدفق النهر الشعري •

مثل قصيدة « فوق الجبل » ، قصيدة (خطر غصن القنا) التي يغنيها الفنان « علي الانسي » فهذه القصيدة ذات خلفية قريبة العهد والروائع ، امتدت من تيار أغنية (الدودحية) التي غناها الشعب من آخر الثلاثينات الى عام ٤٨ ، فخلفية (خطر غصن القنا) أخصب فنا وأحد اثاره ، لأن (مطهر) عرف قضية « الدودحية » واستمع الى أغنياتها في ضحوة صباه وربما كان أحد الاصوات الشادية ، وقد كانت تلك الاغنيات تحمل روائح موضوعها، ودلالة بطلتها وبطلها ، وقد سبق تفصيل تلك القضية وما تتج عنها من فن غنائي ، من أمثال هذا الصوت :

يا دودحية ويا غصن القنا
قد ردحوا بش على وادي بنا
أمان يا نازل الوادي أمان

على نفس الوزن والقافية ، استهل (مطهر) قصيدته « خطر غصن القنا » ثم نوع الايقاع في المقاطع الاخيرة ، ومن تلك الارومة علت قامة أغنية (خطر غصن القنا) واختلفت عنها بمقدار اختلاف الغصون عن الجذور :

خطر غصن القنا	وارد على الما نزل وادي بنا
ومر جنبي، وبأجفانه رنا	نحوي و صوب سهامه واعتنى
وصاب قلبي	أنا يا بوي أنا
أمان يا نازل الوادي أمان	

هل أراد مطهر بهذا النهج الشعري أن يحيي ذكريات (الدودحية) أم أراد أن يمد الفن الدودحي من أبيات شتى الى قصيدة متكاملة التركيب كأبداع ما أتجت المنطقة من فن غنائي ؟؟

ان الاغنيات « الدودحية » أخصب خلفية لعشرات القصائد الغنائية ، ولم ينتبه لاصالتها شاعر غنائي قبل « مطهر الارياني » ، وعندما بثت الاذاعة هذه الاغنية أثارت المشاعر الدفينة ، لأنها امتدت من الذكرى البعيدة الى الحضور الاطرابي ، فقد نسي الشعب « الدودحية » المرأة بكل خطيئتها وبكل محنتها كتضحية للمجتمع الابوي ، واسترجع (الدودحية) الاغنيات والذكريات •

فهل قصيدة « مطهر » مجرد تجديد للدودحيات الكثيرة ؟

أم هي انساء لموضوعها بالدخول في سواءه ؟؟

انها أكثر من هذا : من حيث حرارة الغزل ، ومن حيث تجسيد العلاقات الانسانية النقية ، ومن حيث تحول الفن الغنائي من ذكريات فضيحة ، الى غرام حضوري تشعله النظرة ، وترنحه الخطرة الغصونية :

أخذ قلبي وراح وشق صدري بالاعيان الصراح
ياطول همي وياطول النواح من حب من حل هجري واستباح

قتلي وظلمي

أنا يا بوي أنا

أمان يا نازل الوادي أمان

الغزل هنا ضرب من الغزل العذري ، رغم مجيئه من خلفية خاطئة ، لأنه يرتفع من لعبة الفراش الى ملكوت الجمال والحب ، حيث للعيون نفاذ كالخناجر وللحب صلوات حول ضفاف الجمال •

اذن فهذه القصيدة تلغي فكرية « الدودحية » رغم اتيانها منها واتزاع شكلها الى شكل مماثل يجمع بين اللغة الادبية وأقل المفردات الشعبية ، فهذه القصيدة تنفرد بثلاث سمات :

أولا : التعبير بالفصحى ، ثانيا : انتظامها في اطار قصيدة ، ثالثا : معرفة قائلها وتأثره بأغنيات مجهولات القائلين •

إذا كانت قصيدة « خطر غصن القنا » من عصير الاغنيات الدودحية ،
فانها تشكل بداية لشعر غنائي أكثر جدة ، وأثقب نظرا الى العلاقات العاطفية
بكل غبارها وأشعتها .. مثل « خطر غصن القنا » أغنية (جينا نجبيكم)
التي تغنيها المجموعة تلحين الفنان « محمد الاخفش » فانها كخطر غصن القنا
تفرعت من أرومة شعبية مختلفة عن (الدودحية) ، فقد أغصنت أغنية (جينا
نجبيكم) من جذور شعرية شعبية تسمى (أشعار الحال) وتؤديها مناسبات
أفراح الريف ، فعندما تقيم القرية عرسا تفد اليها ضيوف من القرى المجاورة ،
ومن القرى البعيدة المصاهرة اليها ، مصطحبين أعدادا من الكباش على حسب
العادة بين عوائل القرى ، وعندما يصل جماعة الضيوف تستقبلهم مجموعة من
أهل العريس ، وعند التلاقي ينشد الوافدون شعر (الحال) بلسان أحدهم
من هذا الضرب :

جينا نجبيكم كرامتكم	ويسلم حالكم
نخدم حريوا السعادة عندكم	والجماله هي لكم
ونلعب الباله الليله	على بلبالكم

بعد هذا الانشاد يبرز والد العريس أو أحد كبار أقاربه فيرد على
(الحال) بمثل هذا :

لا حال بك شر حياكم	وحيا أمثالكم
وأهلا عدد ما خطيتم	من مرابع أهلكم
يكرّم حريو السعادة بينكم	والجمالة هي لكم
وحيلة الباله الليلة	على بلبالكم ..

قبل الدخول في قصيدة (مطهر) المتجددة عن هذا الاصل ، نقف قليلا
عند مصطلحات أشعار « الحال » وعاداته ، وسوف نلاحظ أن الوافدين
والمستقبلين يشيدون بالعريس ، ويسمونهم حريو السعادة باعتباره محور التجمع ،
وباعتبار يوم زفافه ربيع أيامه ، كما نلاحظ أن الوافدين يعدون مستضيفيهم

بأنهم سيلعبون « الباله » على طريقة القرية المضيفة ، أو على (بلبالكم) على مصطلح شعر (الحال) ، ويرد المستقبلون على الضيوف بنفس الوعد ، وهذا يدل على اختلاف أداء ألعاب « الباله » بين المناطق المتقاربة والمتباعدة ، كما يدل على الاكرام للضيوف وللمستقبلين لأنه مشاركة وجدانية فنية •

في شعر الضيوف : جياكم ، كرامتكم ، وهذه اشارة الى ما يصطحبون من كباش للذبح أو ما يحملون من هدايا •• وفي المساء يعطي أهل الوليمة الضيوف كل أرجل كباشهم وأيديها ويسمونها « جبا » والضيوف بدورهم يوزعون تلك اللحوم على النساء المزوجات من قرية الضيوف الى قرية العرس ، وتسمى تلك اللحوم عند النساء « صائبه » جمع صوايب ، فالضيوف على هذا الحال يأخذون أحسن لحوم كباشهم ، والحال يشير الى هذه العبارة : جينا نجبيكم ، لأنهم يقولون للمرأة عند تناولها قطعة اللحم : « جبا » ، وهذا يعد وفاء من الضيوف واکراما لمضيفيهم ، والى كل هذا تشير أشعار « الحال » على أن النموذج المقبوس من أشعار « الحال » مجرد مثال ، لأن أشعاره تتنوع اذا توفر شعراء يطولونه ويضيفون الى معانيه ، واذا لم يتوافر شعراء لا يحسنون اضافة معان فان (الحال) التقليدي هو الفن المتعارف عليه في ولائم الاعراس •

هذه لمحة مبتسرة عن خلفية قصيدة (مطهر الارياني) « جينا نجبيكم » وقد أشار الشاعر نفسه الى الينبوع الذي تدفق منه ، فترددت في القصيدة عبارة (الحال) وأشارت الى أخبار الاسمار كقصيدة « أسمار القرية » من ديوان (مدينة الغد) ، وأكد الشاعر مصدره الشعبي الذي صدر عنه في ذيل قصيدته حين رأى انه اهتدى بزامل شعبي من أمثال :

قالت النبوت أنا شغلي بقمزه	والرصاصه تطرح ساع البرنزة
شغل نصراني لعين	كل معبر ينقل الثاني مكانه

ولعل هذا الضرب أقرب الى مهاجل حركة السير ، كان يؤديها الجنود كنفير هجوم أو اشعار تجمع للقتال ابان الحرب التحريرية وبعدها بفترة ، ثم

انتقل هذا الضرب ، الى رزفه عسكرية أيام السلم ، وهو يختلف عن أداء شعر الحال كما يختلف عن أداء أغنية « جينا نحييكم » وعند القصيدة التأكيد على هذا :

جينا نحييكم ونسمر معاكم
أسعد الله مساكم يا جماعه
يا الله بانسمر سوى في حماكم
ليت واحنا معاكم كل ساعه
كما ألوفا للسلف واجب علينا
في العوائد فوايد قد وفينا
واحنا بعلم الخير والحال جينا
حال وافي وزايد قد لقينا

عندما تلحنت هذه الاغنية اضطر الملحن الى زيادة نبرات صوتية في بداية بعض المقاطع ، فكان الافتتاح الغنائي هكذا :

ألا جينا نحييكم ونسمر معاكم
ونفس الوتيرة في المقطع الثاني :
ألا يا الله بانسمر سوى في حماكم

وبزيادة عبارة « الا » وبتداخل الاصوات اختلفت الاغنية عن الشكل الصوتي لخلفتها ، بمقدار ما اختلفت فنيا عن جذورها .

اذن ما نوع التحول هنا ؟

لقد أحس (مطهر) كغيره من المهتمين بالوطن ان سنوات الحروب الثورية قد محت عادات أصيلة ولم يأت عنها بديل أفضل ، فأراد أن يستفز الاشجان الى العوائد الاصلية التي تؤكد الروابط الاجتماعية بين الريفيين .

لهذا حشدت قصيدته ثير أخبار الجامع واجتماعية الحوار في مسامر الافراح وفي اللقاءات الموسيقية ، الى جانب هذا اتحد الشاعر بهوم الريفيين ،

فعبر عن دخالهم ، عن هومهم الزراعية ، ومخاوفهم من كوارث الطبيعة ،
وابتجاجهم برحاء المواسم •

ان تسألونا عندنا علم وافي
كل ظاهر وخافي بانقوله
الحمد لله الامور العوافي
والمطر جود كافي سال سيله
أول خبر يا باقي الحال يذكر
نجم نيسان بكّر بالمراوح
وكان مذكرى خير في (النجم الاحمر)
مالنا أصبح أخضر زرع صالح
والحر في (قيظ السمام) شدوا حرم
غير مبكر تكرم سلم الله
أما « الخريف » بالوجود خصص وعمم
أكرم الله وأنعم نحمد الله
واليوم « والعلاّن » بالخير قادم
نسأل الله لطفه والسلايم
أن يصرف الآفات والضرر دايماً
لابتلائنا بآفة في الخواتم

هذا مسرد حافل بأحاديث القرى وبالمصطلحات الزراعية الموروثة عن
« علي بن زايد » وبعلامات المواسم من أمثال : نيسان المعرف زراعيًا بشهر
السبع ، ومن أمثال : « النجم الاحمر » الذي يعلن طلوعه موسم بذرة الذرة ،
ومن أمثال : إعلان شهر الايناع والحصاد •• فقد تجاوز مطهر تقليدية شعر
الحال وشعر الرزفة ، الى التعبير من الداخل عن يوميات الريفيين من البذر الى
الحصاد ، وهذا تمجيد لمملكة التربة وعالمها المعطاء ، وهو احياء للثقافة الوطنية
يؤجج الحس بوطنية الريفي وعمق ارتباطه بالتربة التي يركض على أحضانها
ويتمتع بسخائها •

لم تقف القصيدة عند هذا ، وانما صورت توجس الفلاحين من آفات الزراعة : كالجراد ، والبرد الميبس ، والبرد بفتح الراء ، الى جانب الآفات الحيوانية والحشرية : « كالسبريته » التي تعقر أعواد الذرة ، وكا « الجدمي » وهو نوع من الدود ينخر سنابل الذرة من بواطنها ، الى جانب الامراض الزراعية : كالذحل الذي يعطل أثمار القمح ، كالكلح الذي يصيب زروع الشعير .

ان الفلاح الشاعر يحدق من خلال « مطهر » ، كما يحدق « مطهر » من خلال الشاعر الفلاح ، وربما كان الوسط الاجتماعي أهم العوامل في شاعرية « مطهر » ورفيقتها كالحقول ، فقد نشأ شاعرنا في منطقة « اريان » وهي أشهر المناطق اليمنية بالخصوبة وبالالتحام مع التربة على امتداد التاريخ ، فقد كانت تسمى (يحصب) ، وكان يرويها ثمانون سدا أيام الحميريين ، وعلى هذا يقول الشاعر :

وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب
ثمانون سدا تقذف الماء صافيا

ومنطقة (اريان) في قلب أرض « يحصب » ، تحيط بخضرتها مناطق مخضرة : « كآب » و « عتمة » .. ورغم اشتهاار الاريانيين بالادب الفصيح والفقه ، فانهم يحترفون الزراعة كما يحترفون القضاء وابداع الشعر وصناعة التاريخ .. فمطهر من المهتمين بالتاريخ اليمني القديم ، وله فيه كتب منشورة و قيد النشر ، كما انه من شعراء الفصحى المرموقين .

فهل نزوع « مطهر » الى شعر الحقول تابع من الحس التاريخي ، أو ان خضرة الحقول هي التي لفتته الى مآثر الاجداد من حصون باسقة وحدائق جنيه ، أو أن اهمال الفلاحين بعد الحرب هو الذي استفز دعوته الى كنوز الارض ؟؟؟ ان شعر مطهر ضرب من التأريخ ، لأنه يبوح من ضمير الخصوبة وفنية الرخاء المواسمي ويسجل عوائد أهلها عن طريق الاستبطان الشعري ،

ولعل تركيزه على نبي الارض ونبوة الخضره شعور بالمسؤولية الوطنية ، لأنه أنشأ هذه الاغنيات في زمن الخوف على الوطن من أعاديه ، والخوف على الوطن يؤجج الحس به ويعمق الارتباط بكل ذرة تربة وبكل نبتة في أديم الوطن .

لهذا سجلت قصيدة « جينا نحبيكم » أنقى العوائد وأغناها بالوجدان الجماعي ، ومثلها قصيدة « يا دايم الخير دايم » إلا ان الأخيرة تختلف عن الأولى . . الأخيرة تسجل العوائد من منظور سياسي والأولى تستبطن انسان الارض ، وتشافه وجوه المواسم وقسمات الحقول . . وتلتقي القصيدتان في غاية واحدة ، هي استفسار الحس الزراعي ، في الأولى من داخل الفلاح ، وفي الأخرى من حيث التنبيه الى تجارب حكماء الزراعة : « كعلي بن زائد » و « حميد بن منصور » . . ان قصيدة (يا دايم الخير) حافلة بالأغراض المتعددة ، تشير الى مكانة الفلاح كقوة إنتاجية تحارب الاستملاك ، وتلمح الى تجارب الحكماء كامتداد تاريخي للارض وانسان الارض ، ولعل استهلال القصيدة باسم حكماء الارض تستهدف الاقناع بالدعوة الى الانتماء الى الارض :

قال ابن زايد: سلام الاف ما سال وادي
لزراع الارض في ريف اليمن والبوادي
وقال حميد بن منصور : أمطري يا غوادي
مادام في أرضنا الفلاح فالخير دايم

يا دايم الخير دايم على الجبال والتهائم
شنت عليها الغمام بالجود رايح وغادي

لاحظنا (مطهرا) في هذه الاغنيات وأمثالها يصدر عن ينبوع شعبي كاستجابة لنزوعه التاريخي ، فكما صدر في قصيدة (الباله) عن فن الباله ، صدر في قصيدة « فوق الجبل » عن فن (الرزفه الحاشدية) (والعيدية العنسية) ، أما في قصيدة « جينا نحبيكم » فقد تدفق من ينبوع شعر (الحال) بزغاريده وثرثرة طبوله ، وعطرية أحاديثه . .

ومثل هذا فعل في قصيدة (يا دايم الخير) فقد بناها على أساس مهاجل
« الشرف » بتسكين الراء وعلى ترانيم موسم الحصاد ، ففي هذه المواقيت
تردد جموع الفلاحين عدة « مهاجل » ، تستهل كل انشاد بعبارة : خير دايم
خير دايم خيرنا يا خير دايم •

وهذه اشادة بالخير وامتنان لعطايا الارض ، فبعض المناطق تردد اسم
عطايا الموسم : يا دايم الخير • وبعضها تردد ذكريات زمن الموسم كلواء « تعز »
الذي يردد ابان الحصاد من أمثال هذا الترنم :

اليوم والله واليوم دأيم قاصربوا الدخن والذره قايم

من هذا المنطلق التقليدي انطلق « مطهر » في قصيدته (يا دايم الخير) ،
واستهلها بتسليم (ابن زايد) على ذريته الكادحة في قلب الارض ، واختتم
المقطع بدعوة « حميد بن منصور » للسحائب أن تمطر ، وتمادى في الاشادة
بالفلاح وتصور الطبيعة النامية والسماء الهامية والسواعد المفجرة لمكامن
النماء والرخاء •• ومن هذا ينبوع ضرب على وتر الاغاني الموسيقية ، فجعل
من عبارة :

« يا دايم الخير » لازمة ختامية لكل مقطع ، لكي يؤكد انتماء أغنيته
الشعبية الى فن شعر الحصاد •

وبهذا أصبحت هذه الاغنية بأدائها الجماعي وفنها البني القسمات
ونكهتها الاعشائية أبدع أغنياتنا الشعبية الجماعية من مطلع السبعينات الى
مستهل الثمانينات •

صحيح ان لمطهر الارياضي أغنيات كثيرة ، غير أن أغنياته المتطورة عن
الفن الشعبي ايقاعا وشكلا خمس أغنيات شعرية :

الباله ، خطر غصن القنا ، فوق الجبل ، جينا نحييكم ، يا دايم الخير •

فهذه الاغنيات تفردت بشعبية الانتماء الى فن الشعب كتجديد عن أساس أصيل ، وهذا لا يقلل من شأن أغنياته الاخرى من أمثال : « وقف وودع » التي أجاد تلحينها وأدائها الفنان « علي الانسي » ، كاجادته في أغنية « الحب والبن » ، وملحمة الريف التي يغني الفنان محمد الحارثي مقطعها الاخير بعنوان ما أجمل الصبح ، وأنشودة (يا بلادي نحن أقسمنا اليمين) ينشدها الفنان (عمر غلاب) ويا قافلة التي ينشدها الفنان علي السمة . . غير أن هذه الاغنيات كسائر الشعر الغنائي أو الفن الاناشيدي بلغة الشعب يثري فنية غنائه وكلمات أغانيه ، إلا أن هذه الاغنيات الاخيرة من شعر (مطهر) لم تتطور عن ايقاع شعبي موروث كالخمس الاغنيات التي تركز عليها البحث لكونها تذكر بينابيعها وتنسي أصلها بأبداعها الفني ورؤيتها المعاصرة .

لقد كان لمطهر فضل السبق للتأسيس الفني عن أصالة شعبية ، وعن حس بتاريخ الارض ومستقبل انسانها ، على أن شاعرنا متعدد الابداع في الشعر الفصيح والبحوث التاريخية والدراسات الادبية ، ولا تبعد أغنياته الشعبية عن فن التاريخ ، لأنها سجلات يوميات القوى المنتجة ، وأرخت تتابع المواسم كسياق تاريخي ، كما سجلت دقات القلوب من خلال تصور الاحاديث الريفية وتصوير جوها العام .

وبهذا جدد (مطهر) فن الشعب وحوّل وجهته من أصوات خصوصية غير هادفة ، الى غاية وطنية تنث روائح الشعب ، وتمد من قديمه جديدا ، ومن تاريخيته مستقبلا يأتي من الشعب اليه كأبداع عملي يبوح عنه عبر الفن القولي ، لكي تتأزر ابداعية الكلمة وفاعلية العمل الجماعي ، لأن العمل الاخرس لا ينبى عن عامله ، فليس الفن إلا عبر العمل والمبشر به ، وليست أغنيات (مطهر) إلا العطاء الناطق ليمن السخاء والابداع .

الفصل السابع

للأمثال

- * فلسفة الحياة في الأمثال الشعبية
- * الإشاعة والحقيقة في الأمثال الشعبية
- * عصير التجارب الشعبية
- * الحسن الإجتماعي
- * العامل الزمني
- * المال والرجال
- * المرأة
- * العادات
- * الأخلاق
- * الشورى
- * الشجاعة والجبن
- * الفنى والفقر
- * النقاوة والكثرة
- * الأصيل والدخيل
- * الأمل والأجل
- * المشوبهة والعقاب
- * نظرية الحكم
- * مسؤولية الكلمة

فلسفة الحياة في الأمثال الشعبية

من حسن حظ الانسان انه يحيا الحياة مرارا .. يحياها ذكرى ماض ومعاركة حاضر وحلم مستقبل ، ويحياها تمثلا وفكرا وعملا ، ويحياها شوقا وممارسة ، ليست وسيلة الاكل والشرب على ضرورتها إلا دوافع بقاء في هذه الحياة ليخلق الانسان فيها كل جميل وكل جليل اهتداء بسن مضى وابتداعا لآت ، ولعل أبد عما خلق الانسان هو الافكار .. فقد ينسى البناء الجميل بالبناء الاجمل وقد تنسخ الحضارة حضارة أخرى لكن الافكار يمتد بعضها من بعض ويقوم جديدها على مداميك قديمها حتى ولو تناقضت هذه الافكار ، وتمتاز الافكار الشعبية في سجل الافكار بأنها أفكار حياة مباشرة فاذا كانت الطبيعة تتكلم فان الانسان يترجم ، وأصدق ترجمة الانسان الفطري لأنها تنقل عن الطبيعة بأمانة وعن الحياة بعفوية الحياة . وشعبنا من الشعوب التي امتازت بنقاوة الفطرة ونفوذ التأمل ، وعبر عن هذا النقاء وهذا التأمل في مئات الامثال والحكم والحكايات والاشعار على اختلاف ايقاعاتها ، وقيمة هذه الامثال تتجلى فيما تعطينا من فن الحياة وفلسفة العادات والاعراف .. فقد يمكن أن تتعلم من الكتب والمدارس مئات المسائل المعقدة وكلما تتعلمه يؤدي الى معرفة الحياة لاننا نستخدم المعارف وسائل لتسخير الكون وتجميل الحياة .

أما الامثلة الشعبية فتعلمنا الحياة تعليما مباشرا لانها تختصر فصولا من الفلسفة في كلمة واحدة ألهمتها تجربة أو ترجمتها كلمة عن صوت الحياة وأصدائها ، فهل الانسان متفلسف بطبيعته يفكر ثم يعبر يرى الظاهرة ثم يعللها ؟ .. يبدو ان الامثلة الشعبية ترد على السؤال فليس ما تتلقاه من أمثلة قالها كل الناس فما أكثر الذين يدخلون الحياة ويخرجون منها دون أن تلهيهم تجربة أو تنبس الحياة من شفاههم بعبارة لانهم عبروها بلا ملاحظة ، فهذه

الامثال ليست من صنع الشعب كله وانما هي من صنع أفراد في كل جيل أطلقوها من أسرار الحياة في عبارة دالة فأحسن الشعب تلقيها لانتزاعها من صميمه ، وحسن تلقي الافكار لا يقل أهمية عن صناعتها ، ومن هنا تتبين ان شعبنا شديد الاهتمام بصنع الافكار وتلقيها وانه يتمتع بملكة التمييز بين أفكار وأفكار .. وهذه أحسن مزايا الفطرة لأن الفطرة وفيرة المزايا كما أنها غزيرة العيوب ، فأهم مزاياها انها تربة خصبة لما تتلقى من مؤثرات وأفكار وأهم عيوبها تأتي من ميزتها ، ذلك ان الفطرة الحساسة تنقاد للأفكار الرديئة عندما تشكل عادة موروثه كما تنقاد للأفكار الجيدة وتعطي الافكار الجيدة والرديئة . أما الميزة المطلقة للفطرة الجيدة النقية فتكمن في كونها أساسا جيدا للتوجيه الرشيد والتعليم المجدي الذي ينير الافكار ويعلم الحياة .

وقد فاضت الامثلة الشعبية بالامثال الدالة على مزايا الفطرة وبالأفكار الدالة على معائب الفطرة وهذه الامثلة تنم عن حسن تفكير وعلى استقامة خلّقية تمتاز على الفلسفة بأنها تجمع النظرية والتطبيق (من زرع الحيلة صرب الفقر) أي الهام في هذه الفكرة ؟ ان الحيلة الخداعة وسيلة قدرة ... ولا تثمر الوسيلة القدرة إلا غاية موبوءة ، لأن شرف الوسائل أنظف الطرق الى شرائف الغايات : « من زرع الحياة صرب الفقر » أليس هذا المثل أهم درس في فلسفة الاخلاق العملية لأن الثمرة تأتي من البذرة ؟ فلا يمكن أن تزرع حنظلا وتجنّي تفاحا ولا يمكن أن تتاجر في الحيّات وتربح العسل .. ان من يزرع الحنظل يجني حنظلا ومن يتاجر بالحيّات يربح السموم كما قال شعبنا « من زرع الحيلة صرب الفقر » أي حصده .

قد تتعلم من الادب سر الكلمة وامتلاك أمرها . وتتعلم من فنية الادب معرفة جمال الحياة ومساوئها وقد تتعلم من الفلسفة القديمة نفع المعرفة وفن سمو العواطف . وترجيح الحكمة على العاطفة وتسليط العقل على جموح الغريزة .. وتتعلم من الفلسفة المعاصرة عبث الوجود أو استلهاام المادة أو التحليق وراء المثالية ، لكننا نتعلم من المثل الشعبي فن الحياة نفسها لأن المثل

الشعبي شجرة خضراء أنبتته تربة الارض ولم يأت من أوراق الكتب الصفراء..
وانما بزغ من الحياة كما تبزغ الثمرة من برعمها « من قال انا ذاق العنا »
المسؤولية كلفة ثقيلة الاعباء ، والقيادة كلفة ثقيلة الحسل ، والشهرة في أي شيء
عبء على الشهير ، لأن من يدل على نفسه وتساعد الظروف لا برازها لا بد أن
يدفع الضريبة عرقا وجهدا أو دما واحترقا ؛ لأن « من قال أنا ذاق العنا »
وما عرفنا واحدا قال أنا إلا ودفع الضريبة باهظة أو نزل عن مكانه مرغبا ،
كلف « الاسكندر المقدوني » نفسه افتتاح العالم فشرق وغرب من نصر الى
نصر وذاق العناء لانه قال « أنا » وكانت آخر تماره (حمى) رجع بها من
« الهند » بعد أن دوخ « مصر » و « فارس » وانسته حميا النصر حمى نهاية
النصر ولقد كان يعاني من تدمير جنوده وتآمرهم عليه ما ينسيه سكر المغامرة
إلا أن سكر المغامرة غلب عليه حتى صرعه صرعة الابد ولم يخلف لشعب
« اليونان » أي نصر سياسي لأنه امتد الى الخارج قبل أن يطور الداخل ،
ولكنه نقل الفكر فانتفع الشعب اليوناني بمفكره أكثر من مغامرة قيادته .

وأدت شهرة « المتنبي » الى أعنف مرارة ، فقد كان ممدوحوه ينتظرون
شعره عند ميلاد كل وليد وعند موت كل غلام ، وحتى عند سقوط أي فرس
وحتى عند سقوط أي خيمة مازحتها الريح .. ولو لم يفعل هذا لفعله سواء
ولو لم يملك اقتداره ، وهكذا البروز مسؤولية تمتص البارز من ثيابه وهو
لا يدري ، لان حبه لمكانه المرموق أذهله عن فداحة الضريبة « من قال أنا
ذاق العنا » راضيا أو كارها لهذا نرى القادة المسؤولين يسهرون لكي ينام
الشعب ويتعبون لكي يستريح المجتمع فهم آخر من يأكل وآخر من ينام ..
ولكنهم عند المهمات أول من يموت وهم بهذا لا يعملون أكثر من الواجب
عليهم لان « أنا » مصدر العناء كما قال الشعب . أجمل ما في جمال هذه
الامثلة وأشباهها انها تقال حرفيا في كل حالة تشبه الحالة التي قلت فيها أول
مرة وهذا هو الدليل على شمول استيعابها وعلى تكرار الاحداث ، لان كل
ما حدث يمكن أن يحدث ، والدليل على صحة الوقائع التاريخية هو حدوثها
مرات وان اختلفت أسبابها ومواقعها ، فاذا كان المثل يعبر عن واقعة أو حالة

فان الحالات والوقائع متكررة مادامت شمس تطلع ونجوم تطل ، ولعل التعامل البشري أكثر احياء بالافكار ، لان اشتباك المنافع وازدحام الوصوليين اليها يؤدي الى اتخاذ أي وسيلة بغض النظر عن جدواها أو افلاسها ، ولعل الكذب أول سلاح الوصوليين حين يقعدون الوسائل .. وبرغم ان الكذب يدل على سوء ثقة الانسان بنفسه وجهله بأصح الوسائل فانه قديم وجديد بقدم منافع الانسان وجدتها ، ولقد جربت الشعوب كذب الكاذبين وفضحتها أكثر من مرة وأكثر من مكان واتجهت الكثير من الافكار الى تقييم هذا اللون فقال « الجاحظ » : (اذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجي) وقال « النظام » : (لا يزال المرء يكذب حتى يكذب على الصدق) وفي المثل الالماني (اكذب ثم اكذب فلا بد أن تجد من يصدقك) وقد اعتصر شعبنا كل هذه الافكار فجمع بين نقائضها في أرشق عبارة وأدل تعبير (من تغدى بكذبة ما تعيش بها) لان الناس يقبلون الخديعة فقد يصدقون الكذبة أول مرة ولأن الناس ينتظرون صدق هذه الكذبة ويجربون مدى الكذاب فهم يقطعون عمر الكذب بمجرد حركة الساعة من وجبة الغداء الى وجبة العشاء : أي دقة في هذا التحديد ؟ وأي بداهة لمآحه قدّرت هذا الشوط الزمني لنروسية الكذب ؟ (من تغدى بكذبه ما تعيش بها) لان ميزة الانسان على غيره انه يضم التجربة الى التجربة .. ويكون من التجارب فكرة تصبح جزءا من العقل كالرأي وجزءا من الحس الحياتي كقطرات الدم في العروق ، وقد لاحظنا كثيرا من الذين يعدون ولا ينجزون أو يدعون ولا يفعلون كيف سحبت منهم المجتمعات الثقة وانقطع فيهم الامل فأماتهم الكذب قبل الموت . ذلك لأن الحياة في أصح مفاهيمها تجتمع في كلمة واحدة (ثقة) ولنا أن نجرب فهل يمكن أحدا أن يصدق انسانا كذب مرة ومرتين وبالاخص اذا اتصل الكذب بأمور جوهرية تتصل بحياة جماعات أو تترتب عليها نتائج ذات وزن ؟ الكذبة تنفع مرة وتخيب كل مرة كما قال شعبنا (من تغدى بكذبه ماتعيش بها) .

انا نتعلم الحياة من الحياة نفسها ، وليس التعليم المنهجي والتثقف الشخصي الا مجرد اضاءة لرؤية الحياة وتبين أغمض زواياها ، فهي اضاءة

لتعاملنا اليومي وتجاربنا التي نعاركها وتعاركنا ، فكما ان بذرة الحنظل لا تثمر تفّاحا فكذلك الثمن الزهيد لا يعطي سلعة جيدة ، لان الثمن عنوان دال على المثمّن وقد عبّر شعبنا عن هذا من واقع الحياة العمالية التي نمارسها كل يوم (من استرخص الشركة تعاقب في المرق) فهذا المثل واسع الدلالة على كل مجال وليس مقصورا على اللحم الذي يشترك الناس في شرائه ، فالتهاون في العمل يضعف النتيجة ، وسهولة التجربة لا تعطي خبرة في الحياة والقنوع باليسير يحرم المرء من تجربة المغامرة ، فرخص الاتمان كرخص الاعمال لا يعطي شيئا ثميناً ولا نتيجة قيمة (من استرخص الشركة تعاقب في المرق) كما قال شعبنا في مثل آخر (الثمن دلال) .

ومن التعامل مع الحياة اليومية تأسست العلوم وتمنّجت المناهج ، فاذا كان الاقتصاد موازنة رقمية بين وارد ومنصرف ونتاج واستهلاك وعرض وطلب فان شعبنا قد استجلى وجه الحقيقة بلا دراسة أرقام ولا أسواق فقال في مثله الشهير (طحين السلف ما يصلح عشاء كل ليلة) هذه تجربة كل مواطن في كل مكان وتجربة كل جيل في كل زمان فاذا كنا نستقرض من أجل نأكل ثم نستقرض من أجل نأكل فمن هو البازل الذي لا ينقطع ومتى سنقضي الديون القديمة لنستدين جديدة . أليست القروض للاستثمار لكي نسدد ونربح المردود ؟ فقد بصّرنا المثل الشعبي ان سلف الطحين قد يصلح وجبة عشاء ليلة لكنه لا يعثي كل ليلة ، ولعل هذا المثل يرفض تكوين العلاقات على حسب العطايا ، ويدعو كسياسة العصر الى تأسيس تعاون يضمن مصلحة المساعد والمتلقي بلا استعباد من المعطي وبلا عبودية من المتلقي ، ونحن لا نستورد هذا التفكير كما يتّهم بعض المحافظين وانما نقتطفه من شجرة انثاق والبن والصعتر ، لان شعبنا الذي ينبت هذه الاشجار ينبت الكرم وحكمة الرأي وعز النفس ، أو لم يقل (النار ولا العار) ؟ لان الصبر على المكاره يؤدي الى الرضا بالنتائج وحرارة الشمس والجوع والظمأ أخف من مرارة العار لان شعبنا يعرف كيف يتكشف بلا دعوة لانه تعود المجاعة وتعلم منها كيف يحرق وكيف يبكر الى مزارعه قبل الطيور وكيف يغلس فيها الى

بعد وضوح النجوم ، ومن برد البكور وريح العشيّة استنبط شعبنا هذا المثل « من بردت يده دفيت ديبته » أي مطبخه ، لو ذهبنا نقارن بين هذا المثل وبين مئات الامثال لوجدناه أوضح دلالة وأكثر ايجازا وأشرف رؤية الى الحياة العملية . ألم تقل التورات (اليد الرخوة تعطي الجزية) ؟ لكن المثل اليمني لا يشير الى الكسل .

وانما يلمح المزيد من الجهد لان برد اليد بأنفاس الصباح وريح المساء هو الدليل على مواصلة الجهد بالجهد واتصال الحركة بالحركة ، ومن برد اليد العاملة يدفأ المطبخ ويلذ الاكل والدفع بعد الجهد البارد « من بردت يده دفيت ديبته » لان شعبنا زراعي تعطيه الارض بمقدار ماتواتيه السماء فقد عرف المواسم الخصبة كما عرف الجذب المتصل وعائش الخصب والجذب بصبر الامل وعزة القنوع كما مثل لهذا « ان جاء الخير احنا اسياده وان جاء الويل احنا اوتاده » أي تعبير على سيادة الخصب وعلى احتمال الجذب أدق من هذا التعبير وأدل على الفطرة النقية التي لا يطررها الشبع ولا يفسدها الجوع ولا ترغمها الفاقة الى الالتماس أو السؤال كما قال شعبنا في مثل آخر « ظهري اصبر علي من الحجّام » اذا كان هذا المثل يدل على الاستسلام وقبول الوجع بدلا عن البحث في ثمن العلاج فان هذا المثل يدل على حالة ولا يدل على يأس فان العمل كفيل بايجاد العدم كما يقول هذا المثل « من شقي لقي » ما أروع اشراق هذا التفاؤل وما امتن هذه الثقة بنتائج العمل الدائب ، ان هذا المثل أصبح فكرا من « من جدّ وجد » لأن الشقاء يدل على طول المكابدة والصبر على المكابدة أكثر من الجدّ . كما سبقت الاشارة الى عيوب الفطرة لما يتمخض عنها من أفكار استسلامية أو تقبل لهذه الافكار الاستسلامية من طراز هذا المثل « يد ما تستر تكسرهما حبّها » فان هذا دليل على الضعف والانهيار الا أنه يدل على حالة ولا يدل على ديمومة دليل أن شعبنا كسر أيديا كثيرة كان يقبلها فاليد التي تتعاصى على الكسر في هذا المثل هي يد الطغيان ، وللشعوب فترات تتحمل فيها الطغيان كقدر ، ولكن لها فترات تمحو فيها قدرا وتختار قدرها بالدم والجراح ، ومن حسن الحظ ان الامثلة

على الانهزامية والتواكل قليلة في أمثالنا الشعبية بينما الامثال الدالة على الشموخ والخبرة أكثر وأسير على الشفاء •

فاذا كنا قد عرفنا طائفة من الامثال الدالة على شرف نفس شعبنا وحسن تحمله فان أمامنا أمثالا فكرية تنم على خبرة شعبنا بالحياة وعلى دقة ملاحظته في القضايا والوقائع وهذا المثل يرينا معرفة شعبنا بالاحداث والابطال « لكل آفة آفة » عرف أجدادنا أن هراً هزم آفية فارس وأشارت الاساطير اليمنية ان فأرا هدم سد « مأرب » وعرف العرب ان زنبوراً يعمي أسدا بلدغة خاطفة ، ومن هنا لا يمكن الاستهانة بشيء « فلكل آفة آفة » فكم عرفنا شجعانا صرعتهم أيدي جبنا وكما عرفنا بطلا صرعه من هو أكثر بطولة ، فالقوي يضعف بوجود الاقوى والشجاع يصرعه الاشجع ، ليس هنا اطلاق في المزايا حتى الجميلة ترى في الطريق من هي أكثر جمالا ، الا يوحي هذا المثل بأصح ملاحظة وأقدر خبرة « لكل آفة آفة » ؟!

وكما يستنبط شعبنا من الاحداث والقضايا أفكار أمثله فقد يتغلغل الى النفس من خلال المعرفة بالناس فكم الذين يلهيهم الغنى المكسوب عن التراث الموروث حتى اذا أعوزوا تذكروا ما نسيوا « من تحيرف ذكر دين أبوه » أي أفلس بعد اثراء • كما عرف شعبنا ان القاتل مقتول وان الظالم يجد من يظلمه وان الغاش يجد من يغشه ، كذلك عرف شعبنا ان السارق يجد من يسرقه وان اللص البارع يجد لصا أبرع « سارق السرقات سرق » •

تدل الوفرة في الامثلة على جرأة شعبنا ، فكما يسود على المال يتحمل الفقر بصبر الامل ، وكما يتحمل الفقر لا يتهيب المغامرة مهما كانت عواقبها ، فاذا حان الفعل فعل ولتكن العاقبة زغاريد الافراح أو نواح المآتم فكل ما أراد شعبنا نفذ الارادة بغض النظر عن النتائج كما يعبر هذا المثل « اما احجرت مومنه والا أربق اسعد » مومنه الرمز الشفاف لبنت الحارة أم أو أخت واسعد اسم « لابي العفاريث » صياحه يدل على أفجع مآتم ، كما ان زغاريد مومنة بشير لأهناً الاعراس •

كل هذه الامثال كالمرآيا الشفافة تنعكس عليها نفسية شعبنا ونفوذ تأمله وتوفز حسّه ، مهما تباينت في أغراضها فهي تدل على خبرة بالحياة وعلى استفادة من التجارب وعلى تسجيل كل حدث .

تتبدى لشعبنا اصطلاحات عجيبة في التسميات الخير عنده هو عطايا الارض والشر هو بخل هذه الارض وليس المال عنده هو أرباح التجارة ولا التجارة ولا النقود ولا العمارات ولا السيارات وانما المال هو الارض سواء كانت أرض الشعب كله أو أرض المواطن ، لهذا يقول شعبنا فلان يملك دراهم وفلان يملك مواشي وفلان يملك دورا وفلان يملك مالا فالمال هو هذه الارض التي ينعكس عليها وجه السماء وتحترق عليها نار النهار ومصابيح الليل ، لهذا يهتم شعبنا بالمال امتلاكاً وتمسكاً وعملاً دائماً لأن الارض هي الثروة الخالدة الدائمة العطاء « لئنت يا بايع المال كان ارهنه لا تبيعه » هذه أصرخ دعوة الى التمسك بالارض ومكابدة الموت دونها وتشابها دعوة الى التفاني في خدمة الارض والامتزاج الروحي بطينها وعبرها والدعوة الى الخدمة تؤدي الى احتقار الكسالى والكسل لان التسوييف والمماطلة تبرير العجز لنفسه فمن يؤخر عمل اليوم الى الغد يؤجل عمل الغد الى بعد الغد وهذا ما سماه العرب بالتسوييف وسماه (جبران خليل جبران) (بالغد غده) أما شعبنا فسماه غدوية كما في مثله الشهير « مال المغدوى صلب » وهذا احتقار للكسل وتمجيد لخدمة الارض لان المال قاموس شعبنا هي هذه الارض الممتدة التي نامت عليها قبور الاجداد وركضت عليها مواكب الابناء والاحفاد .

وبعد فهذه طائفة من الامثال كانت أبلغ من كل تفسير وأصح من كل استنتاج لأن لها وضوح شمس بلادنا وصراحة عبير أشجارنا التي تحبل بها الارض ، فهي فلسفة الحياة بمرارتها وحلاوتها وبراءة سذاجتها وحكمة حصافتها كما انها سجل الاحداث ومعرض القضايا وميزان المدح والذم ..

للشعنة والحقيقة.. في الدُّمَسال السَّعْبِيَّة

لا بد للمرء أن يحتاط بين اشاعتين : الاشاعة المنظمة التي يوجهها حزب ضد حزب أو دولة على دولة ، وبين الاشاعة التي يرددها الشعب عن سماع حكاية أو عن رؤية حادثة أو عن شهود أي مشهد .. فالاشاعة الرسمية بشقيها النظامي والتنظيمي ضرب من الدعاية تقوم على أساس نفسي وتتسم بالطابع السيكلوجي عن معرفة لمغزاها وعن فهم لردودها بمقتضى من اتجهت اليهم ، أما الاشاعة الشعبية فممنشؤها شهوة الحديث عن الاحداث والاغراب في الرواية لتعليق الاسماع بشفاه المتحدث ولا بداء المتحدث مقدارا من المهارة - ومقدارا من التفرد بزيادة المعرفة فوق ما يعرف الآخرون وفوق - ما عرف المتحدث نفسه وقد تكثر أيام التعطل وفي فترات الارهاص التغييرية ، على ان الاشاعة بكل أنواعها أهم أسباب البحث عن الحقيقة وأقوى صيحات التنبيه اليها سواء أكانت هذه الاشاعة مروية شفها أو مدونة في الصحف والكتب ، ذلك لأن أكثر الاشاعات وترويجهما أصبحت اخبارا تاريخية ، وبعد انتقالها من الشفوية الى الكتابة أصبحت أكاذيب مكتوبة تسمت وثائق أو مصادر من أمثال : قتل المرازبة لكسرى فقد تشعبت فيها الروايات حتى أصبحت اشاعات أكبر من الحادث ومن واقع الحدث نفسه ، ومثل مقتل الخليفة عثمان فقد جاءت الرواية عنه متعددة الوجوه متغايرة الطرائق ، ذلك لأن هذا الحادث وقع في غمرة الزحام وكثافة الليل فاختلف الناس على المباشر للقتل وعلى المحرضين من نفس الجماعة الثائرة واستكثر (معاوية) وصحبه من اتقان أساليب الاشاعة حتى لم يبق من ذلك الحدث الا الحدث نفسه ، ولولا يقينية وقوعه لادخلته زحمة الاشاعات عالم التخيل ، يقرب من هذا الحدث نكبة البرامكة فقد استزادت الاشاعات من نوعه وأسبابه حتى أصبح كالاشاعة وانتقلت هذه العدوى الى المؤرخين لمجيئه من جهتين رسميتين : قصر الرشيد ، وقصور البرامكة .. وقد كان للفريقين محاسيب واتباع فخلقوا الاساطير عن صبر

البرامكة وعن دخولهم الجنة وعن اذن الملائكة حول جذوع صلبهم ، مثل هذا صدرت الاشاعة عن قصر الرشيد انه عصف بالبرامكة عن هاتف ملائكي أو عن رؤى سماوية ومن المصدرين تعددت الاسباب : فقل ان البرامكة مالوا الى الشيعة العلويين ، وقيل ان الرشيد ثار لعرضه لضبط يحيى بن خالد البرمكي في مخدم (العباسة) أخت الرشيد ، وتفنن الشعب في الحكاية الاخيرة أشد تفنن زراية بالحاكمين حتى تحولت تلك الدموية البرمكية الى حكايات غرامية ، وقبل هذا تفننت الاساطير عن رحيل بلقيس من اليمن الى اورشليم على ظهر عفريت حتى تعددت تسميات ذلك العفريت : فهو (آصف) في رواية ، وهو (بدوح) في رواية ، وهو (يحموم) في رواية . . ولا بد ان الاشاعات منشأ هذا النوع من الاساطير التي أصبحت أخبارا تاريخية تفنن كتاب التاريخ في التزويد منها بمقدار ما تفنن الحكاؤون في الاضافة الى ما سمعوه وشهدوا وقرأوا في المدونات حتى أصبحت هذه الاساطير الاشاعية مشار البحث عند محصي التاريخ : مثل المقرئ في القرن الثالث عشر ، ومشار التفلسف الاجتماعي عند ابن خلدون في القرن نفسه ، لان الدارسين المثقفين يحسون عظمة المسؤولية فيما يرون وفيما يكتشفون من تلفيق الروايات وأكاذيبها ، فتجاوزوا الوثائق المحيطة بالحدث ، وعن طريق فهم الظرف الاجتماعي الذي وقع فيه الحدث وما يتصل به من عوامل اقتصادية ومفاهيم عامة تتجلى حقيقة الحدث وما التبس بها من أغراض سياسية ومن اشاعة عفوية ، لهذا اهتم الاوروبيون بامتحان الوثائق ومحاكمة الظروف التي صنعتها ومعرفة مصالح الاشخاص الذين وثقوها حتى أصبحت معرفة الوثائقين وأغراضهم كمعرفة مدوني الاحاديث النبوية عند العرب عن عدالة الرواة ومقدار تجاوزهم ومصلحتهم من التزويد في الرواية ، لان توارث الخلافة واعتمادها على الدين جعل خلفاء كل عهد يعدون رواية تبشر بعهدهم وتشيد بابائهم في الجاهلية والاسلام ، من منشأ مبدأ الجرح والتعديل عند المحدثين انتقلت العنينة الى المؤرخين من أمثال الاصفهاني في الاغانى لكن مبدأ الجرح والتعديل اقتصر على الاحاديث النبوية وتواترها وسندها وشهرتها وابتداعها ، هذا يشبه معهد

تصحيح الوثائق في باريس ، ولعل المقريري وابن خلدون أول من فطن الى
أباطيل الروايات والتزيد في الاحاديث واقاصيصها ، ولا شك ان اكثر
لاقاصيص من صنع الاشاعات ، لانها افتعلت لكل حدث قصة ولو تمخض
عن غيرها ، ولعل شعبنا بفطرته الصافية ثاقب التحقيق في الاشاعات وأسبابها
وأغراض مروجيها ، فهو لا ينفي الاشاعات كنوافذ الى الحقائق ، وانما يحتاط
في التقبل دون نفي لاصل الاشاعة وواقعية مصدرها كما في هذا المثال :

(الاخبار شفوف) يقع الحادث تحت رؤية مجموعة من الناس وعندما
يتفرقون تختلف رواية كل واحد عن الثاني حتى يغطي تصور المحدثين صورة
الحدث ولا تثبت الا واقعيته ، لان كل واحد يسيل الى التزايد إما عن غرض في
نفسه واما للتفرد بمعرفة أكثر واما للفت السامعين ، وقد أجاد المثل الاشارة
الى العوامل النفسية : (الاخبار شفوف) أي أهواء أو وسائل لاستشفاف
الحقيقة ، فهذا يشتفي نفسيا بتهويل المروي ، وهذا يخف عن كبوته بسرد
الحديث لانه وجد مجالا للكلام بعد أن كتبه الصمت ولا شك ان الصمت
أكظم للنفس وأقتل لموهبة الكلام ، لهذا يشتفي المخبرون بالاخبار والمرجعون
بالاشاعات، غير ان الاشاعة مهما كانت كاذبة تنبه الى البحث عن الحقيقة وتفتح
عيون الاذهان اليها والى مروجها ، أما الاشاعات فلم يسكتن الاستنكار
والتهذيب لانهن من المتنفسات الاجتماعية ومن السجايا النفسية كما عبر أحد
الشعراء المتفلسفين :

هذه البلوى التي ليس لها في الناس كنه
كل من يعرف شيئاً يدعي أكثر منه

ينطبق هذا على كل النفوس وعلى كل الناس ، حتى أصبحت أخبار
التاريخ موضوع شك وتكذيب مع انها أحد فنون العلوم ، لكنه علم باطل كما
يرى ابن زهر :

اني رأيت العلم بين الوري
حقيقة يصعب تحصيلها
اثنين ما أن فيهما من مزيد
وباطل تحصيله لا يفيد

من الجميل أن الشاعر رأى صعوبة الوصول الى الحقيقة ولم ير ،
استحالته لان الاخبار الباطلة تستدعي الغوص الى الحقيقة ، وفي مقدور
الانسان النقي المتثبت أن يصل اليها عن طريق معرفة الاغراض وعن طريق فهم
الذي تنسب اليه الاشاعات ، لهذا نلاحظ أمثالا الشعبية لا تقبل الاشاعة على
عواهنها ولا ترفض أصلها كليا كما في هذا المثل :

(ما جراده الا من جراد) فبعض الاشاعات تصدق أكاذيبها لاحتمال
نسبتها الى الحدث أو الى الشخص ، فاذا نسب الحكاؤون الى سارق مزيدا
من البراعة في التسلق والقفز تقبل الامثال الاشاعة لجواز وقوع ذلك من
السارق فصحة المصدر تبرر الاشاعات أو تقتلها في أفواهاها ، عندما أشاع
بعض المغرضين في الهند عن غاندي ومساومته مع الانجليز ماتت هذه الاشاعة
في أفواهاها لحصانة (غاندي) وليقينية وطنيته نظريا وموقفا .

فما أسباب هذه الاشاعة ؟

انها لا تخلو من أصل أحسن المغرضون استغلاله لان غاندي فضل
العصيان المدني على الانجليز على المقاومة المسلحة ، لان الانجليز أقدر على
خوض الحرب وعلى استغلال ما يسمونها فوضى دموية تبرر طول مدة
الاستعمار ، فاعتبر (غاندي) مقاطعة التجارة الانجليزية والاضراب أجدي
للتحرر من الغاصب ، ومن دعوة (غاندي) الى العصيان غير المساح نشأت
اشاعة مساومته للعدو ، وتغلبت حصاته الوطنية على الاشاعة لنسبتها الى غير
من يصلح لها ، فكذب كل الهنود اشاعة المساومة لحصانة الزعيم ويقينهم عن
صحة تلك الحصانة ، ولعل تلك الاشاعة صناعة بريطانية كما تدل روائعها
وحسن استثمارها لان الذكاء الشرير لا يتغاضى عن الحقائق المعروفة وانما
يجيد الانطلاق منها لصالحه ، فالاشاعات لا تقنع المثقفين الحقيقيين والامين
الطيبين لانهم يبحثون عن مآثاها ويعرفون وسائل دحضها لعدم انطباقها على
المنسوبة اليه ، وهكذا يفوه المثل :

(الصحيح ركض عين الطبيب) فلا تستطيع الاشاعات مهما كانت كثرة المروجين أن تمرض صحيحا أو تجرّم بريئا ، لان الحقيقة ستجلي رغم الغبار :
(الصحيح ركض عين الطبيب) وهذا المثل ينطبق على كل متهم برىء وعلى كل مكذوب عليه بما لا يمكن حدوثه منه ، لعل مجتمعنا مارس اختبار الاشاعات من أقدم العهود لوفرة الامية ولقلة الاختلاط فأصبحت الاخبار عن المسافرين من المدائن الى القرى كالمذياع والصحف ، فأول ما يقص المسافر القروي عن المدينة دهشته عن رغد عيشها ، ثم ينتفت الى فساد المدني والمدنية ، ثم يعرج على أهل العلم فيقص كيف يقرؤون وكيف يرفعون أصواتهم ، لكنه أكثر حديثا عن باعة الاسواق وبائعات الخبز وسعة ثروتهم وحيلتهم ، قيل ان أحد الائمة بعث ثلاثة رجال الى صنعاء لاستطلاع أحوالها وطبائع أهلها ، وعندما رجعوا تناقضت رواياتهم لاختلافهم نفسيا ، فتحدث الاول عن ازدهار التجارة ونشاط البيع والشراء وكثرة دراهم التجار ، وقال الثاني :

كل الناس فسقة يشربون الخمر ويذنون ويستمعون الى الطرب ، وقال الثالث : كلهم عباد يؤذنون أول الوقت ويؤدون كل فريضة في أول وقتها ويقرؤون الكتب ، في كل مسجد حلقة يتصدرها عالم .. فاستغرب ذلك الامام من اختلاف رواية الثلاثة عن مكان واحد وزال استغرابه باكتشافه الثلاثة الرجال ، فأحدهم من العباد وثانيهم من الظرفاء وثالثهم من أصحاب الميول الى التجارة ، ومن هذه التجربة تناسج المثل الآتي : (كمن يخبرك من حيث جاء) لان كل واحد يتصل بما يهتم به ويخبر عنه إما من خلال تمنيه أو من خلال أصل الحدث مضافا اليه ما يوائم هواه ويشد اليه السامع مع أن الثلاثة جاؤوا من مكان واحد لكنه متغاير الجوانب بمقدار تغاير الثلاثة الرجال ، ويمكن انطباق المثل على أشباه هذا الحادث وابطاله لانه مجرد مثل يعبر به واحد عن أكثر من آحاد وينطبق على أكثر من مكان لتمثيل تجارب الناس في مئات الامكنة ، ولا بد ان الرواة الثلاثة تصوروا أكثر مما صوروا .

فهل تصور المتحدث يحجب صورة الواقع كليا ؟

مادام للناس حب التتبع فلا ينطلي التصور على الصورة الا مؤقتا ، وربما لا ينطلي على الاكثر من أول وهلة ، لان البحث عن الاصل نزوع بشري وطابع ثقافي ، حتى الدخان على كثافته وسواده لا يمنع رؤية النار التي تصاعد منها على حد تعبير المثل :

(ما دخان الا وتحت نار) هذا تقبل مطلق للاشاعة ؟

انه أصبح دراية بكثافتها وارهف رؤية الى امكان أصولها اذ لا دخان بدون نار ، ولم يقل المثل غبار ، فهنا تمييز للاشاعة الممكنة الاصل لصحة نسبتها مهما تضخمت الروايات عنها : قد تكون النار جمرة ، قد تكون شرارة ربما أحرقت ما حولها فكان الدخان أكثف من عنصر الاحراق : ما دخان الا وتحت نار) •

لكن هذا لا يحتبس البحث عن المصدر وان كان العرب القدامى أكثر ضعفا أمام الاشاعة على حد تمثيلهم :

(قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا)

لكن هذا المثل بدائي التعبير والاصل لانه جاهلي سبق زمن البحث وعصور الجرح والتعديل واتهام الوثائق ، لا تنل فلسفة شعبنا من الاشاعة ولا تأخذها كليا كمسلمة وانما يرشد المثل الى التقبل والترك معا : خذ وبق من الجائز صحة ما قيل ومن الجائز بطلان ذلك القيل : خذ من المتحدث واترك كثيرا مما تحدث حتى لا تنزلق الى درك الاكذوبة الذي وقع فيه المتحدث : خذ وبق) أي احتياط أمام الاشاعات أدق من هذا وأحزم ؟ وأي دليل الى البحث أهدي من جملة الاشاعة على انسان تفرد بالنزاهة وصحة القلب والذوق : خذ وبق) •

ألا يتجلى تكذيب الاشاعة ؟

اذ لو كانت صادقة لما تردد السامع في قبولها كلها ، فهذا المفهوم يشكل
أصح المقاييس لبواطن الاشاعة وكوامن اطلاقها ، لكن هل يرى شعبنا الاشاعة
كما رآها آباؤنا القدماء : قد قيل ما قيل ؟ لا ..

ان مجتمعنا يعرف ان الاشاعة حرفة المتعطلين وتنفس الموتورين فلا يخاف
من انطباقها على من لا يستحقها ولا يخاف من سماعها ، لان الاشاعة الفارغة
كورقة في مهب الريح : كلمة حملتها الريح هكذا تردد المجتمعات عندما يتهم
المغرض بريئاً لأنها تعرف أن تلك الأكذوبة الماثلة لا تتعلق بناصع المواقف
وانما هي كلمة حملتها الريح كورقة صفراء ، لا تقف أمثالنا عند هذا الحد من
ادانة الاشاعة الكاذبة وانما تردها الى قائلها كدليل على دناءة نفسه فلا يصدر
عنه الا كل دنيء وما صدر منه يرتد عليه كما في هذا المثل : من فُمه لا لحيته)
فتعييب غيرالمعاب يفضح نفس الانسان العيابة ، ومع هذا لا يلوث الا نفسه
لان أكذوبة ذابت من فمه الى لحيته :

(من فُمه لا لحيته) كما تسخر أمثالنا من تفاهة الاشاعة الكاذبة تسخر
من تكلف التستر من واقعة حقيقية كما يحدد المثل :

(افتضح في السوق واخفى على أهل بيته) فهذا استهزاء بالمكابرة بلا
جدوى لأنها ليست مجرد اشاعة من مغرض وانما هي فضيحة وقعت لا يمكن
حجبها مهما كانت اسباب تلك الواقعة لأنها قد انتزعت شهرتها من زحام المكان
(السوق) •

وكما تهزأ هذه الامثال وأشباهها بالاشاعة التافهة لأنها لا تبني ولا تهدم
وانما تسلي بفراغها أكثر النفوس فراغا من الهموم ، فانها أي الامثال تكشف
الفروق بين الاشاعة وبين الاخبار الآتية عن خبر ممكن :

كسقوط سلطة وقيام سلطة ، كصدور قانون جائر ، كاتشار وباء ..
مثل الاخبار عن هذه الممكنات تسييها الامثال علم لصدوره عن واقع ممكن
كما يحدد المثل حرفياً : ما علم يخرج من تحت حجر ..

فالعالم هنا هو الاخبار عما جرى في تيار السياسة أو في عالم الناس ،
وإذا لم يكن هذا العلم أو الاخبار عنه حقيقي فانه ممكن التحقق لانه لا يجيء
من فراغ ولا يطلع من تحت حجر ، وانما هو ظاهرة على صفحة الواقع القائم
أو في طوايا الواقع الذي سوف يقوم ، وعلى واقعية هذا العلم أو امكان
واقعيته فإن الفهماء يقولون الراوي فإذا كان خائفا لا يسمع أحد منه وإذا
كان كاذبا فلم يجد مصغيا حتى ولو أتى هذا المخبر من مصطرع الاحداث كما
يفصح المثل : ما هارب يدي علم (المحارب الخائف لا يعرف ميزان المعركة
والمجرم الهارب من السجن لا يدري عن صحة ما يدور في مدينة سجنه ، لهذا
يشترط الفهم في الراوي عافية وعيه عند المشاهدة وتفوذ بصيرته عند استخلاص
المشهود : ما هارب يدي علم) أي خبرا صحيحا ..

لان خوفه شغله بنفسه عما حوله ، لهذا يقول العرب :

(لا تستشر الجائع ولو كان حازما ولا الخائف ولو كان خيرا ولا
الاحمق ولو كان صادقا) .

وربما كان الهارب أكثر ذهولا من الجائع لانه تصور كل ما رأى وسمع
من خلال انهلاعه وتلمسه للهرب ، كما فرقت الامثال بين الاشاعة والاخبار
ميزت بين الممكن والمستحيل مهما كثرت حول الاستحالة طرائق الاخبار ،
لهذا يقول المثل : (اذا كان المعلم مجنون فالمستعلم بعقله) هنا تتأكد غباوة
السامع أو اضاءة فهمه لان الفهم المضيء يكشف اخبار المجانين ورواية العقلاء
وإذا كان المخبر مجنونا فان حصافة المستمع ترفض كل أحاديثه ، ذلك لان
المستمع أكثر تدبرا وأبعد نظرا لانه يعرف افتعال الخبر من اهتزاز صوت المخبر
ومن تقطع حلقات الحديث ومن ظواهر التكلف ، ففهم المستمع للاخبار كثافة
القارئ امام المكتوبات ، لان القراءة بلا ملكة تميز كالسماع الى اخبار
المجانين وتقبل تهريفهم : (اذا كان المعلم مجنون فالمستعلم بعقله) ذلك لان
المستعلم سائل علم والسؤال يدل على الاهتمام والاهتمام النظيف يملك حاسة

النقد فيكتشف صحة الجواب أو زيفه أو غباوته أو فطنته ، وفي الاغلب تهتم الاسئلة بالامكنة التي تفجرت فيها أحداث ، فتستعلم كل من اتى منها فإذا كذب الجواب الى حد الاستحالة فلا يمكن للمستعلم ان يقبل لان مثل هذه المواقف أدعى الى التبصر ، صحيح انها تقع احداث كانت تبدو مستحيلة الوقوع فلا يمنع وقوعها التكذيب وانما يستدعي الاستبصار واكتناه الجاري والتماس الاسباب والدواعي التي بررت مجيء المستحيل ، والذين يأتون من أمكنة الحوادث أميل الى الاغراب وتجسيم الصورة كمزاج فني في المتحدث وكحساسية لمفاجأة الوقوع ، ولا بد أن تتناسج خيوط الاشاعة حتى من الاعلام عن واقع لان شهود الحدث مجبولون على المبالغة وتجسيم الصورة كشاعرية في غير شعر أو كشاعرية أخطأت طريقها .

ان شعبنا في عصر الامثال كان يتمتع بذكاء نفاذ لكنها نباهة فطرية يمكن أن تستسلم لغير المسلمات ، فاذا رددت الاشاعات عن موت أحد لم يمت أو عن اصطخاب زلزال لم يصطخب ، مثلاً قال الناس عند وقوع الحدث : ألسنة الناس أقلام القدرة) فهل الاشاعة عن ذلك الحدث هي علة حدوثه ؟

لا دخل للاشاعة في مجريات الاحداث الا اذا كانت افصاحا عن تدمير سياسي لتغيير القائم ، أما الاشاعة عن موت أحد أو تفجير كوارث طبيعية فلا تشكل الاشاعة سببا في الحدوث لان قدرة وقوع الحدث غير قدرة الالسنه على بصق الاشاعات ، فمن الممكن ان يشيع الناس عما لا يحدث وعما لا يمكن حدوثه ، لان الاشاعة هنا من باب التفكه أو من باب الالهاء عن الصميميات ، حتى لقد تخصص الآن خبراء في كل دولة لبث الاشاعات ولمحاربته عن علم نفسي لغرض انتخابي أو لترويج تجاري أو لتسلط سياسي ، فأقلام القدرة غير ألسنة الناس ، صحيح ان العرب قالوا : ان البلاء موكل بالمنطق ، لكنه محصور على منطق الشخص عن نفسه . . ان أمثالنا كتجارب ناطقة استخلصت وعبرت ، وعلى تعميم بعضها فان أكثرها سديد الرأي والرؤية الى الاشاعة والى مروجيها والى دخانها ونارها، فكما فرقت بين أخبار الاحداث والاشاعات

فرقت بين الاشاعة وأصلها وشبهت الاشاعات بلا أصل بكلمة حملتها الريح :
بتفلة من الفم الى اللحية ، أما الاشاعة ذات الاصل الواقعي فتعرف الفلسفة
الشعبية الزوائد والاصول كما يعبر المثل عن الاشاعة المجسمة :

(كلام أخضر يصبح الناصفه) فالمثل لا يدحض الاشاعة كلياً وإنما يرى
تضاداً لها أمام الفهم المستقصي والبحث المستنير فاذا الفروع توازي الاصل واذا
الالوان المجسمة مثل حقيقة الصورة : كلام أخضر يصبح الناصفه) وهذه
الاستعارة من معطيات الحياة التجريبية ، فالزراع عند اخضراره أثقل وزناً
وعند تبيسه ينقص نصف الوزن ، وهكذا سائر النباتات ومثلها الاشاعة
المجسمة ذات الاصل تبدي نصف الحقيقة وتواري نصفها ، والمسؤولية على
الباحث في اكتشاف النصف المطوي من خلال النصف المروي ، على ان حكماء
الامثال لا يتجاهلون لباقة الاشاعة وأغراض المشيعين ولكنهم يستنفرون الفهم
الواعي لكي يكونوا أذكى من لباقة التزييف : من فتح عينه غلق أذنه) أي من
اكتشف ببيصرته وتجربته استغنى عن سماع القيل والقال وان كان فيهما أنصع
دلالة الى معرفة الحقيقة عن رؤية العين كما عبر المثل أو عن استبصار الفهم
كما توحي دلالاته أو عن انفتاح المدارك على البعد كما يدل غناء المثل لان حرفيته
ذات شمول وذات نظر بعيد المرمى : من فتح عينه غلق أذنه) لا يريد المثل
نعمة الصمم لفساد القول وإنما أراد تآزر الحواس لارشاد الفهم وارهاف
الملكات النافذة ، جملة ما تطرح هذه الامثال تنبىء عن معرفة بفضول القول
وميول الناس الى الغرابات والطرائف ، كما تنبه الى ما خلف الاشاعات من
حقائق وما تحت الظواهر من كوامن ، على أن الامثال تشير بدلالاتها على
نسبية الحقائق ، فما هو حقيقي عند سامع فهو غير حقيقي عند آخر ، ونصف
حقيقي عند ثالث لأن الحقائق نسبية ثم انها دائسة التجدد
فليس تعاقب الليل والنهار واصطخاب البحور وشموخ الجبال والميلاد والموت
كل الحقائق ، انها أكثر الحقائق ثبوتاً ولكن هناك حقائق تتبازغ من خلال
الحقائق الثابتة فمع اطلالة النجوم تطل حقائق ، ومع ذرور قرن الشمس تنثال
حقائق ، ان الحقائق متعاقبة التجدد كتناسل البشر والحيوانات وكنبات الارض
وتعاقب الانبات ، لان هناك الحقائق النفسية المتجددة كالعقبريه والاجرام ،

الحقائق الاجتماعية كالثورات والحقائق العلمية كالهبوط على سطح القمر
وصنع عابرات القارات واختراع القنابل الذرية •

ومن كل حقيقة تتوالد أجيال من الحقائق كان التكهن بها أغرب من
الخرافة وفن الاشاعة ، كما دل هذا المثل :

(كلمن جاء قال كلام) ألا يشير هذا الى تعدد النظريات والى تعدد
الحقائق وتوالدها ولن يقول أحد الكلمة الاخيرة ، لان لكل حادث كلاما عنه
ورؤية منه قد تكون أكبر منه وقد تكون دونه ، ولن تسكت الاشاعات
والمشييعون والابخار والمخبرون مادامت تنجم الاحداث وما دامت نزعات التتبع
والاعراب عنها من نوازع النفس كفن افصاحي عن نزوع انساني •

عصير التجارب الشعبية

مادام الانسان يحمل رأسا ينطوي على دماغ ، ومادام يحمل حواسا تلتقط عن الحياة والبشر والكتب وتزود هذا الدماغ .. مادام هكذا فهو مجبول على التفكير ، ومادام مجبولا على التفكير فهو تواق الى معرفة أفكار الآخرين وهضمها حتى تصبح جزءا منه ، والأفكار بدورها قادرة على الانتقال بسرعة الضوء .. والانسان مشغوف بتلقيها لان أصولها ثابتة في نفسه فمادام يفكر فهو محب للأفكار . بل ربما فكر نتيجة تأمل في الحياة بما تزدهم فيها من أحداث وتجارب كما تدل الامثال الشعبية ، فدون أن يعرف مواطن القرية مذاهب الفلسفة السياسية ودون أن يقرأ الفلسفة الوطنية والقومية عبر عن الوطنية أشمل تعبير « عز القبيلي بلاده ولو تجرع وبها » انبثق هذا المثل من نار التجربة ومن حسّ معاناة الغربة أو توقع الاغتراب اذا نبت الدار بأهلها لأي سبب قاهر .

وهذه الامثال يصعب تاريخها ولو أمكن تحديد تاريخ كل مثل لزادنا معرفة بالحالة التي أنطقته ، لكن لا بد ان هذا المثل قيل بعد انهيار سد (مأرب) بوقت طويل أو قصير ، لان اليمني بعد هذا الحادث تكبد الاسفار وأصبح كالريح بلا أهل ولا قرار ، حتى قيل (تفرقوا ايدي سبأ) ومن عذاب الغربة ومشقة الاسفار والذل في بلاد الآخرين عرف اليمني قيمة بلاده أكثر . وأحب فيها مكابدة العيش ومصارعة الوباء كما أحب بلاده ناسا وأرضا وجدا وخصبا ووباء وعافية (عز القبيلي بلاده ولو تجرع وبها) بحرارة هذا الحس ناضل اليمني كل تدخل أجنبي وسبق في هذا النضال أكثر الشعوب فقد كانت العادة أن يستكين الوطن المغلوب للغازي القوي وكان يقال (الدنيا لمن غلب) وكانت الشعوب تستكين للفتاح المظفر كما لو كان قدرا لا يقهر .

قاومت شعوب آسيا عاصفة (المقدونيين) حتى تكسرت في مقاومة الغازي وتوالي الغزو والغزاة ، ولا تملك الشعوب الا الاستسلام للفاتح حتى ينحل حكمه ويقتله فاتح آخر •

أما اليمن فقد استسلمت للاحباش بعد مقاومة ثم بدأت المقاومة حتى أجلت الاحتلال باحتلال جديد ثم أنهت الثاني كما أنهت الاول ، ثم مات حلم فتحها في عين كل فاتح لكنها بقيت مثبته لكل حكم محلي يستمد بقاءه من أي أجنبي سواء كان بعيدا أو قريبا . فقد كان (الصليحيون) من (ذؤابة اليمن) ولم يستقر لحكمهم قرار لانهم كانوا يستمدون بقاءهم من حكام (مصر الفاطميين) لهذا كانت مدة حكمهم صراعا داميا فاذا استقروا في الجنوب وأخضعوه خرجت عن سلطانهم مناطق الشمال وبالعكس . ومثل الصليحيين (النجاشيون) فبقدر ارتباط (الصليحيين) بالفاطميين كان ارتباط (النجاشيين) « بالعباسيين » حكام بغداد ، ونتيجة لتبعية الحكامين لقياء أعنف مقاومة من الشعب حتى نهايتها . وبعد نهاية النجاشيين والصليحيين تأججت مقاومة الشعب ضد كل امام ينتهج سياسة الارتواء الى الاجنبي وكان الاتراك القوة الطامعة في تلك الفترة ففاضل اليمنيون كل ارتواء الى الباب العالي •

ولما وقعت اليمن تحت وطأة الغزو التركي اشتعلت المقاومة حتى ان السلطة التركية في اليمن كانت مجرد اسم لعجزها عن اخماد مقاومة الشعب المدرب على القتال والمعود على الاعتصام بالجيال فكان اليمن أول شعب قاوم سلطة الاتراك رغم اغراءات الاموال والالقاب بل لم تكن لسلطة الاتراك فيه مجال ولا نفوذ الا على موظفي المدن الكبيرة وبعد أن أجلى شعبنا الاتراك للمرة الثانية والاخيرة •

قاوم الاستبداد وريث الاتراك ، لكنه كان شديد الاعجاب بنزعة الاستقلال في المستبد فقاوم استبداده وأحب نهجه الاستقلالي ، وبعد أن جدت من الامور أمور قاوم شعبنا التدخل بكل أنواعه حتى التدخل المزود

بأحدث الطائرات وآلاف المقاتلين بمختلف الأسلحة .. ولم يعد العهد بالانتفاضات النارية العنيدة في وجه التدخل لسبب واحد هو (عز القبيلي بلاده ولو تجرع وبها) لقد كره شعبنا المذلة في بلاد الآخرين .. فكره أن يذله أحد في داره ، ان عشرات الكتب في الوطنية لا تؤدي أكثر من مؤدى هذا المثل بما فيه من اشتغال فكري ودقة تعبير ، وإذا كان المثل قد اقتصر على عزة القبيلي فان قراءته توسع مدلوله الى عزة الانسان في القرية والمدينة ، الا أن المثل نبع من تجربة القرية التي كابدت الغربة قديما وحديثا بالرغم منها .

لعل اليمني يملك أوفر حس باتتمائه الى أرضه رغم كثرة أسفاره واغترابه فاذا رأى الامطار تنهل على « باريس » تمنى لو كانت على (جهران) او (الحجرية) او (يافع) او (لحج) ، وإذا رأى الخدمات الاجتماعية تتوالى على الشعوب تمنى مثلها في بلاده ، ان اليمني في أي مهجر مشدود الى أرضه حتى ولو أثرى وانجب فان ذريته تحمل الحس نفسه على عكس الآخرين فقد حمل المهاجرون الشاميون الحس الوطني الى المهاجر الامريكية ثم أنستهم الثروة وطول المدة جبال « لبنان وأرزه » ومات هذا الحس بانقراض الجيل الاول من المهاجرين فانقطع أبنائهم وأحفاده عن مهد الآباء ، أما اليمني فهو مشدود الى تربته والابناء مشدودون الى تربة الآباء وليست هذه الافواج من المولدين اليمنيين الوافدين اليوم من مختلف الاقطار الا الدليل على وفرة الحس بالانتماء الى الوطن في بلاد الآخرين يؤكد صلته بموطنه ومهد أبيه .. بل ان الثروة بمشاغلها لا تنسي اليمني دياره ومغرس أصوله كما يخبرنا هذا المثل « مال في غير بلدك لا لك ولا لولدك » أي دراية بمذاهب السياسة ؟ فكم يمنيين آثروا سفرهم الى بلادهم كما خرجوا منها ، لان كل بلد يحظر خروج أموالها منها وإذا المثل الذي سبق على الاقتصاد يعلم الوطنية والعمل للموطن .. ويدل على خبرة بالحياة أكثر من بعض الحكام اليوم ، فقد عوّق بعضهم سير التنمية في بلده واستثمر أمواله في الدول الكبرى وظنوا أنهم بهذا يحققون خصبا اقتصاديا مع ان هذه الاموال ممنوعة من

السحب وقابلة للتجميد عند هبوب أي ريح سياسية .. وماذا صنعت أموال مصر لمصر في عدوان ١٩٥٦ م ؟ فقد جمدت بريطانيا وفرنسا كل الاموال المصرية بمجرد تأميم قناة السويس و لابد ان يحدث بيننا وبين الاستعمار الجديد نفس ما حدث بيننا وبين الاستعمار القديم .. وسوف تتكرر الاحداث نفسها ويتكرر التجميد للاموال . صحيح أننا الآن نشعر بالعجز أمام الاستعمار الجديد لاختلاف أسلوبه ووحشية قواه لكن هذه نفس التجربة مع الاستعمار القديم .. فقد ضربت المدافع البريطانية (الاسكندرية) وقصفت المدافع الفرنسية (دمشق وبيروت) وأحرقت طائرات بريطانيا (قطبة وشقير) وأخذتنا الدهشة زمنا طويلا واستسلمنا حتى قوينا على العراق بفضل معرفتنا لوسائل الاستعمار .. وسوف تتكرر القضية نفسها مع الاستعمار الجديد مهما تكاثفت القفازات على أظفاره ومهما تعددت أقنعتة ؛ لان اختلاف الاساليب وتعرض أدغالها لا يمنعان من معرفتها ، وقد بدأنا المواجهة مع الاستعمار الجديد وان كانت الاستسلامية أغلب على بعضنا والدهشة أغلب على بعضنا الآخر .. لكن المسألة مسألة وقت وما أسرع مرور الوقت ان له أجنحة كالطائرات وازرة كالصواريخ وسوف ندري عندما تستحر المواجهة مع الاستعمار الآخر ، ان أموالنا التي نستثمرها لديه سوف تثمر التجميد ونقول : صدق من قال : « مال في غير بلدك لا لك ولا لولدك » .

كل ما في الحياة يعطي فكرا الا ان أحر الافكار وأحفله بالنضج والاثارة هي الافكار التي تعطيها المعركة والانصهار في الاحداث .. فقد توارث شعبنا احتراف القتال وتعددت أسباب هذا القتال وأهدافه ومن ممارسة القتال عرف شعبنا قيمة الشعار لكل عمل وبالاخص للقتال فاعتبر الشعار نصف القتال وعبر عنه بكلمة « الهرج » كتكليف لحماس الشعارات : (الهرج نص القتال) هل هذا صحيح ؟ .. تؤكد الحياة وأعمال الاحياء صحة هذا ؛ لان الشعارات بشائر العمل قبل حدوثه وعييره وأضوائه من بدايته حتى نجاحه .. فكل ما في الوجود تدل عليه الشعارات : نستدل على قدوم الربيع بتفجر أوائل الخضرة من العيدان اليابسة وهذه شعارات ، ونستدل على اقتراب الشتاء من اصفرار الاوراق وصفير الرياح وارتعاش

الانسجار وهذه شعارات، ونشتم روائح الخريف والصيف من احتشاد السحاب وتفجر الرعود واشتعال البروق وهذه شعارات ، ويفعل الاحياء كما تفعل الحياة فيرفعون الشعارات في كل بداية لكل عمل .. نستقبل الاعياد بالمدافع في المدن وبمشاعل النار في الارياف وهذه شعارات ، نرفع الاذان كل يوم خمس مرات ايذانا بدخول مواقيت الصلاة وهذه شعارات ، والسياسة جزء من الحياة أو هي المحرك الداخلي والقياد الظاهري للحياة ، ففي بداية كل عهد نرفع الشعارات المعبأة بالحماس ، اذن ، فالشعارات أصوات الحياة وأنفاسها وعبير الحركة وأصداؤها ، وكلما كانت الشعارات أعلى صوتا وأكثر اشعاعا كانت أدل على نشاط العمل واندفاع تيارات الحياة فيه لان لكل شيء شعارات : شعارات الميلاد صراخ الام وبكاء الوليد وأفراح الدار والقابلة ، شعار الاعراس : حرايق البخور وأسراب الزغاريد وضرب الطبول واطلاق النار .. حتى الموت له شعاراته من النواخ والدموع ومن زينة النعش وموكب الدفن وكلها شعارات ولقد قال العرب (الحرب أولها كلام) وقال شعبنا « الهرج نص القتال » ولا يقصد الهرج وقت القتال وانما قبله لان تصايح المقاتلين حال القتال دليل على الذعر لا على الشجاعة، لان صفة البطولة الصمت وقت القتال لانها حالة عملية .

اذن ، فشعبنا يعنى برفع الشعارات للعمل البطولي لان الشعار جزء من العمل متصل به اتصال المثل بالقاعدة؛ وانما يسيء الى الشعارات عدم ممارستها أو التمويه بها أو انبثاقها من غير مواقعها أو في غير حينها ، قد تكون بعض الشعارات بلا محتوى ولكن وجودها يبحث عن محتواه ، لان البراعم أصول الثمر كما ان الاخضرار بداية الاثمار ، لان شعبنا توارث المكابدة حربا وسلما وفي الغربة وفي الوطن عرف تقدير كل شيء وألغى من حسابه الاستهانة بأي شيء فحذر من الغرور بالقوة واغراء الضعف للقوة لان كل حي قادر على المقاومة مادام فيه تلك النقط الحمر المشتعلة تحت جلده (ما اظفور الا وتحتته دم) الحياة نابضة في كل حي والتشبث بها غريزة كل كائن (ما اظفور الا وتحتته دم) ويتصل بهذا المثل مثل آخر ينضح بالتحدي إما ارهابا للعدو أو

استنفارا للقوة الكامنة أو مداراة للضعف أو تهكما بغرور القوة : « انت من قوتك وأنا من ضعفي » يقولها المواطن لكل قوي يعتدي عليه أو لكل ضعيف يتقاوى وفي كل حالة تثيرها الخصومات •

يعرف شعبنا ان من اغتصب حقا لاقى من يغتصب منه وربما كان الرد أكثر عنفا « من تعشا عشا الناس تعشوا دمه » لان المغتصب يغري باغتصابه بحكم تنازع البقاء وتداول الغلبة فليست القضية قوة ، لان القوة لا تقوى على الثبوت في يد •• وانما هي دولة بين الناس تنتقل من الغالب الى المغلوب والحق والقوة مجتمعان هما الحماسان « من قال حقي غاب » فلا يكفي أن تكون صاحب حق مغضوب وانما الاصرار على استرجاعه وامتلاكه من جديد هو عامل رده وحمايته • وقد عبّر المثل بالقول كرمز على المصارحة والاصرار •

كما يعرف شعبنا كيف يموت دفاعا عن الوطن وكما يعرف الحرب شعارا وقتالا فهو يعرف أدب الضيافة كصنو للشجاعة وعنوان عليها ، يقول الدبلوماسيون للضيف (ما رأيك ناكل) (الى المائدة) لكن شعبنا لا يستحسن السؤال حينما تكون المائدة هي الجواب « الموالي بخيل » أي دراية بالنفوس أعمق من هذا المثل ؟ ان السؤال عن اشتهاؤ الاكل قد يلقن الضيف (لا) وهو يريد (نعم) والى هذا يشير المعرّي :

لاتسأل الضيف ان أقرّيته ظهراً

بالليل هل لك في بعض القرى أرب

فان ذلك من قول يلقنه

لأشتهي الزاد وهو الساغب الحرب

أليس شعبنا يعرف أدب الضيافة كما يعرف أدب الحديث ، يعرف أدب الحديث لان المتحدثين لا يصلون الى النتائج الا اذا كان حسن الاستماع الى جانب حسن الحديث وبهذا تؤدي المحادثة الى غاية بفضل استخدام الاسماع والالسن ، فعندما ينتهي المتحدث يبدأ المستمع حتى يفهم كل عن الآخر ، وفي

مجامع القات يبدو الحديث كلعاب الجدران المصغية وهذا اللون من الحديث يعرفه شعبنا ويعرف فراغه فيسميه « هدار » فيمثل هكذا : « من كثر هداره قل مقداره » ويدمن شعبنا التأمل في سوء الكثرة المفرطة في كل شيء « لاكثر اللحم لحم حمار » ويعرف قيمة الاستمرار في العمل والعطاء ولا تفتنه اللحظة مهما كانت غنية السخاء فيمثل هكذا « قليل دائم ولا كثير منقطع » وعلى بعد هذا النظر فان الاقتناع بالقليل ضعف الا ان شعبنا قد اعتصر التجارب وعانى من بخل الحياة وانقطاع سخائها ان سخت ، ولا رتطامه بالواقع وخيبة الآمال لم يعد يثق الا بما يلمس كما يمثل « لا تقل بر الا وهو في الصر » .

لان الانسان يجب العاجل ويشك في الآجل فهو يتعجل القليل ولا يأخذه فتون الوعد بالكثرة « جرادة على مشفري ولا بربري في الصراب » مهما كانت واقعية هذه النظرة فهي تدل على الحس الوقتي وعلى قصر النظر عن الغد وما يتطلبه المستقبل من اعداد وانتظار ، فربما كان العطاء العاجل من عوامل الالهاء عن الاعداد للمستقبل ، والوقتية من أفدح أمراضنا الموروثة فلا يكون لنا يوم الا اذا زرعنا له البذور من الامس القريب والبعيد ولا يكون لنا غد الا اذا أسسنا بناء من اليوم .. وهذا ألمع مميزات الفكر الاوروبي ، فهو يعمل اليوم لما يثمر بعد مئة عام .. المهم صحة الحسابات وضبط المقاييس .. فقد كان الاستعمار يخسر الكثير من المال والرجال في سبيل استعمار بلد اذا عرف ان أرباحه ستكون أكثر ولو بعد قرون ؛ يمكن أن قصر النظر والوقتية أسوأ ما ينطوي عليه هذان المثلان كما هما أسوأ ما تتسم به أكثر أعمالنا .

اذا كانت بعض الامثال تشعر بقصر النظر فان أكثرها تنم عن ثقابة الرأي وصحة المعرفة .. وأصالة الحس الانساني في شعبنا وأي تعبير أكثر شفافية واطاعة في المشاركة الوجدانية من هذا المثل « حس قلبك وقلب غيرك مثلك » اذا كنت تعاني وجعا فاني معرض لمثلما تعاني ، وكل مخلوق على الارض معرض للخطر ، وليس هناك من له ضمانات من الكوارث المنتظرة والمفاجأة ، والمشاركة الوجدانية أنقى عناصر الشخصية وأنظف المشاعر الانسانية « حس

قلبك وقلب غيرك مثلك » كم نلاحظ جيرانا تمتد بينهم الخصومات من وقت لآخر حتى اذا أصيب أحدهم أو مات تحول النكار الى تعاطف وعزاء والى مشاركة حميمة ، ولا ينطوي على الشماته الا من ينطوي على أقذر المشاعر ولا يحمل المشاعر القدرة الشاملة الا مغرور جاهل بالحياة أو ميت الحس الانساني أما الانسان الاجتماعي فهو متعاطف أو قابل للتعاطف بفعل عمومية الآلام والالوجاع واحتياج كل الى الآخر وبفعل اشتراك البشر في مرارة الالم وتقلب الظروف ، فعندما يصاب أحد نضع نفوسنا في مكانه أو مكان أهله ونردد المثل (حس قلبك وقلب غيرك مثلك) •

يغلب على شعبنا الحس الاجتماعي في أكثر أمثاله وتفكيره ويعرف بالبداهة والتجربة ان الحياة الاجتماعية بما فيها من منافع وأهواء تؤدي الى تضحية هذا بهذا واضرار هذا بذلك فيعبر شعبنا عن هذا (بلاء الناس من الناس) ولا يترك هذه الفكرة بلا تعقيب وازاءة ولكنه ينذر فاعل الشر بشر أكبر لان المرء يحصد ما زرع « ويل من ظلم الناس للناس » فهذا المثل أكبر تنديد بالظلم وأشد تنديدا بأعوان الظلمة لانهم يرتكبون الجنايات لنفع غيرهم وليس لهم الا سوء العاقبة الذي عبر عنها شعبنا بالويل (ويل من ظلم الناس للناس) •

في كل جيل يتعالى تدمر الآباء من خروج الابناء عن الطاعة لانهم اعتادوا أن يشبه الولد أباه والمشابهة الاشتراك بصفة أو صفتين ، والفروق في عدة صفات ومزايا •• ولو امتد هذا التشابه لكانت الاجيال المتعاقبة جيلا مكررا أو شبه مكرر •• كما اهتدى الى هذا شعبنا فلم ينزعج من خروج الابناء على الآباء بفعل التغيير الزمني وعبر عن هذا الاطمئنان الى تصرف الابناء بهذا المثل (تعليم الدهر ولا تعليم الوالدين) فللاولاد الحق أن يكونوا نفوسهم على ضوء تجاربهم وعلى مقتضيات زمانهم الذي يختلف بالضرورة عن زمن آبائهم لان المراد بالدهر في المثل ما فيه من تجارب ومعطيات ومحاولات واختبارات « تعليم الدهر ولا تعليم الوالدين » كما عارك شعبنا الحياة

بقسوتها ولينها وعبر عن اختباراتهِ وتجاربهِ عبر عن معاركهِ مع حاكميه في أكثر من مثل أو ما يجري مجرى المثل من نوع « لا غريمك القاضي من تشارع » وكما جرب تحيز القضاة وصعوبات القضايا على الفصل الحاسم والانصاف المرضي ، جرب تسويق الحكومات في كل ما تعد به ومطئها بكل ما التزمت ، فقال « لا شدّت الدولة رقدت » لان اعلانها عن عمل أي شيء يتصل بصالح الشعب بداية عمر طويل من الانتظار وقد تنتهي قبل أن تحقق مواعيدها « لا شدّت الدولة رقدت » .

هذه المجموعة من الامثال الشعبية عصارة تجارب شعبنا وأروع مخلفاته الفطرية الفكرية ، لانها تنبع من صميم المحلية وتتضوّع بأنفاس بلادنا ، وهي الى جانب انها أفكار فهي فن جيد التعبير قوي التركيز على أهم القضايا ، ولا بد من التنبيه هنا الى أن بعض الامثال تختلف في بعض التعابير من منطقة الى منطقة ولكنها تؤدي مفهوما واحدا وتلتقي بالاختلاف اليسير في تعابيرها في عرض واحد وهذه الامثال تكون فلسفة شعبية وفنا شعبيا لانها بلغة الكثرة ومن عمل الكثرة فكل مثل مجهول القائل وانما المثل على لسان كل واحد ، وهذا هو الفن الشعبي في التعريف الاكاديمي ، فما كل ما جاء بلغة الحديث العادي يسمى شعبيا وانما فن الشعب هو الذي يعرفه كل الشعب ولا يُعرف له قائل وان اتخذ له الشعب رموزا « كعلي بن زايد » و « حميد بن منصور » و « وحزام الشبثي » و « أبو ملهية » فهذه الاسماء مجرد رموز لتأكيد الواقعية كالأبطال في الرواية لان هذه الكثرة الكاثرة من الامثال والمقولات في كل منطقة وجيل لا يمكن أن يقولها واحد ولو كانت من قول واحد لجاءت بلهجة منطقته . . أما هذه الامثال على كل الشفاه فهي تفكير الشعب وتعبيره عن التجارب المشتركة .

الحس للجهتاعي في الأمثال الشعبية

هل هناك سبب كاف لطرح الأمثلة الشعبية ؟.. اذا كان القصد كتابة الأمثال أو معرفة مدلولها الحرفي فهذا لا يستحق الاهتمام .. بل ولا يستوجب قطرات المداد أو ضياع الوقت في الكتابة ، لا لأن الأمثال غير جدرة بالاهتمام .. وانما لأنها معروفة ولا حاجة لتعريف المعروف ، فسر الاهتمام بهذه الامثال يرجع الى ماتملك من طاقة كشف لزوايا مجهولة في الحياة ، وأصح الطرق لمعرفة المجهول هو المرور بالمعروف الى غير المعروف ، وهذه الامثال الشعبية على وضوح لغتها وشفافية أفكارها وواقعية تجربتها لم تكن الا مجرد مصاييح تضيء مساحات هائلة من رحاب الحياة ، واللغة بكل ما فيها من تعيّنات فكرية لم تكن الا مجرد لمحات شعّاعه الى ما هو خلف الرؤية والسمع ، والظواهر على أهميتها لا تلفت الانتباه الا بمقدار ما تشير الى حقائق بعيدة وقريبة ، وكل ما تناول الرؤية ويقع على السمع ويصل اليه للمس أو ينتشقه الانف لم تكن الا ظواهر على السطوح تجرنا الى ما خلفها من عوالم الاسرار والافكار ، فالتأمل في الظواهر لا تستدعيه الظواهر الا لما تنطوي عليه من أعماق أو ما تشير اليه من خفايا ، لان المرء لا يهتم بما يطفو على السطوح وانما بما يختفي وراءها من أعماق وأبعاد .

وقد فطن الى هذا أجدادنا فقالوا : (البعرة تدل على البعير) والآثار تدل على المسير .. وقال (المتنبي) (ابن جني ادري بشعري مني) لأن (ابن جني) جعل من ظواهر نصوص شعر (المتنبي) مفاتيح لكنوز أسرار نفسه وخفايا مراميه ، فليس المهم هو التلقي عن الحياة والثقافة وانما الاهم منه ماثير هذا التلقي من ملكات التصور وطاقة كشف غير المنظور عن طريق المنظور ، وكشف غير المسموع عن طريق المسموع ، مثلاً على هذا : ان كل البشر يرون الجبال القائمة كظواهر كونييه ولكن هذه الظواهر تبعث في

الانسان الحساس ملكة التساؤل وقدرة الغوص الى ما وراء الظواهر : عندما مر « ابن خفاجة الاندلسي » بأحد الجبال الشامخة وقف منه موقف المتسائل عن مأساة البشر ، باعتباره شاهداً لما حدث ولما يحدث :

وارعن شمّاخ الذوائب طامح	يزاحم أعنان السماء بغارب
وقور على ظهر الفلاة كأنه	طوال الليالي ناظر في العواقب
نظرت اليه وهو أخرس صامت	فحدثني يوم السرى بالعجائب
وقال : الى كم كنت ملجأ خائف	وموطن أوّاه - تبتل - تائب ؟
وكم مربى من مدلج ومؤوب	وقال بظلي من مطي وراكب
فما كان الا أن رمتهم يد البلى	وطارت بهم ريح النوى والنوائب

فهنا تحدث الجبل الصامت الاخرس على لسان الشاعر لانه اعتبر الجبل ظاهرة تختفي وراءها مئات الحقائق البشرية والكونية ، فقد انطق « ابن خفاجة » الجبل حتى باح بالمأساة البشرية التي جسدها أكثر الشاعر « عبد الله العزب » فاذا كان (ابن خفاجة) قد استنطق الاسرار عن صمت الجبل باعتباره شاهداً على ما دار في مسرح الحياة من موت بعد الحياة وافتراق بعد اجتماع فان « العزب » قد تساءل أو أثار تساؤلنا : لماذا لامتوت الجبال كالناس ؟ ولماذا لا يموت القمر كما يموت الناس تحت أبصار النجوم والشموس ؟

ولدنا لنحيا ونحيا لكي نموت وتبقى الذرى والقمر

ليس هذا البيت يهيج تساؤلنا لماذا نولد لنحيا ؟ ولماذا نحيا لكي نموت ؟ ولماذا لامتوت الجبال وهي مخلوقات مثلنا ؟

فاذا كان « جبل ابن خفاجة » شاهداً على المأساة فان « العزب » يتساءل بلا سؤال : لماذا لا يلتقي الانسان والجبال في شركة الحياة والموت ؟

ان قيمة ما نقرأ وما نتأمل تكمن في ما تثمر القراءة من ملكات وفيما يثير التأمل من أفكار .. وفي أمثالنا الشعبية مدد سخي للتأمل وقدرة فكرية تشعل

فينا طاقة الكشف حتى نرى من خلالها أوسع المساحات الحياتية ، فمسألة الخطأ والصواب من أقدم المسائل البشرية .. فكم اختلف المختلفون وتصارع المتصارعون وكل فريق يدعي لنفسه الصواب وينسب الى خصمه الخطأ ، أليست مسألة الخطأ والصواب اعتباريه ؟ فقد يكون صواب فلان خطأ عند غريمه وبالعكس .. لهذا اعتبر شعبنا اجماع الكثرة هو الصواب وان كان خطأ ، (بين اخوتك مخطي ولا وحدك مصيب) واذا فالصواب الانضمام الى الجماعة وسوف تكتشف الممارسة وجه الخطأ ووجه الصواب كما قال (دريد بن الصمّة) .

أمرتهم أمري « بمنعرج اللوى »
فلم يستبينوا الرشيد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى
غوايتهم أني بهم غير مهتدي
وهل أنا الا من (غزيرة) ان غوت
غويت ، وان ترشد « غزيرة » ارشد

قبيلة الشاعر في ذلك اليوم هي الشعب بمفهوم اليوم وكما تدل
هذه الحكاية :

سئل « نوري السعيد » قبل ثورة (العراق) بأيام .. كيف ترى
سياستك في الوقت الذي تلاقي فيه أشد المعارضة والاحتمالات ؟ .. فقال :
اني متأكد من صحة نظريتي واتصالها بمصلحة (العراق) .. فقليل له : ماذا
تفعل بصحة نظرية لا يوافقك عليها شعب العراق ؟ وبعد أيام صحت نظرية
شعب « العراق » وأخطأت نظرية (نوري السعيد) ألم يكن مثلنا الشعبي
أصح دراية بالخطأ والصواب حين قال :

جرب مع الجماعة وعن طريق التجربة تعرف صحة النظرية « بين اخوتك
مخطي ولا وحدك مصيب » ؟ ..

ان شعبنا يمتاز بوفرة الحس الاجتماعي .. حتى انه يفرض على كل واحد أن يتنازل عن رأيه الخاص .. وينصهر في الغالبية كخيوط في النسيج الاجتماعي أو كعضو في البناء الوطني . فكما رأى أن خطأ الجماعة أصح من صواب الفرد فقد اعتبر وجود العدو سببا في تصافي الاخوة مهما قامت بينهم من قطيعة وعداوة .. (أنا عدو ابن عمي وأنا عدو من يعاديه) ان طبيعة الاختلاط والاشتباك في المنافع يؤديان الى الاحتكاك ثم الى الاختصاص بين الاخوة .. الا أن وجود العدو الاجنبي يمحو كل العداوات ويجمع كل الطاقات المتنافرة على دفعه ، حدث هذا في كل شعوب الارض .. فعندما التقت (الفاشيه والنازيه) على امتلاك العالم بالسلاح تلاقت الاحزاب المختلفة في كل شعب على دفع الخطر بل تحالفت الشعوب المتناقضة منهجيا (كروسيا السوفيتيه) و (الغرب الرأسمالي) ولعل شعبنا يوم ذاك ردد مثله الشائع (أنا عدو ابن عمي وأنا عدو من يعاديه) وأبناء العم اليوم هم أبناء الوطن الواحد بفعل التطور الاجتماعي الذي جعل الشعب كله قبيلة واحدة ينتسب الى أمومة الارض ويتصف ببنوة الوطن .

يدلل شعبنا على اجتماعية حسه وتفكيره بمئات الظواهر السلوكية : كإجابة الصوت في المناطق القبلية .. فما يكاد أي صوت يرتفع بالصياح حتى ينجده كل من سمع الصوت وكل من وصل اليه نبأ الاستغاثة .. فليس للنداء الا جواب واحد (لييك لييك) فاذا شب حريق في دار تجمعت القرية ومن يليها للاطفاء والانتقاذ ، واذا اكتسح السيل بيتا أو قرية أو مواشيا رأيت نجدة القرى في سرعة السيل أو النار بغض النظر عن مكانة من يتعرض للخطر ، واذا صرخت امرأة لبّاتها الجيران ومن يليهم مهما كان في البيت من أسرار زوجيه .. فان الصراخ يفرض التلبية مهما كانت أسبابها فالحس الاجتماعي أروع مزايا مجتمعا تطبيقا ونظرية : تطبيقا كما تدل الاستجابة والتضامن عند الخطر وكرم الضيافة ونظرية كما يقول هذا المثل : « ما أمسى في جارك أصبح في دارك » فأنت تقدم معوناتك لأنك في حاجة الى معونة سواك لانه لا استغناء مادام المرء معرضا للخطر .. وما يقع لفلان يمكن وقوعه لفلان » ما أمسى في

جارك أصبح في دارك » وهذا المثل يشتمل على كثير من القضايا .. فعنايتك بصحة أولادك لا تشر الا بصحة خلطائهم في المدرسة والشارع ، لان المرض في بيت الجار ينتقل الى الجار القريب ثم البعيد .. لهذا تعنى الصحة بالمجتمعات حدا لا تتشار الاوبئة ثم القضاء عليها ، وقبل أن تعرف الوقايات والعلاجات وصحة البيئة قال شعبنا « ما أمسى في جارك أصبح في دارك » إما بالمباشرة أو بالعدوى كما يؤكد هذا المثل : (اذا حلق ابن عمك بليت) ولحساسية مجتمعنا بتضامنه وتعاوننه تخوف من الدخيل على أي شكل وعلى أي مفهوم ، لان الاجنبي يأتي لنفعه ولا يمكن أن ينفع المجتمع الذي طرأ عليه كما تدل هذه الملاحظة الذكية في هذا المثل « ما من دخیل عافیه لو جا بزاده وماه » هل هناك ما هو أدل على الحس الاجتماعي وعلى بعد النظر من هذا المثل ؟ اننا نردد في المناسبات وفي الكتابات الصحفية هذا البيت :

لا يرتقي وطن الى أوج العلا ما لم يكن بانوه من أبنائه

أليس المثل الشعبي أوضح دلالة من هذا البيت ؟ ولقد استشهد به الدكتور (أحمد فخري) في (جامعة صنعاء) عندما ألقى محاضرة عن الآثار اليمنية فقال : « يا أبنائي ينبغي أن تكونوا أعرف ببلادكم من غيركم وأكثر اهتماما ببناء أنفسكم وأنتم أذكى من أن يخدعكم ما يسمى بالكاترة والخبراء .. فمهما كانت خبرة الذين يأتون اليكم فانهم لا يخدمون الا مصالحهم أو مصالح الشيطان .. أما مصالحكم فأنتم أدري بها وأهم بها كما يقول مثلكم الشعبي (ما من دخیل عافیه لو جا بزاده وماه) »

عندما عرف الاستعمار ضيق أرضه على منتجاته وحركته افتتح أرضا جديدة من بلاد الآخرين ولكي يصل اليها اتخذ له من أبناء هذه البلدان عن طريق الخداع مطايا الى الوصول .. وعندما تأجج الحس الوطني تحول أعوان الاستعمار الى وطنيين تمسكا بالمكانة ، فكان هؤلاء أول من نفى الاستعمار بعد أن استبدل بهم غيرهم واحتاط بآخرين كبديل للاوراق المتسخة كما كان يقول .. وبعد فوات الاوان عرف أعوان الدخيل أنهم أول ضحاياهم

لانه كان يعد البديل لكل قائم وكان يختار الانقى على المتسخ الا أن الشعوب كانت تكتشف الاوراق الجديدة بمجرد استعمالها ، لهذا خسر العملاء ثقة الدخيل وثقة الوطن ، لان الدخيل استغنى عنه بآخر .. والمواطن اكتشفه في ضوء التجربة ، فصدق على كل الاوراق المثل الشعبي « من دخلته ييدك خرّجك برجله » وحتى شعبنا الذي قال هذا المثل لم ينتفع به قبل سنين وانما خرج برجل من أدخله بيده في حكاية طويلة طال عمرها خمس سنوات ولعل هذه التجربة الحارة تحيي فكرة المثل « من دخلته ييدك خرّجك برجله » لعل شعبنا عانى أمرّ تجارب مع الدخلاء من (أحباش) و (فرس) و (أتراك) وأشباه دخلاء من كل صنف فاتقدت حساسيته باستمرار في وجه التدخل والدخيل كما تدل وفرة الامثال في هذا الخصوص « رجعت الغريسة تقلع الكول » الكول : مجموعة أشجار الكرم الاصيل في التربة .. والغريسة : النبتة المجلوبة من تربة أخرى ، وعندما تنمو تضايق الشجر الاصيل حتى يقلع .. وهذا مجرد مثل ينطبق على النبت البشري والنبت الفكري لان الامثال من الهام حالة تنطبق على أشباهها ونظائرها . فعندما يتحكم الدخيل على المواطن الاصيل تقول « رجعت الغريسة تقلع الكول » وعندما تضايق (الكنته) زوجة الابن عمتها تقول (رجعت الغريسة تقلع الكول) فكلما شجر بين الاستعمار والاطوان من صراع ينطبق عليه هذا المثل .. وكلما جرى في (عمان) ويجري في (لبنان) أو شبيهه لا يبعد عن منطوق هذا المثل .

دلت وفرة الحساسية الاجتماعية على عراقة شعبنا في التضامن بين أهليه ، وعلى رفضه للتدخل والدخيل ومن الادلة على تضامنه تقدير كل مافيه ومن فيه ، فكل شيء ينفع ، الشيء الكبير مفتقر الى الصغير وأدنى الاشياء ينفع لأكبر الاغراض (القوقعة ترزح الدوح) هذه النواة الصغيرة تؤدي أهم وظيفة . هي ثبات الدوح مملوءاً بالماء ، لان القوقعة تسنده حتى لا يهتز أو يقع من مكانه ، وهذا المثل يضرب للانتفاع بكل شيء مهما كان صغيراً ، وقد انتزع شعبنا هذه الفكرة من حياته البسيطة المكونة من جرة الماء ونواة المشمشة أو الخوخة . .

وهذا المثل ينطبق على كل شيء ، فتعطل مسمار في الباخرة أو السيارة يجعلها قطعة هامدة ، وتعطل خيط في أسلاك الكهرباء يجعل القناديل أحجاراً غير كريمة .. أليست الامثال الشعبية أصابع ضوئية تشير الى أبعد المجاهيل وتنور أرحب المساحات الحياتية ؟ وكل الامثلة الواردة تشف عن الحس الاجتماعي لشعبنا وعن صحة الاخوة الوطنية فإذا كانت هذه الامثال لوافت لمأحة تنم عن ما ورائها من حقائق وأسرار فان شعبنا يعلمنا النفوذ الى وراء الظواهر حتى لاتخدعنا فنقف عندها ، لان شعبنا لاينخدع بالظواهر ولا بجمال النظريات وانما التجربة عنده هي الدليل على صحة النظرية أو سقمها (خبر البقر تحت الاهجاج ماخبرها في الحويّة) الممارسة أشد أنواع الامتحان للنظرية ، لان البقر تدلل على قوتها في جودة الحرث واحتمال مشقة العمل فإذا لم تؤد مهماتها فلا ينفع سمنها ورواؤها ، وهذا المثل لايتقيد بالاهجاج والثيران وانما على كل فكرة وعلى كل نظرية تقبلها الممارسة أو ترفضها .

كما اختبر شعبنا مرارة الحياة وحلاوتها وكما دلل على عواطفه الاجتماعية، دلل على تجاربه في التعامل الحياتي فكما يحب الجار وينجده في الضرورة ويشاركه الافراح والمآسي فهو يرى الاعتماد على النفس أفضل من الاعتماد على الجار .. مهما كان مناط الامل كما يقول هذا المثل (من ركن على سبغ جاره أكل يابس) هذه الامثال من انضج المسائل الفلسفية لانها تعتمد على معطيات الخبرة لا على المنطق الشكلي والمقولات المقررة ، خبر البقر في ميدان الحرث ، ولا تكفي ظواهر الاجسام ما لم تدلل على صحتها في التطبيقات العملية ، لهذا تحذّر الامثلة الشعبية من الانخداع بالظواهر « لاتغرّك بنات العيد ولا بهائم علان » البنات في العيد في أجدرّ الثياب والبهائم في علان في أرغد نعمة لانه موسم الخضرة النامية والريف المعشب والثمر اليانع ، وهذه مجرد مواسم للبنات وللبهائم لاتدل على اصالة جمال الاثني ولا على قوة البهائم، لان جمال الاثني ليس في الزينة وقوة البهائم لاتأتي من رغد الخضرة وانما من

مكابدة المشقة تحت صحو السماء وغبرة التراب « لا تغررك بنات العيد
ولا بهائم علان » •

كما أن بهائم علان وبنات العيد خداعة أو ممكنة الخديعة فكذلك كل
الازياء بل ربما دلت الظواهر على العكس كما يدل هذا المثل « اليهوده في
القلوب ماهي بطول الزنانير » فقد اعتبر شعبنا اليهودي أصرخ صورة للمكر
والشواهة النفسية • فمثّل به كل من يشبهه نية وان اختلف عنه زياً وهيئة
« اليهوده في القلوب ماهي بطول الزنانير » •

يعرف شعبنا ان للشجاعة ضريبة قد تكون الموت •• وان للمجد ضريبة
أقلها القلق والخوف ، وأن للثروة ضريبة أقلها حذر المتربصين واعداد الأعوان
والحراس « من كثرت له كثرت عليه » في التعبير له وعليه أمهر الاستعمال
اللغوي لان على المرء ما يدفعه مرغماً وله ما يمتلكه ، وهذه نظرة فاحصة في
احتياج الفقير الى مال الغني •• وافتقار الغني الى عمل الفقير وبهذا لا يستغني
المالك بما يملك وانما هو في حاجة الى الحماة والعاملين وكلما زادت الثروة
زادت اعباؤها وكلما عظم الامر عظمت تكاليفه ، وهذا ينطبق على أكثر من
مجال « فمن كثرت له كثرت عليه » •

ان هذه الامثال بما فيها من أفكار حياتية تغري بتقصّيها واعتصار
ظواهرها المشرقة والنفوذ وراء اشاراتها ، لانها تجارب أجيال حية وأجيال
كانت حية وليس اعادة قراءتها الا مجرد وسيلة للوصول الى ما في بواطنها من
امكانات الكشف عن آفاق مجهولة ، فكم يجهد المرء في معرفة كيف يفكر
المواطن •• ما هي همومه ؟ ما تصوراتة للحياة والبشر ؟ •• فاذا الامثال أسنى
مستشف لنفسية المواطن العادي لان هذه الامثال أفكار الكل وتمثل الكل
ففيها أسباب القوة وصورة الضعف ، والدليل على الذكاء والدليل على
الغباء •• كهذا المثل « اسأل مجرب ولا تسأل طبيب » فهو يجمع بين الذكاء
والغباء ، الذكاء من حيث الاهتمام بالتجارب والغباء من حيث تفضيل التجربة

المرضية على علم الطب ، لان المرض الواحد قد يعالج بعلاجات مختلفة باختلاف
بواعثه وباختلاف الاجساد والاعمار ، فلنا أن نعتد على التجربة الا في الامراض
فان الدكتور ووسائل الكشف والمختبرات أدري من التجربة •

انا تتعلم من هذه الامثال ولا نعلم بها لانها عصير تجاربنا وصورة
حسننا الاجتماعي اذا تقصينا اشاراتها وتجاوزنا على ضوئها مدلولاتها
الحرفية ، لان اللغات والافكار كغيرها من الظواهر والعلاقات مجرد رموز الى
آفاق أبعد واسرار أكثر خفاء وبالتعرف نعرف •

العمل الزماني في الأدب السعبي

الانسان أكثر غفلة عن الزمان وأكثر حسا به .. فاذا جرى الزمن رخيا هادئا فقلما نشعر بوجوده ، واذا صدمنا تحركه أو خدشنا ظفره نكون أكثر حسا به ، ولهذا أرخ الناس بالاحداث المترتبة بأزمان .. فقالوا (عام الطوفان .. عام الفيل .. عام الرمادة .. يوم ذي قار .. يوم حلیمه ، يوم الباستيل) فانفجار الاحداث هو الدليل الناري على وجود الزمان .

اذأ فما هو الزمان ؟ .. هل هو تلاحق الساعات أو تعاقب الليل والنهار ؟ هو هذا وهو غيره !! .. هو هذا لان تعاقب الاوقات أقوى عوامل التغيير وأقدر على الإبلاء والتجديد ، وهو غير هذا كما يرى الفلاسفة .. ان الزمان هو مقياس حركة الافلاك .. أو وعاء التلقي عن الافلاك كما يرى (افلاطون) ومن بعده (اخوان الصفا) وهو مجرى التيارات الارضية والفلكية كما يرى (ابو العلاء) ويؤكد هذا الرأي :

نموت كما مات آباؤنا ويبقى الزمان على ما ترى
نهار يضيء وليل يجيء ونجم يغور ونجم يثرى

فالزمن هنا مدار الحركة يغير ولا يتغير يفنى ولا يفنى .. ولانه هكذا صرخ في وجهه (المتنبي) طيلة أربعين عاما :

قبحا لوجهك يا زمان فانه وجه له من كل لؤم برقع

زمن الشعراء هو غير زمن الفلاسفة ولعل أكثرهم تبرما بالزمن وتنديداً به هو (أبو الطيب المتنبي) .. فقلما خلت قصيدة في ديوانه من شكوى الزمان ووصمه بالخيانة والغدر ، لانه مصدر العناء الانساني :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عانا
وتولوا بغصة كلهم منه وان سرَّ بعضهم أحيانا
ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الاحسانا

فالانسان عند (المتنبي) سلاح الزمان وضحيته .. والزمان دائم
العمل في ابلاء الجديد وتجديد الأكدار .. والانسان أطوع عون للزمان
على نفسه :

كلما أنبت الزمان قناةً ركب المرء في القناة سنانا

وأبشع نقائص الزمن أنه عدو النابيين وصديق البلداء :

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم اخلاهم من الفطن

إذا فما هو الزمان في أمثالنا الشعبية ؟ .. ان الامثال الشعبية تجمع
بين تعريف الفلاسفة ووصف الشعراء للزمان ، الا أن الامثال الشعبية أقرب
الى التعريف الفلسفي وأكثر حساً بعامل الزمن وتأثير هذا العامل في الكائنات
والاحداث .. فهي تؤكد أن مرور الزمن أضمن للتغير وأقدر على قلب
الامور من حال الى حال .. كما يقول هذا المثل « شمس تفذ وخبر يأتي » ،
ان طلوع الشمس كل يوم دليل التغير في مجال التفكير وفي مجال الحياة ،
لان ميلاد كل شمس .. ميلاد كل فكر .. لماذا ؟ لان الشمس ليست هي
التي تتجدد وحدها .. وانما حسنا يتجدد فيدرك جدتها ، وكل يوم كفيل
باعطاء فكرة أو تفجير حدث ، أو طي صفحة ونشر صفحة من كتاب الوجود .
لهذا عرف شعبنا عامل التغير في حركة الزمن « شمس تفذ وخبر يأتي » .

فما أكثر ما انعقد الرأي على أمر في المساء وتقضته حوادث الصباح !! ..
فاذا لم يكن الصباح لذاته مفاجأة بفعل الاعتياد فانه يحمل المفاجآت المنتظرة
وغير المنتظرة في الغالب ، ذلك لان تعاقب الليل والنهار يمحو مكتوبا ويكتب
ممحوا كما يؤكد هذا المثل « من مغرب لاعشا يخلق ما يشا » فقد تنجم

احداث وتجد تغيرات بمجرد حركة الساعة الواحدة ، أو كما حددها المثل من بداية الغروب الى أول الشفق .. فهذه اللحظات على قصرها حبلى بالمفاجئات والاحتمالات وليس هذا المثل مجرد سبعة (عشا .. يشا) وانما هو خلاصة الدراية بمواعيد الاحداث وانبثاق التغيرات .. فما أكثر ما توالى الانفجارات بعد الغروب أو قبل الشروق ، لان الاحداث تتجمع وتتكاثر في اطار اليوم ويكون احتراق الشفق بمثابة توقيت انفجارها كما يمكن أن تكون خيوط الفجر فتيل انفجار الاحداث التي حبلت بها ساعات الليالي .. ولعلنا على أقرب ذكر من ثورات عصرنا العظيم فكلها أو أكثرها أعلنت مع الفجر فاذا الفجر ميعاد اعلانها فلا بد أن ساعة الغروب أول تديرها واعدادها .. ومن هنا يجتمع المثلان على تسجيل أصح دراية بفعل العامل الزمني ومواقيت انبثاق التغيرات « شمس تفذ وخبر يأتي .. من مغرب لأعشا يخلق ما يشا » .

بمجرد تعاقب الليالي والايام دورة أو دورتين يمكن غياب المنتظر وانجلاء غير المنتظر .. ذلك لان للزمن اهواءً كما للبشر .. وللثواني طقوساً متقلبة كما للطبيعة فقد يغيب الموعد عن ميعاده ويأتي تقيضه بلا ميعاد ، قد يمكن اليوم المليء بالكآبة والإرهاب أن ينجلي عن غد حاشد بالهناة والصفاء ، وقد يمكن أن تكون ساعات الموت بشيراً بساعات الخلاص والميلاد كما يرى هذا المثل « من ساعة لا ساعة يبدي محمد وعلي » ومحمد وعلي رمز النجدة والخلاص من أشد حلقات الضيق ..

تمر بالشعوب مراحل استثنائية من التأريخ لاتصل بما قبلها ولا تنبي لكثافتها عن ما بعدها ، ولعل ظروفنا المحلية الراهنة من هذا القبيل فهي استثنائية في جملتها وتفصيلها ، لان لاشيء ابتدئ ولا شيء انتهى ولا فراغ بين آخر المنتهي وأول المبتدي كلما كان هو قائم وكلما جد هو قائم وكل محتمل ممكن القيام ، الماضي يحشد قبوره يحاول الرجوع ، والحاضر وهو النقطة العالية بين النقطتين يحشد انقاضه وتناقضاته يحاول الاستمرار ،

والمستقبل يركض الى الميلاد في عناد بطيء .. ويتحرك في طفولة شريرة على ملاعب القفز والركل .. وكل الثلاثة الازمان تملك سلاح الصراع وتملك سعة الميدان وارادة الحركة .. ولعل الماضي على كثرة مواقعه وعدته وخلفياته أخيب في هذه المعركة لا لنقص في عدته ولا لإفلاس في خزائنه .. وانما لانسحاب التربة من جذوره . فهو معلق العروق وان كان قائم الاغصان الصناعية ، أما الحاضر والمستقبل رغم انبثاقهما من الماضي فقد خرجا من بيت الخنوع ورفع علم التمرد : إما بتأدب أو بلا تأدب .. ذلك لان الحاضر امتداد الامس ونقيضه في الوقت نفسه ، والمستقبل امتداد الحاضر ونقيضه ، إما عن طريق الامتداد المتجدد واما عن طريق رد الفعل لكل فعل ، وقد لمح المثل الشعبي الى هذا في اضاءة كشفية وفي دلالة تعبيرية تلائم عمق الفكرة ومهارة اكتشافها « الزمان مدخل مدخل » يردد المغلوب هذا المثل في وجه غاليه وهو على أتم ثقة أن المغلوب سيصبح غالباً .. بفعل تغير الزمان وتناوب قيادة الحياة ، لان الزمان سرداب لا طرف له وقد أجاد المثل دقة التعبير حين شبه الزمان بالسرداب الطويل العريض لغموض أحداثه وانطماس معالنه ولكثرة مفاجآته ، وعبارة مدخل مدخل توحى بكثافة الظلام والتواء الممر وبعد الغاية الى حد انها لا ترى .. « الزمان مدخل مدخل » وهذا الامتداد والالتواء في الزمان يحمل المهزوم على الامل في النصر ويبعث في المظلوم ثقة الغلبة على الظالم لان الايام ادوال ، وهذا أبرد أنواع العزاء الذي عبرت عنه مئات الكلمات من مثل :

« ان كنت تعلم يا نعمان أن يدي

قصيرة عنك فالايام تنقلب »

هذه كلمة كل عليم بتقلبات الزمان ذلك لان القوة والثروة أسرع الاشياء تحولا من يد الى يد ، وبمجرد حركة نجم أو دقة ساعة تقصر يد طويلة وتطول يد قصيرة ، ولعلنا قد عرفنا مصداق هذا المثل في مئات الامثال الحية وفي أكثر من نموذج حي بشري « الزمان مدخل مدخل » .. زمان من ؟

نم يكن زمان فلان أو فلان .. وانما زمان الشعوب التي تتعاقب على امتداد الزمان فتشاركه في تجذير الجديد .. واقتلاع البالي ، لان الزمان على طول تعاقبه لا يكون غير عامل واحد من عوامل التغيير أما التغيير الجذري والشامل فيتم في تلاقي عناصر (الانسان .. الزمان .. المكان) وهذا ما اهتدى اليه تفكير شعبنا في هذا المثل العميق في بساطة .. والبسيط في عمق « البيض متروحة وعستنة سارحة » شعبنا الذي عرف تغيرات الزمان يعرف بدقة كيفية استغلال عنصر الزمن ، فالعمل قبل وقته أو بعد وقته ضرب من العبث ومثير للسخرية .. فللسراح وقت وللرواح وقت ولكل ثمرة موسم وللزراع موسم وللحصد موسم . فمن يراك تعد نفسك للبذر بعد فوات وقته يصيح في وجهك « البيض متروحة وعستنة سارحة » يقال المثل هكذا في خطاب الرجل والمرأة وفي بداية كل عمل انتهى الناس منه ، ولعل هذا المثل يشير الى قصة كانت بطلتها (عستنه) وهذا لقب لكل امرأة كسول .. تبدأ عملها بعد فوات وقته .. أو بعد فراغ الجماعات منه .. ربما خرجت (عستنه) للحصاد بعد تنظيف البيادر .. ربما خرجت لصيد الجراد بعد اشراق الصباح وانتشار الجراد .. لا بد أن هذا المثل من احياء قصة عن حادثة ولكنه يضرب في كل حالة تشابه الحالة التي قيل فيها أول مرة .. وهذا سر الفرق بين المثل والحكمة .

ان الحالة تستدعي المثل وتجعل أداءه جديدا .. على حين الحكمة تجربة قضية أو حدث .. نهتدي باشعاعها ولا تعذب اعادة تعبيرها .. وقد يكون المثل أكثر واقعية على حين يغلب التأمل الذاتي على الحكمة « وقد سئل اعرابي : ما هي الحكمة فقال شيء ينبت في قلوبنا ويثمر في ألسنتنا .. وسئل ماهو المثل فقال شيء يأتينا فنحسه فننقله ونعيده في كل مقتضى » .

كما يعرف شعبنا تحول الاحوال بفعل الزمان فهو يعرف دور الإنسان في مطاوعة عامل الزمن لخلق الاتقع والافضل ، ولعل الدارسين متفقون على أن الخطوة الاولى أصعب مسافات الطريق .. وان كل الخطوات بعدها ممكنة ،

إذا كانت الخطوة الأولى أصعب الخطوات فإن الاستمرار يعد البداية لا يقل أهمية عن البداية .. وهذا ما يدل عليه مضمون المثل « نص الطريق معقم البيت » عبارة معقم البيت أغنى إحياء من الخطوة الأولى ، لأن الخروج من باب البيت يحتم استمرار السير ويجعل الرجوع مستحيلاً أو كالمستحيل .. لعل المثل يشبه البيت بالمنبع والخارج من بابه بالنهر ..

فكما أن النهر لا يرجع إلى منبعه فالخارج لا يخرج لكي يدخل فوراً وإنما الخروج يدفعه إلى السير كما يدفع المجرى سير النهر ، أو كما يقذف المهب قوافل الريح ، لهذا لا يقول المثل البداية أهم شيء وإنما يقول هي كل شيء .. فليس « معقم البيت » هو أول الطريق وإنما هو نصف الطريق وهنا تقييم لأهمية البداية وصحة تأقيتها وأهمية الاستمرار .. فإذا كانت البداية كثيرة الأهمية أو أصعب الخطوات .. فإن الاستمرار ثمرات مغامرات البداية وشجاعة الخطوة الأولى .. وكل عمل لا بد له من زمان يتحرك فيه ومكان يتنفس على صدره ويتجذر في تربته ويورق في هواه ، وهذا العمل من العنصر الانساني والزماني والمكاني .. فإذا كان (المعقم) نصف الطريق فإن اخلاص الصديق لا يقل أهمية عن قطع الطريق ، لهذا تستدعي البداية نقاوة العنصر الانساني لكي تكتمل المسيرة من حسن البداية والقدرة على الانتهاء كما يجمع هذا المثل بين العنصرين (الرفيق قبل الطريق) وكلمة الرفيق غنية بالدلالة على أهمية العمل والتضامن فيه لأن التقاء الرفيقين في الإرادة والتصميم أضمن لقطع الطريق وأكثر حماية من طوارئه « الرفيق قبل الطريق » ولعل شعبنا استخلص هذا المثل من خطورة الاسفار أيام تعطل السلطة وانتشار الفوضى - وما أكثر ما حدثت في بلادنا وبالاخص في العقد الثالث من هذا القرن بعد انجلاء الاثر الك و قبل اخضاع المناطق للامام .

إذا كانت الامثال تتوالى في مبادزة البداية واختيار الرفيق للمهمة .. فإن الحس الاجتماعي وما يتطلب الاجتماع من نقاوة يعبر عن نفسه في حالة العمل أو حالة الاستقرار .. فكما أن (الرفيق قبل الطريق) « فالجار قبل

الدار » وهذا المثل عربي ومحلي وربما انساني ، لان حسن الجوار لا يتم الا بحسن اخلاق الجارين أو حسن تحمل احدهما أو بناء الآخر قبل بناء الدار كما يقول « ابو تمام » .

« من مبلغ الاعراب بعدي كلها
اني ابتيت الجار قبل المنزل

كما تعطي الامثال صورة خبرة أفكار شعبنا بالزمن والحياة فانها مضيئة الاشارة الى دخائل النفس بفضل ما جربت واعتصرت التجارب ، فقد يبدو للانسان العادي أن من يملك المال يملك سجية الكرم .. مع ان المال لا يترعرع وينمو الا في تربة الشح على كدرها ووبائها ومناقضتها لسيادة الانسان على مايملك كما أشار (المتنبى) .

(لولا المشقة ساد الناس كلهم
الجود يفقر والاقدام قتال

فمع أن الجود والشجاعة أهم شروط السيادة لكن خوف الفقر والموت يرغم على التنازل عن السيادة ، لهذا نظر شعبنا الى غنى الكف وغنى النفس .. وفضل غنى النفس لانه علامة عظمتها على غنى الجيب لأنه يستقي من أكرد الموارد ويأتي من أقذر الطرق ، فليس الكرم أخو الغنى وانما شقيق للنفس العظيمة : « ما يطعمك من سبع .. الا من قنع خاطره » فقناعة الخاطر هي الدليل على مجد النفس ولا تجتمع عظمة النفس وابتفاخ الجيوب كما قال (ابن المقفع) وكما قال بعده « أبو تمام » :

ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد
ولا المجد في كف امرء والدراهم

تعرف بصيرة شعبنا أن لبعض النفوس ارتفاع القمم ولبعضها انحطاط الحفر وكلما تعقد مركب النقص في النفس زاد حقدتها على الشرف .. أو

بحث عن مظهر يجمل من بشاعتها الاصلية كما قص (دستوفسكي) عن بطلته :
(تعودت السقوط وعندما لاقتة وجدته يختلف عن عرفته فهو يحدثها
كصديقة ويعاملها كسيدة فساءها كرم نفسه فجمعت قوتها في كفيها وصفته
على خديه فابتسم وسأل لماذا ؟ فردت وهي تبكي لماذا أنت طيب هكذا ؟ ولماذا
أنا سيئة كما ترى ؟) كانت تفقد الشرف وتحس فقدانه فغضبت حين رآته
وكان غضبها زيادة حنينها اليه والشعور بالعجز عن الوصول اليه ، وهكذا
بعض النفوس كالحفر تبتلع ولا تعطي .. حتى ترى أن زيادة الابتلاع عزاء
عن نقص النفس وهذا ما أشار اليه هذا المثل (صاحب الوادي تمنى واديين) .
من الكلمات العربية المشرقة بالذكاء : « خير الكلام ما قل ودل » لان زيادة
زحام الكلام على السمع يذهب بأثره في النفس أو يقلل من تأثيره على الاقل
أو يختلط على المفاهيم فيضيع وقت الاستماع في غير طائل ، وهذا ما أدركه
التفكير الشعبي في هذا المثل (كلام يأكل كلام) وهذا المثل يضرب في كل
حالة تستدعي الرأي الجماعي وعندما ينعقد الاجتماع ويستدعي الموقف سرعة
اتخاذ القرار يسخر المثل بتطويل الحديث وتشعب فنونه .. فاذا زاد الاخذ
والرد وتشعب النقاش حتى يكاد الزمان يضيع يعلي المثل صوته (كلام يأكل
كلام) وهنا يصبح الاجتماع زيادة في اللفظ ويأكل بعض الكلام بعضا لانه
زاد على اطار الموضوع أو تجاوز كل الضوابط ، ان كثرة التفاوض تقلل
من أهمية الامر المتفاوض عليه ، واذا كلما دار من حديث وما حملت الكلمة
من رأي مجرد (كلام يأكل كلام) ..

ان الايام بتواليها وتقلب صروفها تقلب الاوضاع المألوفة .. فيبدو
ما كان خافيا ويختفي ما كان باديا فاذا بالمآتم تتحول الى مباهج واذا بالمباهج
تتحول الى مآتم بمجرد حركة من جناح الفلك أو نبذة من دقائق الساعة ، لان
الزمان كما يقول المثل « يوم لك ويوم عليك ويوم يكفيك الله شره » فليس
هناك خير لا شر بعده وليس هناك شر لا خير بعده ، الكلمة الاخيرة لن تقال
ما دام في عروق الزمان قدرة النبض .

قد لا تصادف أخطاراً مفاجئة في طريق العمر ولكن غياب الخطر لا يمنع من وصول عمر الفرد الى حد نهائي أو حد تحولي كما يرى فلاسفة (الصيرورة) فأنت من يوم ميلادك في طريق الموت .. إما بأحد الاعراض المترتبة والا فبالنهاية المحتومة.، ومثلنا الشعبي يفرق بين الموت الآتي من الكبر كرضى بقضية مسلمة، وبين الموت العارض في الشباب أو الطفولة أو بداية الكهولة، ومن نجا من الاعراض المباشرة فلن ينجو من موعد الحصاد « من قاله الموت ما قاله الكبر » يضرب هذا المثل عند موت كل معمر خلت حياته من المباغرات وامتلات بخضرة العافية وازدهار الصحة لكن المرفأ البارد أو شتاء العمر في انتظار القافلة اللاهثة :

ومن لم يعتبط يسأم ويهرم° وتسلمه المنون الى انقطاع

كما قال « قطري بن الفجاءة » أو كما قال مثلنا « من قاله الموت ما قاله الكبر » وهذا المثل يعرفنا بأثر الزمان فينا وكأنه يشير الى أن نعمل في الزمن أكثر مما يعمل فينا لان الزمن أبو العجائب .

من الاحداث ما يأتي على انتظار ، ونحس المفاجأة يوم حدوثه رغم انتظاره ومن الاحداث ما يأتي من وراء الحسابان ، فما هو المنتظر وما هو المفاجيء ؟ لو تفهمنا الماضي لتنبأنا بما سيحدث لاننا على ضوء ما وقع نستشف ما سوف يقع ، لأن كل ما حدث ممكن الحدوث مرات .. إما بصورة أو بأخرى ، وعندما يقع ما نتظر لا نسلم من دهشة المفاجأة ، فالموت على عاديته وألفه كل يوم لا نلاقه كأمر عادي .. وحتى برد الشتاء وحر الصيف على اعتيادهما كل عام لا تتكيف معهما الا بعد مكارهة واحتمال ، هذا هو المألوف وكلما يخرج عن المألوف يدخل في باب العجب أو سجل المفاجآت ، وهذا ما يقصد هذا المثل (اطلب عمر تنظر عجب) العجب ليس مانعرف ونألف : العجب هو الحدث المنبثق من وراء الحسابان إما لاننا لا نجيد ضبط الحساب أو أن الزمان أقدر على المفاجآت منا على الرصد والاستنتاج ، لكن

لا يعرف الغرائب الا المعمرون لانه قلما يعرف الانسان في عمره أكثر من حدثين غريبين .. اذ لو توالى الاحداث الغريبة لأصبحت مألوفة كدهر (أبي تمام) :

لقد صار هذا الدهر الا أقله
عجائب حتى ليس فيه عجائب

ولعل شعبنا قد تعود معاركة الدهر وفهم بطول المراس أن الحسرة تؤدي الى فرحة كما أن الفرحة تؤدي الى حسرة وربما أهلّ الأمل من اليأس لان القضية كما قال المثل « الدهر قلبه بقلبه » .

لقد دلت هذه الامثال على معرفة شعبنا بأسرار الزمن وما في قلبه وتلاحقه من عوامل التغيير والتبديل وما في هذا التغيير والتبديل من تقلب قيادة الحياة من كف الى كف ، (فالدهر قلبه بقلبه والزمان مدخل الدخل) وفي هذا التكرار مدخل مدخل اشارة الى عدم ثبوت أي شيء وإلى تحول كل شيء ، وهذا سر الحياة كما أن اكتشافه سر الفهم والدليل على قدرة الانسان على استغلال الزمن وتسخير احداثه وتطوراته .

المثل والرجال في اللؤلؤ السعبي

مهما كان الوصول مطمح الرحيل فإن الرحيل أحفل بالمعاناة الممتعة لانه كشف يؤدي الى كشف ، على حين الوصول قرار .. وان كان قرارا يؤدي الى رحيل وليس الرحيل هو الاسفار على الطائرات والقطارات والبواخر .. وانما الرحيل هو الغوص في النفس .. ثم الخروج باختباراتها الى الحياة ثم الرجوع بعطايا الحياة الى النفس ، لكي تتصل الرحلة الكاشفة ..

فالحياة رحيل متصل برحيل ، الشتاء يرحل الى الربيع .. والربيع يرحل الى الصيف ، والصيف وصول ثم يبدأ الرحيل الى الخريف ثم يرحل الخريف الى الشتاء ثم يرحل الربيع من داخل الشتاء الى البزوغ كما يرحل الشتاء الى أعتاب الربيع .. وهناك الوصول المؤدي الى رحيل ، الشمس والكواكب ترحل لتعود .. وتعود لترحل والارض في دوران دائم ، ومثل الحياة الاحياء .. رحل الانسان من وحشة الفراغ الى الاساطير .. ومن الاساطير الى الدهشة .. ومن الدهشة الى الادب والفلسفة ، ومن الفلسفة الى الاديان .. ومن الاديان الى آثارها ومعطيات آثارها من طرد وعكس .

الشاعر يرحل في قصيدة ثم يموت لكي يولد في أخرى ، الشعوب ترحل من جمود الى حركة .. ومن حركة الى سكون يشبه الموت ومن موت الى انبعاث ، لان كل تقيض رحلة الى تقيضه ، الافكار رحيل متصل .. مطرد ومتعاكس .. متواز ومتعارض ، وكلما كانت الافكار أبسط كانت أقرب الى فن الحياة بما فيها من تناقض ونظام .. .

وكلما كانت الافكار أكثر تناقضا كانت أدل على الرحيل داخل التجارب ، لان الرحيل ملون المسافات .. ولون كل منظور يعطي نظرة .. كما أن حسن النظرة يلون المنظور بما في الناظر من أهواء وأشواق ، فما في الافكار

من تناقض فهو انعكاس لتناقض الحياة وتشكل مرئياتها والحياة أعمق وأوسع من أن يؤدي إليها طريق واحد أو تؤدي الى فهم مجهولاتها فكرة واحدة والامثال الشعبية في الرجال والمال ثابتة ومتناقضة على حسب قدرة الرجال وعجزهم وعلى حسب سخاء الحياة بالمال أو شحها بالقليل .. لكن من أين يأتي المال قليله أو كثيره ؟ ..

انه يأتي من رحيل معاناة الرجال في جوف الارض أو على ظهور الطرق كما ينبي هذا المثل (المال في سواعد الرجال) .. بلا دراسة تكاثف سكاني وبلا معرفة الدخول القومية .. عرف شعبنا أسباب الرخاء ، أن الرخاء يأتي من جهود الناس .. وكلما كانت الجهود خلاقة كان عطاؤها أسخى ، الدول الغنية هي الأكثر سكانا أو الانشط سكانا واذا غنيت دولة كسلى فبنشاط آخرين لنفعهم أولا ..!!.. هناك شعوب كثيرة العدد قليلة الجهد تعاني المجاعة على خصب مصادرها .. ك (الهند) و « اندونيسيا » ويرجع السبب في هذين البلدين الى وفرة السكان وضآلة الجهد ولكن (الصين) وهي أكثر عددا من الشعبين تفيض رخاء وابداعا مستمرا ، لان الجهد أنشط .. والارادة أقدر ، (الولايات المتحدة) بأعدادها الملايين تكافح المجاعات في العالم حتى الاقل منها سكانا ، و (الاتحاد السوفياتي) ابن خمسين عاما فاق بين الحريين شعوبا تقدمته في الصناعة .. فما هو السبب ؟ ..

لقد اهتدى اليه مثلنا اليمني « المال في سواعد الرجال » .

ان شعبنا على كثرة البدائية فيه يغوص في تجارب الحياة ويصهر كل تجربة في فكرة .. فتتجلى عبارته المفكرة البسيطة ولها حلاوة عيون الاطفال وتفتح أزهار الربيع ، لان عباراته نبت الحياة كالازهار .. وصفافوة البراءة كعيون الاطفال كما يدل هذا المثل : « الغداء في الركب » .. هل تظن أن الركب مطبخ أو مخبز أو سوق خبز ؟ .. أبدا .. ولكن سبب الشيء جزء منه .. كما أن الطريق الى المكان جزء من المكان وان انفصل عنه ، فوجبة الغداء تطبخها النار وتنتجها المزارع .. والنار تأتي من الحطب والمزارع

تجبل وتلد بحركة وعرق الجباه التي تتحرك عليها وتلهث منها واليها « الغداء في الركب » ، اذا كان المثلان الاولان اشادة بشجاعة العمل ودأبه فان من يعرف نشاط العمل وما فيه من مزايا يتجلى الكسل ويحتقره .. ويتجلى العجز ويحتقره .. كما في هذا المثل : « يموت القصير وغداه في الطاقة » هل يعني المثل قصير القامة ؟ .. كلا .. انه يعني البلادة والعجز ، لان الطاقة لا تمتنع عن أي قصير ، وانما تمتنع عن البليد والعاجز فقد يمكن الوصول الى الطاقة .. بنصب سلم .. بوضع وسادتين .. بالقفز ان عزت الوسائل ، فلعل المثل يقول يموت البليد من الجوع ووسائل الكسب في المتناول . يعرف التفكير الشعبي ان كل شيء يأتي من شيء .. فلا أحد ولا شيء يأتي من الفراغ .. فاذا رأى شعبنا دابة فارهة .. أو امرأة ممثلة .. أو رجلا سمينا عرف أن هذه الظواهر تولدت من أسبابها .. وقال عند رؤية الممثلة أو السمين : « الشيء من الشيء .. وقلة الشيء مهانه » .

اذا عرف التفكير الشعبي دارا تخلو بعد عمار .. أو عائلة تفقر بعد غناء عرف فقر الايدي وخلو الدار بسبيهما وهما : اهمال الرجال .. أو موتهم أو انهيارهم أمام عواصف الحياة : « يامالاه .. قل يارجالاه » يقال هذا لمن يملك أرضا واسعة لا يحسن استغلالها .. أو دارا شامخة لا يحسن ترميمها وتجميلها وحراستها ، لان الرجال مصدر المال وسر نموه وحمايته .

اذا كان الرخاء نتائج الايدي الخلاقة فان شعبنا يعرف ان وفرة المال قرينة الطغيان .. وأسباب الغرور والعدوان ، لان المال ينفخ أنانية الامتلاك .. وخيلاء المالك على من لا يملك ، ولا يمنع الغني من الغرور والتحكم الا الوعي العقلي كما يعبر هذا المثل : « القرش .. يحتاج رطلين عقل » .. لماذا كلمة العقل هنا ؟ .. لانه يعرف أصول الامور وعواقبها عن طريق التجربة والتأمل ، لان وظيفة العقل هي البحث عن الاصول وعن غاياتها عن طريق معرفة وصولها ، فاذا كان الادب مرآة النفوس بغضبها ورضاها .. برفضها وتقبلها بحزنها وسرورها .. فان العقل يتفلسف في

أصول هذه النفس ومن أين جاءت ، فلم يبحث « ابن سينا » في رضاء النفس ولا في غضبها .. وانما تساءل من أين هبطت الى هذا القفص الترايني (الجسد) .. فشكل النفس في صورة حمامة هبطت الى الجسد المنحط من الفضاء الاعلى لتشغل فيه بنورها الطموح الى اللذات العليا .. كما في مطلع قصيدته (النفس) :

هبطت اليك من المحل الارفع
ورقاء .. ذات تغزز وتمنع . الخ

(وابن سينا) في هذا يمد فلسفة « افلاطون » الذي اعتبر النفس فرسا نورانيا مجنحا هبط الى الجسد لينيره أو ليتلوث بطينته ، وقد كان علم النفس من « أفلاطون » الى (ابن سينا) أحد عناصر الفلسفة ، « فابن سينا » و (الفارابي) وقبلهما « ارسطو » و (افلاطون) لم يبحثوا عن رضاء النفس وغضبها ، لان هذا موضوعه الادب .. بحكمه فنا نفسيا أما الفلاسفة فيبحثون من أين جاءت النفس والى أين تصير بعد مفارقة الاجساد ، فمنهم من يرى انتقالها الى اجساد أخرى كفلاسفة (الصيرورة ومنهم من يرى أنها تعود الى الفضاء الاعلى النوراني الذي هو أصلها .. (كابن سينا) و « الفارابي » ومنهم من يرى فناءها مع الجسد .. وقد أدى الى هذا السياق احترام شعبنا للعقل كما ينبع من عدوان من يملك أو يقتدر .. وكمدير للمال اذا امتلك كما ينم هذا المثل : « التدبير نصف المعيشة » والتدبير خبرة عقلية ونفسية وملكة فنية تجعل كل أمر في موضعه وتدبر ميقات كل عمل وتسير الخبرة الى جانب المال المكسوب أو الموروث .. لهذا يقول شعبنا : « العقل رزق » فأهم من المال العقل الذي يجيد توظيفه ويهتدي الى الانتفاع به اجتماعيا وشخصيا ، فاذا كان المال ضروريا .. كضرورة السلاح في الحرب .. فان الانسان الفاهم .. أكثر أهمية ، لانه العامل الحاسم أكثر من المال والسلاح بحكهما تحت خبرته وتسييره .. كما يشير هذا المثل : (خل باروتك لحطه) .. فان ادخار المال والسلاح الى

وقت الاحتياج دليل الخبرة كما أن معرفة الوقت لاستخدام السلاح أكثر أهمية من صناعة واستيراده واستخدامه .

إذا كان شعبنا يعرف أهمية المال فانه يعرف أهمية العمل الشريف الذي يجاب المال ، والدعوة الى العمل أحد الأدلة على عظمة نفس اليمني فما أظن أن أحدا يحب أن يصل اليه المال بضرب خاتم (سليمان) أو بدعك لوحدة « عيروط » وإن أهون المال ما يأتي بلا عمل مضمّن ، لأن المال الذي يأتي بلا عمل يقتل في صاحبه ارادة الكدح وخبرة المعاناة والتلمس ، فأنتظف المال وأشرفه مايجلبه الكدح الدائب والمحاولة المختبرة كما في هذا المثال : (مارزق يأتي لجالس) .. الرزق الذي يأتي بالجلوس يذهب بلا حساب وينقطع على غير انتظار ، لان مالكة ناله بلا تعب فهو ينفقه بلا حساب وتكون النهاية انقطاع الرزق وفوات خبرة العمل الكاسب ، والبؤس هنا أكثر مضاضة ، لانه جاء بعد اعتياد الترف وضاع بلا حساب كما جاء .. ولعل هذا المثل يشير الى مثل هذا الخصوص (من أكل وما يحسب يفقر وما يدري) .

يعرف شعبنا أن مفاجآت المال مجيئا وذهابا من الامور النادرة وأن أفضل من المال المفاجيء على كثرته القليل المستمر الآتي من دأب العمل الشريف .. ومن المصادر المشروعة : (قليل دائم ولا كثير منقطع) ، لأن بلادنا تخبص وتمحل بوفاء المواسم أو اخلافها ، فقد تقلبت أفكارها في ضروب النعيم المنقطع .. والبؤس المعاود .. فأرشدت الافكار الشعبية الى حسن التدبير خوفا أن يكون الآتي أسوأ .. (من خلا من عشاء أصبح يراه) أو (القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود) والافكار الشعبية كغيرها من الافكار تتناقض وتتفاوت بتفاوت المصادفات فاذا الافكار التي ترشد الى حسن التدبير .. وادخار من كسب اليوم للغد .. تنقض هذه الفكرة بفكرة هذا المثل (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) وهذا يدل على حسن الثقة بالله سبحانه من جهة كما يدل على فكرة توظيف المال في المشاريع المثمرة لينتقل من سكون الجيب الى رحلة الربح عن طريق مشروع يضمن التعويض والزيادة .. لكن

الحس التجاري أضعف أحاسيس شعبنا على رغم فلسفة أمثاله في تدير المال وحصافة العقل المدير على حين الحس بالعزة يملأ نفس شعبنا رغم الفقر .. فانه يفضل أسوأ الاحوال المعيشة على امتهان النفس في السؤال والاستجداء كما في هذا المثل : (من امتدت يده ذلت جيبته) ..

وشعبنا لكثرة ما فيه من ويلات يلغي من حسابه المرأة ويعول على الرجل عقلا وعملا كما سوف نرى في البحث الخاص عن المرأة ، أما هذا البحث فقد اقتصر على الرجال والمال لأن المال في سواعد الرجال وفي عقول الرجال .. لعظمة الرجولة في نفس شعبنا ، فليس الرجل عنده هو عكس الانثى .. وانما الرجولة امتياز في العقل والخبرة والاخلاق فلا يستهين بهم الا من ليس منهم كما يفصح هذا المثل : (من استقل الرجال ما كان من عديدهم) ، ذلك لأن الرجال الاقوى سواعدا وفكرا أحسم العوامل في تغيير وجه الحياة ، لأن حياتهم رحيل من خبرة الى خبرة .. والرحيل معاناة في الكشف ومتعة بالاكشاف .. ذلك لأن الحياة رحيل من ظاهرة الى ظاهرة ومن معاناة الى اختبار ومن كدح الى نجاح أكبر .. أو الى فشل يدل على أصح طرق النجاح ويحمي من نزوات غروره ، وهذه الامثال صورة رحيل شعبنا في مجال التأمل والتفهم وفي مكابدة التجارب (الأم الحقيقية) لتطوير فن الحياة وانضاج الحي كفن عظيم يتلقى ويعطي ويرحل الى وصول ويصل الى رحيل .

الطُّرُقَةُ فِي الدُّمُكِ السَّعْبِيِّ

كل ما يتجلى عن ظهر يعطي أفكارا من ظواهره المكشوفة للشمس .. ومن خفاياه الخبيثة خلف أقنعة الظواهر ووجوهها . رؤية الشجرة تنثال حسا يتحول الى فكر ، امتداد الجبل من عروق التربة الى الاعالي يصدق حسا شعريا وفكرا تأمليا ، كل ما يمتد ويضطرب في الحياة بذور أفكار وعوامل اثارة أحاسيس فكرية وفنية ، ذلك لأن الظواهر بمرائنها الجلية وعالمها الكمينية تسبق الفكرة لكي تكونها بوجودها ، ولا يحدّق تصور الى أبعاد الاعلى هدى من ظواهر ماثلة دلت عليها ، قد يمكن الصورة ان تعطي تصورا عن شبيها وتدل على ما خلفها ، لكن لا يمكن أن يسبق التصور وجود الصورة الحسية .. ولا تسبق الفكرة عن الشيء وجود الشيء أو معرفة وجوده عن طريق السماع أو القراءة كعوامل تمثل ، عندما امتدت الفلسفة الى الكون والانسان بطبائعه : دلها وجه الانسان وعيونه .. وصفحة السماء والماء عن ما ورائها من طبائع الانسان وقوانين الكون ، وبالمزيد من تأمل الكون وتحسس خفاياه عن طريق ملامحه المشهودة عرفنا أسرار الطبيعة الناطقة والنامية والذي يعتبر الانسان أخلد أسرارها وأروع ظواهرها ، وقد تواضعت اللغات على تقسيم كل شيء الى ذكر واثني .. ففي الاشجار ذكورة وأنوثة .. القاح ذكورة .. والأثمار من أعمال الانوثة ، كذلك الطبيعة الصامتة والمتحركة تنقسم الى ذكورة وأنوثة ، الطيبي والطبية والكبش والنعجة .. والشور والبقرة .. والنمر والنمرة .. كل هذا التجنيس في الحيوان اشترك فيه الانسان ، لأن لقاء الذكورة والانوثة في الحياة سر البقاء ومباحث أشواق الحياة ، فقد اشترك الانسان والحيوان في طلب الاثني والغيرة عليها وحمايتها من أي عاد ، ويرى (الجاحظ) انه ينعقد زواج بين الحمائم كما بين النمرور وكل الفصائل الراقية .. أما الحيوانية المنحطة فلا تقتزن بعقد وانما الاثني

مشاعة بين الكل ، فكما ان كل الذكور الحيوانية والانسانية تطلب الاثى عن رغبة تكون سلوكا أو عن رغبة بلا سلوك .. فقد انتظمت طبائع الاناث من الانسان والحيوان رغبة الميول الى الجنس الآخر ورغبة ان تكون مطلوبة من الجنس الآخر على أي نحو من انحاء الطلب ، ويرى (الجاحظ) ان الحيوانات الراقية تعمل ذكورها واناثها معا ولا يلاحظ المتقضي احتقار الذكور للاناث وان كان الذكر أشد حمية على الاثى وأحر ميولا الى نزعة الامتلاك ... فطبيعة الحياة وطبيعة حب البقاء جعلتا من كل زوجين اثنين كما أشار الى هذا القرآن الكريم في أكثر من آية ..

وكل هذه الآيات اعتراف برغبات البشر وما تتركب فيها من غرائز .. الا انه نظم لها سلوكا ، لأن الحياة الإولية كانت لا تملك سلوكا تاما ينظم العلاقات بين الرجل والمرأة .. حتى ان قبيلة (بني أسد) وأمثالها كانت تدفن الوليدة يوم ميلادها خوفا عليها من سبي الحرب .. أو غيرة عليها من امتلاك رجل آخر .. أو ضيقا بنفقتها وزينتها .. الا أن ذلك الوأد لم يكن تقليدا عاما في الجاهلية بدليل ان المرأة كانت تقاتل بجانب الرجل أو تشارك في بعض لوازم القتال كالتحريض على التقدم أو سقي العطشى وتضميد الجرحى حتى أصبح وجود المرأة احدى ضروريات الحرب ، فقد كان الرجل يندفع ليذود عن خدر المرأة .. أو عن مؤخرات الجيوش من النساء .. كما أشار (عمرو بن كلثوم) شاعر (تغلب) :

على آثارنا ييض حسان نحاذر ان تَقَسَّم أو تهونا
يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم تمنعونا

وقد استمر هذا التقليد على امتداد المعارك العربية .. فقد كانت أم المؤمنين « عائشة » بنت أبي بكر تخرج في جيش الرسول عليه الصلاة والسلام .. وقد نزلت آية (الافك) من سورة [النور] في احدى هذه الوقائع .. كذلك كان يفعل الجانب المقابل .. فقد كانت « هند بنت عتبة » تقود نساء « قريش » وتشكلهن فرقا لضرب الدفوف وانشاد الارجيز الحماسية ومما يروى من تلك الارجيز قول « هند بنت عتبة » :

ايه بني عبد الدار
ايه حماة الادبار
ضربا بكل بشار

بل كانت تتجاوز هذا التحميس الى التهديد بقطع الحقوق المشروعة
للرجل في الفراش ..

ان تقبلوا نعاتي
او تدبروا تفارق
ونفرش النمارق
فراق غير وامق

وكان هذا النوع من الرجز نشيد الحرب ونشيد العمل وحذاء الأسفار ،
لأن هذا النوع من الشعر من معطيات الحياة وإيحاء الحركة ، لهذا اعتبر
اللغويون والشعراء فن الرجز شعرا شعبيا كما نعتبر « الحميني » في بلادنا ..
أو كما نعتبر « أغاني الحصاد وزوامل الحرب » فالرجز هو أول فن شعبي
لقرب لغته وإيقاعه من الحياة العامة .. ولقلة الاهتمام بأعرابه فما أكثر ما تجد
النحن في منظومات الرجز كما في قول « عمار بن ياسر » يوم « صفين » .

انا ضربناكم على تنزيله
واليوم نضربكم على تأويله

بتسكين الفعل المضارع « نضرب » وقد كانت المرأة أكثر انشاء للرجز
وأكثر تغنيا به كحاصدات العشب في أوديتنا فكما كان الرجز أغنية حركة فقد
كان فن النوائح في المآتم كما في ريفنا الى اليوم ، فان أصوات النواح أقرب
الى نوع الرجز أو ضرب منه أو قريب منه، لهذا اعتبر العربي فن النواح والغناء
من اختصاص المرأة حتى كان هذا اللون فنا نسائياً في العصرين « الاموي
والعباسي » ، فكما امتلك الخلفاء والوزراء والاعنياء مآت « القيان »
العازفات والمطربات كان المترفون يستأجرون النائحات في المآتم ، وكما كان
الغناء غزليا فقد كان النواح فنا رثائيا ومديحيا للمتوفى وذويه .. لجمع هذا
الفن بين التوجع على الميت ووصف مناقبه ومناسبه والفراغ الذي تركه، وهذه
الظواهر مما توارثها شعبنا وماتزال مزدهرة الى اليوم فان أودية « عتمة »
و « العدين » ووريمة و « بناء » وما يشبهها من المناطق الجبلية الوديانية

تزخر بأسراب الاغاني النسائية أيام حصاد العشب والغلal ونفس الاصوات التي تردد أهازيج المواسم الخضر هي نفس الاصوات - بشجى أكثر - هي التي تنوح في حفلات الموت ، وليس معنى هذا أن الرجال لم يشاركوا في الفن الغنائي ويتفوقوا فيه الا أن تفوق النساء أكثر ، وعددهن أكثر ، وأصواتهن أشهى وقعا في أسماع الرجال .. والذين اشتهروا في العصر الاموي والعباسي أقل من اللواتي اشتهرن .. الا أن أغاني الرجال كانت للحفلات العلنية على حين كان الفن النسائي من خصوصيات القصور المترفة ، وقد اشتهرت في العصر العباسي من (اليمن) خمس مغنيات ... ومغن : (يمام .. وربابة .. وهاجرة وفندة .. ومحبوبة) كما اشتهر : (بنان اليماني) وليس معروفا هل هؤلاء المغنيات من بقايا الفارسيات .. أم انهن حرائر يمنيات ؟ .. الا أن أسماءهن تدل على أصلهن اليمني ، لأن هذه التسميات مازال وفيرة الى اليوم ، فقد امتازت المرأة أكثر من الرجل بانشاد الارجيز والاداء الغنائي والنوح ، ولقد قلت وظائفها الاجتماعية الاخرى في العصر المرواني والعباسي ، فلم تعد تشترك في المعارك لاستغناء الخلفاء بالجيوش والشرطة من الرجال .. وبهذا كادت المرأة أن تتعطل من أهم واجباتها وهو النضال .. حتى قال (عمر بن أبي ربيعة) عند قتل « مصعب بن الزبير » زوجة (المختار بن عبيد) :

كتب القتل .. والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذبول

ومن ذلك اليوم اعتبرت المرأة زهرة مخدع وألعوبة فراش بعد أن كانت تعلق الجياد وتدفع الى الغمار ، وقد كان اليمنيون يعيرون في العصر الاموي بأنها تملك عليهم امرأتان وتأمرت ثلاثة .. الا أن هذا حدث في ربيع الحضارة اليمنية وفي شباب صحة الذوق ، وعندما وقعت اليمن تحت الراية الاموية والعباسية أصاب اليمنية ما أصاب أختها من الحرمان العملي والتحكم الرجالي فاذا كان (ابن أبي ربيعة) قد قصر المرأة على جر الذبول فقد قصرها فقهاء الزيدية على هذه العملية « وليس عليها الا تمكين الوطاء » .

ولعل أكثر ما يلي من أمثال من تأثير تلك العهود ! فلم يعد انسان اليوم يعتبر المرأة باعتبار الممثل القديم فأغلب ما ضربت من أمثال حول المرأة ترجع الى عهود الانحطاط الاجتماعي عصر الحريم .. ولعل أغلب الامثال المعبرة عن تجارب شعبنا وتفكيره أصدق الدلائل على صحة وصدق استنتاجه وتعبيره ، أما ما جرى حول المرأة من أمثال فهي مختلفة التفكير .. قاصرة النظر .. وهذه أول مثل (من صدق النساء كان عديدهن) .. ان هذا اتهام لعقلية المرأة وسوء رأيها .. وهذا غير صحيح ، لأن عقلية المرأة احدى عناصر العقلية الاجتماعية .. فعندما تنضج ثقافة المجتمع الرجالي تنضج المرأة بحكمها من مجتمع الرجال كأم له أو أخت أو بنت أو زوجة .. أو صديقة ، وفي الفترات التي ازدهر فيها الشعر أجادت المرأة فن الشعر ، فوققت (الخنساء) الى جانب (النابغة) .. ووققت « سعود المرهبة اليمانية » الى جانب « وضاح » و « كثير » ، وعندما ازدهرت الثقافة الفقهية وققت « الشريفة دهماء الذمارية » الى جانب (الجلال) ووققت « زينب الشهارية » الى جانب (محمد بن ابراهيم الوزير) ، ففي كل فترة تنور فيها المجتمع الرجالي تنورت المرأة .. وهذه الامثال في تنقيص المرأة تدل على عقلية الممثل أكثر مما تدل على نقص المرأة .. أو تأخرها عن الركب ، وعندما يقف الرجل أمام تفوق نسائي يحاول أن يداري كبرياءه الرجالية بهذا المثل : (الناقة ناقة .. ولو هدرت) .. أي فكرة أفسد من هذه ..؟ فان الناقة أقوى على الحمل من الجمل .. الا انها لا ترغبو عندما يشد عليها الحمل كالجمل وهذا دليل على قوتها وشدة تحملها ، لأن رغاء الجمل يدل على ضعفه ونفاذ صبره ، فلأن الناقة لاتهدر والجمل يهدر عبروا بالمرأة عن الناقة لتحملها في حسن صبر والصبر دليل القوة ودليل قوة الاحتمال ، « الناقة ناقة .. ولو هدرت » لولا الناقة ما استمرت فصائل الجمال ، هذا المثل ليس أكثر من تعزي الرجل أمام تفوق المرأة حين تتفوق .

عندما يكون المجتمع أكثر اغراقا في البدائية .. يباهي بقوة العضلات على قوة الادراك ويعتبر النقص العضلي أو العضوي مهما عظمت تعويضاته من الملكات العقلية - من المعايير ، فهو يحتقر في الرجل قصر القامة .. والعرج

.. والعماء .. والعور ، كما يحتقر منه اللؤم والبخل ، ومرد هذا الى الحياة البدائية التي كانت وسائل نضالها السيوف والرماح والخيول وهي تستدعي البنية الركينة الفارعة والسواعد المفتولة والعضلات المرنة المتماسكة ، لكن هناك مثل شعبي .. يتجاوز كل هذه القوى التي تستدعيها مواقف معينة .. ويفخر بعضوية لا يماثل فيها أحد الحيوانات .. ومن هذا المنطق ينتقص المرأة ! (ما قد مرة شخت من طاقه) أي امتياز في هذا ؟ .. الا أن يكون القصد ان الرجل أقدر على التخلص من المآزق ولكن للمرأة براعة في التخلص وقوة الاحتمال ولطف الاحتيال تفوق الرجل حتى يصدق منها الكذب ويقبل منها العذر .. كما يقول هذا المثل : « عذر المرء .. تحت لسانها » فاذا لم يكن هذا دليل على حسن الاعتذار والبراعة فيه فهو دليل على انخداع الرجل بأي أكذوبة من فم حلو .. ومسألة الحلاوة وغير الحلاوة .. أو الجمال والدماة قضية فيها نظر ، فان للعلم رأيا يخالف المؤلف لأنه يعتبر أن الرجل أكثر جمالا من المرأة كما أن الكبش ألد لحما من النعجة وكما أن الثور أكثر تناسبا في تركيبه من البقرة ، فقد اعتبر العلم كل ذكر أكثر تناسبا وأحسن تركيبا من الانثى .. وهذا ابداع فنون الجمال .. ولكن مادامت الانثى مرغوب فيها ومطلوبة فهي الاشهى والالطف رغم مقررات العلم أو معطيات تجارب « المجزرة » الا أن المرأة لم يعد اعتزازها الوحيد هو الجمال الانوثي أو اللطف الجسماني .. وانما بدأت تعتز بالممارسة النضالية والتفوق الدراسي والامتياز العقلي ، وقد أشارت الى هذه بعض فتياتنا الطليعات كما في مقال نشرته (الانسة رؤوفة حسن) في العدد الثالث والاربعين من مجلة الجيش حين شككت بأن المرأة جنس آخر او جنس لطيف ، وفي هذا التشكك البارع لمح مستير الى الاشتراك الانساني بين الرجل والمرأة .. كجنس واحد تربطه علاقة انسانية وتنظمه واجبات وطنية وحياتية ملتزمة العروق والفروع ، وفي العدد السادس والاربعين من المجلة نفسها تساءلت الانسة (فاطمة الجرادي) لماذا لا تشترك بنت العرب في نار المعركة .. وهي تشترك في احزانها .. ؟ .. وفي مقالتي الانستين دالتان غنيتان على أن المرأة قد تجاوزت أنوثة جدتها ووسوسات

قعيدات المخادع وسجينات الجدران .. وهذا بعد نظر ، لان التفوق العقلي والعلمي هو الابقى والاقدر ، لأن طراوة الجسم تنتهي الى الذبول وملاحاة الصبا ترحل الى تجعد الشيخوخة بلا توقف .. لما يتعاقب على المرأة من غثيان الحمل واوجاع الولادة وشهرية النزيف .. فقد بلغ النضج بالمرأة الى ان تقرر أن جنس الذكور أجمل وان كان جنس الاثني أشهى .. الا أن المرأة لم تعد تعتمد على سكر اللحظات الهاربة فقد علمتها المعاصرة ان عطاء المرأة شيء آخر .. وأنها لم تكن جنساً آخر .

لم تكن كل الأمثال حول المرأة قصيرة النظر ففي بعضها صفاوة ادراك وبعد مرمى وذلك حين يضع المثل الفرق بين سيدة الدار وبائعة الهوى ، وقد عبر المثل بشفافية اللون المحلي وخبرة الزراعي المجرب وبدراسة النفسي بالفطرة أو بالتعرف على ردود الأفعال وهذا هو المثل (من أكل شعير الناس .. أكلوا بره) أي من لبس ثياب غيره لبسوا ثيابه المنتقاه وهذا تأمل رائع ، لان الزوجة هي البر ولأن الرجل ينتقيها كأم بنين وسيدة بيت وشريكة عمر ولا ينتقي بائعة الهوى ، لانها بنت اللحظة المسلوقة وفي هذا المثل اهتداء بالأثر النبوي « عفوا تعف نساؤكم » الا أن المثل اتقى تعبيره من غذائية القمح وجمال لونه ومن تجويف الشعير وغلظة قشرته « من أكل شعير الناس أكلوا بره » فهذا غاية الحرص على نقاوة الزواج وغاية التهجين للنزوات الخاطفة .

كما أن لبعض الأمثال روائح رجالية فان لبعضها الآخر روائح نسائية ، فكما مثل الرجل بالمرأة مثلت المرأة بالمرأة .. وهذا المثل يدل على شماعة الجارة بالجارة أو حسد المرأة للمرأة « من سبر بختها ضحكت على أختها » .. هذا المثل ينضح بالعبير النسائي الا أنه قد تعمم كغيره من الامثال فيتمثل به الرجل أمام الرجل كما تتمثل به المرأة أمام المرأة ، فقد يقول الرجل الذي لم ينجح للناجح الشامت « من سبر بختها .. ضحكت على أختها » كما قالتها المرأة لاول ناجحة شامته ، وقد يتمثل الرجال بمثل يبدو أن قائلته امرأة ، لان الالتقاء في مهنة ادعى للتحاسد والتنافس .. وينطبق على كل من تجمعهم مهنة واحدة والتنافس فيها : هذا المثل « ماعماله .. تحب عماله » مع أن

أصله لبائعات الخبز المعروفات سوقيا بالعمّالات وتشتبه بعض الامثال فتدل على تفكير الرجل كما تدل على عطف النساء ، فالبنت تشبه أمها .. فهل يقول هذا المثل رجل يُعيّب الام والبنت معا أو يشيد بهما ؟ أو أم " تعتر بنجاجة ابنتها كجزء من نجابتها ؟ .. وهذا هو المثل (شم العظة شمها .. البنت بنت أمها) لكن عبارة الاشتمام والشجرة المسماه عظة تنم على أن هذا مثل أم نعتت به ابنتها ونفسها معا ، وهذا المثل يردده للرجل والمرأة عند رؤية المتماثلين أو المتماثلتين ، فهناك أمثال رجالية .. أمثال نسائية .. أمثال مشتركة .. وصالحة للشيوع بين الرجل والمرأة وكل زهرة تعرف بروائحها ، فهذا المثل لا يأتي الا من رجل لخوفه من تسلط المرأة عليه واستنفار حزمه قبل أن تطفئ (معي وصية من السيد علي لقمان .. لا بارك الله لذي مايلج النسوان) وهذا شعر شعبي أصبح مثلاً .. شأن الكثير من الامثال التي أصبحت شعراً أو الاشعار التي تضمنت أمثالا .

أكثر ماييدي الرجل الضيق من كثرة حديث المرأة الى حد الثروة .. ويجهل الرجل أن هذا راجع الى تعطلها عن المهمات الكبيرة .. ولو انغمست في مجال الاعمال العظيمة لما ثرثت في التفاهات وتسلت بأداء الثروة واستماعها لكن المثل عبر عن الظاهرة دون تفهم العلة .. فقال « من هدار النساء بطلوا سوقهن » واذا سألت أحد المعمرين عن تفسير هذا المثل أجاب : بما يصلح مثلاً « يا ولدي لو فعلوا للنسوان سوق .. ييست الكراث فوق رؤوسهن » فطول حديث المرأة يطيل وقوف النساء في التحدث حتى تجف « الكراث » وهي أغدق النباتات خضرة وأكثرها امتلاء بالري ..

على كثرة الامثال غير المتبصرة في المرأة فان الامثال المتصلة بقيمتها كثيرة .. الا أنها تقتصر على قيمتها المادية كمزرعة لا أكثر .. ولكن المزرعة أحب ما يملك وأغلى ما يقتنى .. وهذا المثل إشادة بالمرأة وما يصدر عنها من النبات البشري .. وهو من أشعار (علي بن زايد) .

[حيا الله المال والمال مرة من أين لي مال يدي لي رجال]

فبرغم أنها نظرة استغلالية انتاجية الا أنها مرهفة الذوق في أمومة المرأة وأثوثة الارض كأم أخرى .. وان قصر المثل عن القيمة الشخصية للمرأة كانسان بمعزل عن انتاجها ، لان أصح التقييم للانسان يقوم على تحقيقاته الذاتية منفصلا عن كل العرضيات ، فهذا المثل يحدد المرأة الولود .. ويوجد لها بالنعوت ، وبهذا تخرج غير الولود ، لاتنا بنقيض الشيء نعرفه .. وبه نعرف نقيضه ، ومن قصر النظر تقويم المرأة بالانجاب وحده لأن هذا يشركها بأناث الحيوان وأصح دراسة أي إنسان تقوم على انجازاته وصفاته منفصلا عن الاعراض الزائلة أو غير الثابتة ، فاذا قيمنا رجلا غنيا فالصدق يحتم أن تفصل عنه ماله ، لان المال قابل للزوال والانتقال على حين الصفات الذاتية الابداعية لا تقبل الانتقال ، واذا أردنا أن نقيم رئيسا أو ملكا وجب تقييمهما بمعزل عن السلطة وهكذا يقيم كل امرء كما هو مجردا من الاعراض والمكتسبات والوراثيات التناسلية متصلا بما يعمل .. وهذا ما عناه أحد الاجداد بقوله :

ان الامير هو الذي يبقى أميراً بعد عزله
إن زال عن سلطانه لما يزل سلطان فضله

ومثل ذلك المرأة نعرفها بقيمها الخاصة منفصلة عن العقم والخصب ، لان مثل (علي بن زايد) إشادة بالمرأة الولود .. والاشادة بالولود تنديد بالعقيم .. ويتصل بمثل (علي بن زايد) مثل آخر لعله لعللي بن زايد آخر (عمه .. ولاجربه على الغيل) المزرعة على النهر دون أم البنت جيدة التربية نجبية الاولاد ، « عمه .. ولاجربه على الغيل » لان تأثير الأم ينعكس على البنت فاذا تعلمت من أمها شرائف الاخلاق وحسن التدبير .. وصفاء العشرة فهي أتعف من مزرعة على نهر ، لان كثرة الدخل قليل الجدوى في بيت المرأة المجازفة ..

يمكن الآن أن نتلمس الروائح النسائية في مثل آخر .. فقد يتهم الرجل المرأة في صميم اعتزازها وهو جودة الطهي .. وتركيز الغذاء .. فاذا كانت

المرأة لا تملك المواد الكافية .. أو تنقصها القدرة فإن هذا المثل أول ماتفوه به
« ماتفعل الكاملة في البيت العطل » . وهذا المثل كغيره تقوله الزوجة للزوج
أو أي امرأة لامرأة وينطبق على الرجل ويتمثل به كما قالته أول امرأة وتمثلت
به كل امرأة .

إذا كانت هذه الامثال تنتمي الى عهود قهر المرأة فإن كثيراً منها صادق
التجربة .. وإذا كانت بعض الامثال مشتبهة النسبة الى الرجال أو النساء فإنها
كلها من صنع الكل ومن حياة الكل ، وما أكثر ما تقبل المرأة وتردد أفكاراً
رجالية تعرف بنسائيتها عدم صحتها أو قلة صحتها لأن المرأة تعتبر الرجل تام
الكمال .. لطول ماتوالت سيطرته عليها بحق مشروع وبغرور رجالي .. الا أن
بنت اليوم قد اكتشفت حقيقة وجودها وحقيقة وجود الرجل كمجتمع متكامل
كانت المرأة والرجل له كجناحي طائر أو محركي طائرة ، وسر الاهتمام بهذه
الامثال المتخلفة والتقدمية يعرفنا بمراحل تطورتنا ، وبسوء التخلف تعرف
عظمة التقدم .. وبشناعة الجمود تعرف حيوية الحركة الحياتية ، ومن الجميل
أن حياة اليمني واليمنية قد بدأت تشمس من الداخل .. لينهمر شروقها على
امتداد طريق الغد .. وعلى أطوال المسافة التي يتجمع لها استعداد جيلنا
المتكامل من حواء وآدم .

العاوالت في الأمثال الشعبية

الآن وقد وصل البحث في الأمثال الشعبية هذه النقطة .. يمكن الاستفادة من ملاحظات القراء واهتماماتهم المشكورة إبان نشرها في حلقات .. فهناك تساؤل عن الأمثال ومن أصحابها ؟ وهناك تساؤل عن الفرق بين الحكمة والمثل ؟ وهناك تساؤل عن الأمثال .. هل هي فلسفة أو أدب ؟؟

وبالنسبة الى النقطة الاولى عن أصحاب الأمثال : يمكن التأكيد على أن الأمثال بمجموعها لا تنسب الى مفكرين وأدباء معينين .. وانما هي من أحاديث المجتمعات الشعبية تنبثق من المحادثة العادية وتنتزع من قضاياها وتمتاز بخصائص بلاغية وانطباع للحالة التي يمكن أن تشابهها عدة حالات تالية ، صحيح أن هناك اعلاماً ضربت بعض كلماتهم أمثالا : من أمثال (اكثم بن صيفي) و (قس بن ساعدة الايادي) و (ليس الحميرية) ، لكن لم يفكر هؤلاء في تأليف كلماتهم كأمثال وانما قالوا ما قالوا من قبيل التحدث عن تجربة وانطبقت أحاديثهم أو بعضها على حالات معينة ثم انطبقت على ما يشبهها من تلك الحال ، فعندما قالت (ليس الحميرية) لمن يريد وصلها عند المشيب :

(في الصيف ضيعت اللبن)

كانت لا تقصد ضرب المثل .. وانما قصدت فوات زمان الحب كما يفوت موسم اللبن في الصيف ، ثم أصبحت الكلمة مثلاً لمن تفوته الفرصة ويريد انتهازها بعد حينها ، وقد جاءت كلمة ليس في سياق شعر :

اتركتني حتى اذا	علقت ايض كالشطن
أنشأت تطلب وصلنا	في الصيف ضيعت اللبن

فالمثل كلمة عادية تنبثق عن المحادثات العادية أو تداعي الخواطر في سياقها .. بلا تفكير فلسفي وبلا صناعة ادبية .. الا أن المثل أول ثمر عربي تميز بفنية قولية على سائر الاحاديث ، ولعل في أحاديثنا اليوم ما يسمى مثلاً أو ما يجري مجرى المثل ، لو تقصينا باهتمام . ولقد ولع العرب الجاهليون بالامثال واهتدوا بأذواقهم الفطرية الى مافيهما من أفكار فذة وجمال بلاغي ، فميزوها على سائر الاحاديث دون أن يتعمدوا صنعها كالشعر .. فنسبوها الى الحكماء والعرافين والكهان والكاهنات .. وكانت أكثر كلمات الكهان تضرب مثلاً أو تجري مجرى المثل من أمثال : (من جرى الرياح ضيع المساء والصباح) ومن أمثال (ثمرة في كمره) ، وقد جاء هذا المثل من كاهن (اليمامة) عندما احتكم اليه (أبو سفيان) ليتأكد من صحة نسبة معاوية اليه .. وقبل الوصول الى الكاهن أعد (أبو سفيان) وصاحبه خبيثاً للكاهن لكي يختبر معرفته ، فخبأ (أبو سفيان) حبة قمح في عضوه التناسلي وعندما استقبله الكاهن توسم غرضه وقال : (ثمرة في كمره .. وهل تزني الحره ؟) فاطمأن (أبو سفيان) الى صحة نسبة (معاوية) اليه ، وروى أن « زنبع بن جذيم » تزوج بنتاً شابة وهو في الكهولة وعندما وفد اليه ضيوف من « أسد » أعجب بعضهم زوجته فقالت « الشيوخ أعجز من الفروخ » فقال زوجها : « ويحك ، تجوع الحره ولا تأكل بثدييها .. !! » فصارت كلمتا (زنبع) وزوجته مثلين دون أن يقصدا وبلا تفكير مسبق .. الا أن العرب ولعوا بالأمثال فرووها ونسبوا قضايا وأحداثاً تتمخض عن مثل أو ما يجري مجرى المثل .. حتى نسبوا الى الحيوانات أمثالا في شكل حكايات طريفة ، فرووا أن الثعلب أخذ على الارنب ثمرة .. فتحاكما الى الضب .. ولما وصلا اليه طلبا خروجه اليهما .. فقال : (في بيته يؤتى الحكم) فقالت الارنب : التقطت ثمرة فقال الضب : حلوة فكليها .. فقالت أخذها مني الثعلب .. قال لنفسه : أراد الخير .. فقالت : صفعته على خده .. قال : بحقك أخذت .. قالت : جازاني بصفعتين .. قال : حر انتصر .. قالت : فاحكم بيننا .. قال قد حكمت) ، وصارت كل هذه الكلمات مثالا .

ولا بد أن الامثال تكاثرت نتيجة العناية بها والاهتمام بروايتها حتى كانت على اختصارها أبرز الالوان النثرية في الحياة الجاهلية .. وقد نزل القرآن وهي متداولة فأشار اليها وعبر عن قيمتها الذهنية وما تنطوي عليه من عظة وبلاغ، ففي آية (واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون .. الخ) وفي أخرى (وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فالمثل هنا مبعث التفكير لتمائل الاحوال بالاحوال وتشابه الناس على اختلاف الازمان والامكنة .. فقد أصبحت عبارة التمثيل أنصع دلالة على قوة التأمل واطاعة الاستبصار .. كما في هذه الآية : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله .. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة .. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » وقد امتد الاهتمام بالمثل في الاصول البلاغية والقيم الفنية .. فقال « المبرد » (المثل نوع من التشبيه) وقال (البخاري) « هو نوع من التمثيل والتقريب ، لان المماثلة غير المشابهة » وقال (الجاحظ) « المثل صورة منتزعة من عدة صور فهو بلاغة وارشاد .. والفرق بينه وبين التشبيه انه يدل على المساواة أو التقارب .. على حين التشبيه يدل على الاشتراك في صفة والاختلاف في أكثر من صفة » .

ومن هنا تعقد التشبيه التمثيلي في علم البلاغة العربية .. من كل هذا نفهم ان الامثال نشأت من تداعي الخواطر .. ومن سياق الاحاديث اليومية .. وان كان قالها بعض أعلام فلم يفكروا في صانعتها ، ولكن هذه الامثال الكثيرة لا يمكن أن تكون من صنع فرد .. أو قلة أفراد .. وانما هي من صنعة جماعات بعد جماعات وقد أفردت لها كتب « كأمثال العرب » (للميداني) « وأمثال الأمم » (للدميري) الى جانب ما لم يدون أو ما لا نعرف تدوينه .. فليس للامثال أعلام معينون .. ولا مذهب خاص من التفكير .

أما النقطة الثانية عن الفرق بين الحكمة والمثل فلعل بعض الصفحات السابقة قد وضحته ، لأن الفرق بين الحكمة والمثل دقيق وجلي في الوقت نفسه ، لأن الحكمة تأملية تبلور الفكرة ، وقد ينطوي المثل على الفكرة الا

انها عفوية على حين الحكمة تطرح الفكرة المفيدة ولا تصلح للتمثيل بها ..
أما المثل فيصبح التمثيل به في كل حالة تشبه الحالة التي أوحته .. ففي امكاننا
أن نقول لمن يؤمل في البخيل اللئيم ، نفس الكلمة التي قيلت في الجاهلية :
(انك لا تجني من الشوك العنب) فهذه فكرة ومثل .. أما الحكمة فلا تتكرر
روايتها ، لأنها جاءت من تأمل خاص في حالة خاصة .. وقد تمتد فائدتها من
أجيال الى أجيال لانارتها الذهنية لكنها لا تكرر بتعبيرها الاول ، ومن أمثال
الحكمة قول بعضهم عند موت (الاسكندر) « لقد كان في حياته عظة ..
وها هو اليوم أوعظ منه حيا » .. ومن أمثال قول (الجاحظ) « لا أوعظ من
قبر .. ولا أنس من كتاب في صمت كليهما أعلى بلاغات القول » فالحكمة
من تأمل الحكماء ، والأمثال من أحاديث المجتمعات الشعبية لها عادية الحديث
ولها طابع التفكير العفوي .

أما بالنسبة الى النقطة الثالثة : هل الامثال فلسفة أو أدب .. ؟ فلعل
الصحيح ان لها صفة اللونين ، فما فيها من حلاوة تعبير ينتمي الى الادب ..
وما فيها من عناصر الفكر تنتمي الى الفلسفة . وان كانت لا تتصف بالادب
كلياً ، لأنها مجرد كلمة لم يصلها بما قبها وما بعدها نسق فني .. وان كانت
تبعد عن الفلسفة لعدم انتمائها الى منهج فلسفي .. الا ان للمثل خاصة أدبية
بتعبيره .. واتصال يسير بالفلسفة بتفكيره .. اذا اعتبرنا الفلسفة فهم الحياة
واكتشاف أسرار الوجود الانساني والكوني ، واذا اعتبرنا الادب هو الكلمة
المؤدية ذات الطابع البلاغي الا أن أصدق تعريف للامثال انها أدب شعبي وفلسفة
حياتية ولو لم يعرضها اطار فني ولم ينتظمها مذهب فلسفي لأنها جاءت متناثرة
على مقتضيات الاحوال والاطوار ، وليس ما فيها من التناقض يغض من
قدرها ، لأنها صورة الواقع المتناقض والحياة المتقلبة .

لعل المقدمة طالت الا انها وثيقة الصلة بالنتيجة ، لان السياق عن الامثال
طريق اليها ، والطريق الى المكان جزء منه .

وللعادة أمثالها كغيرها من الموضوعات السابقة .. بل ان العادة أرسخ ما في الحياة وأوثق ما في النفس البشرية .. فالفرح بالمولود جاء من العادة ، لان الآخرين والآخرين بنين . والحزن على الميت عادة بفعل فقدان ما اعتدناه، فعندما يرحل العزيز عن دنيانا نتذكر عاداته : كيف كان يتحدث ؟ كيف كان يمشي ؟ كيف كان يضحك ؟ الى آخر الافعال والحركات التي اعتدناها ، والتي أدى اعتيادها الى أسفنا على الفقد .. بل ان الحزن يحلو بالعادة ، والظلام يحلو بالعادة ، والصلوات الاجتماعية تقويها العادة وفي هذا المجال توالى الامثال « قطع العادة عداوة » عندما يعتاد الالف من الالف بشاشة الوجه يصبح التجهم عداوة مهما كانت أسبابه ، وعندما يعتاد صديقك زيارتك يعد قطعها عداوة مهما كانت الاسباب « فقطع العادة عداوة » .. فحياة الناس تتكون من مجموعة عادات أو من عادة واحدة تصبح لها ضرورة الخبز والماء كالتدخين والحب كما قال غاندي « ليس بالضرورة أن تكون زوجتك أجمل النساء .. ولكن اعتيادها جعلها أحب النساء .. والحب يخلق الجمال الافضل .. » .

وحتى النوع من التبغ يجعله الاعتیاد أجود الانواع ولو كان أردأها .. وحتى السم تسوغه العادة وتجعله مقبولا مأكولا . كما يقول المثل (من تعود على السم أكله) ، ان كل علماء الطب يعرفون ان التدخين من أسباب السرطان .. ومع هذا لا يقلعون عنه ولا تؤدي نصائحهم الى الاقلاع عنه ، لان العادة حبيته وجعلته ثالث الخبز والماء « من تعود على السم أكله » .

تستدعي الاعمال المجيدة مزيدا من ترويض النفس عليها وجهادها على مواصلتها لأن الانسان بطبيعته أميل الى الكسل ولا يعتاد نشاط الحركة الا بتمرين دائم بينما ترسخ العادة السيئة من أول اعتيادها ويصعب أو يستحيل الاقلاع عنها على معرفة ما فيها من أخطار .. وهذا ما يشير اليه المثل : « من ألف الرقدة نسي الصبح » أليس الانسان أميل الى الكسل .. واعتياد النوم الطويل أقرب الى طبيعته ؟ .. لكن التبكير الى الاعمال يستدعي غلبة النفس على الكسل حتى تصبح اليقظة المبكرة عادة كعادة العصافير .. لكن هذه

العادة تفتر أو تنقطع بمجرد التكاسل أو الاستسلام له .. فالعادات العظيمة تحتاج الى مبالغة أعظم ، لأن « من ألف الرقدة نسي الصبح » •

يعتبر قطع المألوف من الصديق أو الجار أو أي عزيز أحد أسباب الكراهية أو كل أسبابها ، لأن المرء لا يدعو على سواء بالشر الا بدافع مرارة نفسية يصعب كبثها .. لهذا يرفع معتاد أي شيء في وجه المعود أو في غفلته .. « من قطع العادة لا عادة » •

لأن زراعة بلادنا تعتمد على الامطار ولأنها كانت قبل الثورة مغلقة في وجه الاستيراد الضروري كانت المجاعة موسمية .. وكان موسمها بين (الخريف) وبدء « العلان » وهي الفترة المعروفة عند الفلاحين بالعقبة ، لأنها فترة « لاقده ولاعده » فقد انتهت ذخائر الموسم الاول .. ولم يبدأ اثمار الموسم المقبل .. فحتمت هذه الفترة كل الاشجار والبقول المعتاد أكلها في مثل تلك الفترة (كالحويس) و (الحلص) وأمثالهما .. وعندما يبدأ اثمار الموسم يصاب المواطنون بالامراض البطنية لطول اعتيادهم الجوع ولاختلاف نوع الزاد .. ومن هذه الحالة نشأ هذا المثل « بعد الحلص يوجع الشام » : الشام هو الذرة الرومية وهو أخف أنواع الذرات الا ان تقبله بعد البقل وأوراق الشجر يتطلب بطونا أقوى وصحة فوق العادة وغالبا ما يتكاثر المرضى لسبيين .. للافراط في الأكل بعد مجاعة طويلة ، وللاختلاف بين الطعام المعتاد وبين الطعام المفروض لضرورة البقاء « بعد الحلص .. يوجع الشام » •

كلما كانت الشعوب أكثر بدائية كانت أعنف مقاومة لكل ما يجد .. وان كان للجديد قدرة الغلبة بقوة التحول وحسمية العامل الزمني .. الا ان للمألوف سيطرة قوية وان كانت لا تمنع عن انتصار الجديد ، وتقبله تدريجيا أو دفعه ، والسبب ان اعتياد اللون الاول من الحياة وأسلوب التفكير يتجذر ولا يمكن التخلص منه الا بتوالي المتغيرات التي تهز الداخل ، وهذا ما يشير اليه المثل « من ألف الظلمي كره القمر » هل هذه اشارة الى اللصوص ..؟ أو اشارة الى البدائية ..؟ قد ينطبق هذا المثل على أكثر من حالة بل على كل الحالات المتشابهة أو المتماثلة .. « من ألف الظلمي كره القمر » •

حتى المطر مصدر الحياة والنماء والذي حبه عادة وجه الارض وقلب انسان الارض • فان لحبه وكرهه عادتان : (الرعاية والرواعي) أكثر حبا للمطر وكراهية له • حبيب ، لانه يفجر الارض خضرة •• وبغيض ، لأن مفاجأته تضر الرعاية والقطعان •• والمسافر والشريد •• ومن هنا انبثق المثل : (للمطر محب وكاره) •• قد يمكن ان يشير المثل الى زوايا أبعد •• الى محتكري الطعام ومستغلي الجذب لامتلاك أرض الفقراء بأقل طعام أو أدنى ثمن •• كما يشير هذا المثل : (من عادة الجوع الاخلاف) صحيح •• ان اختلاف الاحوال تغير العادات فأعرق تقاليد الفلاح وعاداته الاحتفاظ بالارض وامتلاك سواها مهما كانت قسوة الظروف •• الا ان للجوع قوة تغير العادة فيختلف الجائع عن عادة تمسك بها في رخاء كما قالوا : (من عادة الجوع الاخلاف) •

الحياة الصحيحة — وان جادت أحيانا — تفرض قانون التدبير في الرزق وترفض عادة السخاء حتى لا تؤدي الى الاجحاف ، لأن اعتياد السخاء والرفاهية تؤدي الى الفقر •• فالاحتفاظ بالموجود أقوى الحصانات أمام طوارئ الفقر •• كما يشير هذا المثل : « من عود الضيف عظمي •• هانت عليه الزرية » تجربة (علي بن زايد) ذات الخبرة والنفوذ — فان تعويد الضيف عظمة اللحم يستدعي ذبيحة لكل ضيف وهذه استهانة بالزرية المألئى بالكباش والنعاج •• والاستهانة بها يخليها من امتلائها بأعز ثروة وهي الغنم •• « من عود الضيف عظمي •• هانت عليه الزرية » •

حتى لا يصبح الترف عادة فاعتياد التقشف أمنع للنفس من الاسترسال في رغباتها وهذا بعد نظر لسيادة نفس الانسان على أهوائها ونداءاتها فان من تعود الترف استعبده رغباته ، لأن الحياة ذات منع وعطاء وهذا ما أشار اليه (عمر) رضي الله عنه في قوله « اخشوشنوا فان الدنيا أحوال تحول » • وهذا ما أشار اليه مثلنا بصورة أشد « السمن في كل جمعه يخلي السبت يابس » من عادة أوساط الفلاحين أن يأتدموا السمن في كل جمعة لكن هذه العادة تلصق بالنفس فيصعب التخلص منها لأن دسم وجبة الجمعة بذرت عادة اللين وصعبت على الحلق

ابتلاع طعام السبت الخشن الذي أيسه دسم الجمعة ، فمن الافضل على رأي
المثل التقليل أو الاقلاع عن رغد الجمعة على قلته . وعدم اضطراده على كل
الناس . فلا يتناول سمن الجمعة الا أصحاب البقر والاغنام — وما أكثر الذين
لا يملكونها — صحيح ان هذا المثل جاء من شطف الحياة ولكنه ينم على خبرة
بتقلبات الحياة والاحتفاظ بمجد النفس أمام المغريات فلكي يمتاز الانسان
بشرف الحرية وشموخ النفس يتعد عن اعتياد الرخاء وبالاخص الرخاء الزائف
الذي لا ينبع من دخل قومي وطريق مشروع كما يشير المثل (الالف بيت
الهيانة .. والندالة ندم) برغم ان الشعوب الاقل معاصرة أوثق ارتباطا بالعادة
فان شعبنا بحرارة تجاربه كانت عادة الوفاء للصدقة من كرائم الاخلاق فان
عادة الاستجابة للرغبات والكسل من أسوأ العادات لانها تستعبد الانسان
وتنال من استعداده لمواجهة الشدائد . لأن ألف الراحة اضعاف للرجولة .
واعتياد الترف ينقص من مقاومة ظروف البؤس .

أجمل ما في هذه الامثال انها تشير الى سوء العادات ومزاياها . وتدل
على توطنها والاقلاع عنها . فهذه الامثال كغيرها فن تعليمي يجمع بين الفكرة
المفيدة وبين قدر من اللذة الفنية . فهي تمتاز على الاسطورة بصدورها عن
التجربة الحياتية . وتقل عن القصة الشعبية بحبكتها الفنية ، لأن القصة أكثر
تصويرا لتقلبات الحياة والصراع على التافه والعظيم .. أما الشعر الشعبي
فيمتاز فنيا وتسجيلا لمتابعة الاحداث .

المهم ان الامثال الجانب الفكري من أدبنا الشعبي وان قل حظها من الفنية
الا انها تجمع بين التجربة المفيدة والتعبير اللامع الذي يدل بالاشارة ويؤثر
ببلورة التجربة .

الخلق في الله مثال السجينة

لما كان الانسان مخلوقاً اجتماعياً ، كلفته الاتصالات الاجتماعية بإبداء خير ما في نفسه وكنه أسوأ ما فيها ، ولا يتم كتم الجانب السيء وإبداء الجانب المشرق الا بمغالبة طويلة تنتصر فيها الجوانب المشرقة وتختفي فيها النوازع السيئة ، والظروف الاجتماعية أفضل مناخ لنمو الاخلاق الرفيعة ، أو الاخلاق الرديئة ، وقد تطورت الاخلاق من جيل الى جيل وحلت أخلاق مكان أخلاق باستثناء الاخلاق الاساسية التعاملية بين الهيئات الاجتماعية ، فالشجاعة والصدق والامانة والوطنية والعفة أخلاق أصيلة ومتوارثة وصفات متجددة ، فلم يأت وقت يفضل الخيانة على الامانة ، أو الكذب على الصدق أو الجبن على الشجاعة ، أو النقاوة على الخسة ، أو العمالة على الوطنية ، أو البخل على الكرم . ففي اليونان القديمة، كانت الشجاعة على طراز الاخلاق، وكان الجبن تخلفاً عن الاخلاق ، كما كان التهور تجاوزاً للشجاعة ، والتجاوز كالتخلف ، كلاهما خلاف الاخلاق ، لأن الشجاعة اعتدال بين الجبن والتهور ، فكما ان التهور اتحار ، فالجبن موت مستمر ، لأن الجبن من عوامل الخوف ، كما ان التهور هروب من الشجاعة الى الاتحار الذي يخلص من فضيلة المعاركة والمواجهة . واذا كانت الشجاعة في اليونان أعلى مثال في الاخلاق ، فقد كان مبعثها وطني لأن ذلك الوطن الصغير ، كان دائماً يتعرض للحملات من الدول القوية المعاصرة له والطامعة فيه ، كالرومان والفرس والفراعنة ، لهذا كانت الشجاعة المثال الشامخ في الاخلاق ، وقد حددها فلاسفة اليونان بأنها النقطة العالية بين الجبن والتهور، وبرغم ان التهور أعلى ذروة في الشجاعة عند العربي الجاهلي فقد غدا التهور عند مفكري اليونان تجاوزاً للشجاعة ، وذلك لما يؤدي التهور من كثرة الصرع وبحكم أن اليونان شعب صغير فقد حارب التهور حرصاً على اعداده من النقص أمام الجيوش الكثيفة التي لا يؤثر عليها كثرة

الصرعى ، ولا تقل شجاعة الذهن عند اليونان عن شجاعة العضلات ، بحكم ان الفهم يدبر حركات العضلات ، لهذا اعتبروا مغامرة العقل في البحث من أنقى ضروب الشجاعة ، وقد تكونت هذه الاخلاق من افراز الظروف الفلسفية والقتالية ، وكان جماع الاخلاق عند عرب الصحراء ، تجمع في كلمة واحدة « استقبال الموت خير من استدباره » فهذا المثل يحدد الشجاعة في المواجهة لأن الفرار لا ينجي ، وقد تنجي المخاطرة كما يؤكد هذا المثل (اطلب الموت توهب لك الحياة) وكان يجمع الاخلاق التعاملية ، هذا المثل :

« انصر أخاك ظالما أو مظلوما » .

أما الصدق والوفاء بالوعد وحماية الجار والكف عن قتال الضعيف ، فقد كانت من الاخلاق الشائعة بين الجاهليين، كتقاليد مرعية ، واعتقاد ضميري، ولما أضاء فجر النبوة أقر أجود الصفات ووسع من مفاهيمها ، فحث القرآن والسنة على الامانة والصدق وحسن الجوار وأداء الامانة الى أهلها « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » واستفاض القرآن بأخلاقيات جديدة ، كالسامح وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين والصبر على المكروه « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » وهذه الآية تقرب من قول السيد المسيح : (أحبوا أعداءكم) ، وتحدد عشرات الآيات العقوبات على مقدار الذنب، وتفضل العفو على العقوبة من مثل هذه الآية (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) ومن هذا المدد الإلهي تطورت فلسفة الاخلاق ، فقد سئل علي بن أبي طالب ما هي الاخلاق ؟ فقال : ان تعفو عن من ظلمك وان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تحسن الى من أساء اليك ، وقال الحسن البصري : جماع الاخلاق العدل في الرعية والعفو عند المقدرة وحسن الصبر عند الشدة وضبط النفس عند غلبة الهوى ، وقد ضرب العرب الامثال بأعلام شهيرة تميزت بصفات أخلاقية محبوبة فمثلوا بوفاء (السموءل) وكرم (حاتم) وشجاعة (عنترة) وسعة صدر (معاوية) وحلم (الاحنف بن قيس)

وسماحة (معن بن زائدة) بل وصل العرب الى معرفة أخلاق الحيوانات لطول
الفها ، فمثلوا بصبر الجمل وبشجاعة الاسد لانه لا يفترس الحيوانات الضعيفة
وبشهامة النمر لانه لا يعتدي الا على من هاجمه كما نددوا بالتواء « الحيّات »
ورواغ الثعلب وختل الكلب وأشادوا بمزايا « الهرّة » بالطواف على أهلها
ونقدوا حبها لأكل أبنائها ، كما أرضاهم وفاء الكلب ، وقوة جلد الحمار حتى
مثلوا به الاشداء من الرجال فقالوا مروان الحمار . وهكذا تطورت الاخلاق
بتأثير الحس الديني وسعة الثقافة الفكرية ، وبمقدار ما كان العرب يهتمون
باكرام الضيف ومؤاواة المستجير ، كان قتل الغريب وطرده المستغيث ، أبرز
سمات برابرة افريقيا حتى كان قتل الغريب خلقا شائعا ، وقد تطورت هذه
النزعة وتحددت في قتل الغريب الطامع أو المتجسس للطامعين .

واذا لاحظنا أمثالنا الشعبية فسوف نجدها لا تبتعد عن الافكار العامة
للاخلاق العليا عند فلاسفة اليونان والعرب فاذا كنا قد عرفنا ان القرآن يفضل
العفو وينهى عن الفواحش فان هذا المثل الشعبي يستلهم التجربة ويهتدي
بالاخلاق القرآنية « ترك الذنب أفضل من طلب المغفرة » اذا كان الاعتذار
يخفف من وقع الاساءة فبالأكيد انه لن يمحوها ، ومسألة الغفران والعقاب
أحدثت جدلية عنيفة بين المعتزلة والاشعرية فالمعتزلة يرون استحالة المغفرة لانها
تعطل الجزاء بالعدل والاشعرية يعتبرون ان مغفرة الله أكبر من ذنوب البشر
لان رحمته وسعت كل شيء ، أما المثل الشعبي فلا يقف الى جانب الذنب ولا
في وجه العفو وانما يفضل ترك الذنب على التماس المغفرة وان كان هذا فوق
رتبة البشر الا أن للأفكار سبقها كما يحدد المثل « ترك الذنب أفضل من
طلب المغفرة » .

لا بد للمجتمعات أن تشتبك في المصالح وتختلط في المجالات ، وعندما
تشتبك المصالح ويمتد الاختلاط ، يصبح النقيض والخصومة جزءاً من طبيعة
الخلطة والاشتباك لأن أحوال الخلطاء تتغير من حال الى حال، فقد يمزح هذا
وصاحبه جاد ، وقد يجد هذا ويمزح ذاك ، وهذا يؤدي الى النقيض بين

الاصدقاء بحكم طول الاختلاط وانتزاع الكلفة ، تضيف الى هذا الزحام على السبق والتفرق والسعي الى نيل الاكثر ، وغالبا ما يكون هذا بين زملاء العمل الواحد أو عمال الحرفة الواحدة ، فهم على صلة دائمة لأن أوقات العمل تجمعهم ، والتنافس والنقار من طبيعة هذا الاختلاط ، وتقاوة النفوس وصحة التأخي من شروط حسن العمل وطيب العشرة ، وهذا ما اهتدى اليه هذا المثل « لا تقابح من تصابح » كيف يمكن ان تدوم العشرة النقية بينك وبين من تلقاه كل صباح ويجمعك واياه وقت ومقر ، ان الخصام هنا لا يطاق ، لأنه لا يمكن ابتعاد واحد عن آخر ، بضرورة اللقاء اليومي في العمل المشترك ، وقد كانت عبارة المثل غاية الابداع في الملح لانها نهت عن التقابح في الصباح لأن كلمة الصباح يجب أن تكون نقية نقاوة اشراق الصباح هذا من جهة ، ومن وجه آخر ، فقد حدد المثل ميقات الصباح لأنه ملتقى الخلط ومواعيد الاعمال ، لكن لا يريد المثل انك تترك النزاع في الصباح لأنه وقت الحلاوة والصفاء وانما هو يدل على مدلول آخر يستمد من التعبير الاول ، لا تخاصم من تعاشر بالضرورة والاختيار لأن زميل العمل أو رفيق الوجهة ، لا يمكن الابتعاد عنه واذا كان ثم ابتعاد كان ثم تأثير على العمل وعلى أخلاق الصداقة ، « لا تقابح من تصابح » .

ربما أصبح الصديق عدواً وربما أصبح العدو صديقا بفعل التقلبات النفسية والظروفية ، وكيف يمكنك أن تحسب هذا الحساب ، ان المثل يعرف بدقة هذه الطريقة « صاحب وبقي وعادي وبقي » وهذا المثل أقوى دعوة الى الاخلاق وأشرف دراية بتحول الاحوال من طريق الى طريق ، لأنه يعلم شرف العداوة من جهة ويعلم الاعتدال في الجب من جهة ، لأن التحول من الصداقة الى العداوة ممكن والتحول من العداوة الى الصداقة ممكن الا في الامور الجوهرية .

الصداقة في الامثال الشعبية أعز غاية وأغلى مقتنى ، ولا تقل أهمية الاحتفاظ بها عن أهمية اكتسابها بل ان الحفاظ عليها أهم من كسبها ، ومن

شروط الاحتفاظ بها ألا تسيء استغلالها ، ولا تستجيب لمنافعك في تسخيرها ، لأن هذا يسبب فقدانها ، كما يعبر المثل عنها بأحلى التعاير ذوقا « لا صاحبك عسل لا تلحسه كله » والعسل أحلى ما تعرف الذائقة وأطيب ما تنتج الطبيعة لأن النحل يعتصره من ريق الزهور وقد جعل المثل حلاوة الصداقة في درجة حلاوة العسل وطيبه « لا صاحبك عسل لا تلحسه كله » .

يعرف الشعب الحلاوة الاصلية ، والحلاوة المكتسبة فكما ان العسل أحلى وأطيب ، فهو رمز الصداقة الحميمة واللبن مثال النقاوة والصفاء لكنه ممخوض من حليبه فلا تغذية فيه وان برد حرارته العطش أو غالت حدة الجوع والمثال لهذا اللون الصديق الذي لا ينفع كما في هذا المثل :

يا صاحبي صحبتك مثل اللبن يبرد القلب والركبه تموت

فكما تعرف أفكار شعبنا صحة الصداقة تعرف زيفها فهناك صداقة كالعسل تستدعي الحرص عليها وهناك صداقة لها بياض اللبن وليس لها حلاوة العسل وتغذيته ، والتجربة أقوى محك الصداقات كما يقول هذا المثل : « ما صديق الا ساعة الضيق » .

اكرام الضيف والاهتمام بالضيوف اعلى طراز من اخلاق شعبنا لان التجهم امام الضيوف، أو التهاون باقذارهم يعود على المضيف باللوم المحض من ناحية نفسية ، ومن ناحية اجتماعية ، فكيف يمكن صاحب الدار أن يوزع نفسه عندما يعقد الولائم الكبيرة بين الزحام وكيف يهيء لهذا ولذاك وهو مشغول عن ضيوفه بهم .

ان المثل الشعبي يعذر المضيف في هذه الحالة « اذا كثر القوم قل اللوم » والمثل لا يعني من اللوم وانما الكثرة تقلل من لومه مجرد تقليل .

لما كانت حياة الناس من التقاء وافتراق فان للالتقاء عهوده وموائيقه وللِفراق أمانة الغيبة واستبقاء أطيب الذكريات ، ومن الناس من يكلفه اللقاء

ضروباً كثيرة من المجاملات ، حتى اذا حان الفراق هانت عليه العلاقات ، والاخلاق الشعبية ترفض هذا ، وترد هذا التصرف الى الدناءة والاسفاف ، فيردد المثل في وجه من يفتعل الخصومات قبل فراقه « اذا قد انت رايح أكثر الفضائح » .

وهذا التفكير يتسم ببعد النظر في الحياة والاحياء وفي قيمة الانسان كعنصر اجتماعي خلاق ، فالانسان لا يخلق أمجد الاعمال من أجل فترة من عمره أو من أجل عمره كله وانما هو يحاول أن يجعل من عمره طريقاً ممهداً لمن يليه وامتداداً لعمره المحدود الى خلود بلا حدود ، لأن عمل الانسان لعمره لا يكلف عذاب ميلاده لهذا نلاحظ أخلد البشر هم الذين عملوا لما وراء أعمارهم المحدودة بفضل ميزة في نفوسهم هدتهم الى أن الانسان ما يعمل ، وان بقاء عمله يجدد حاجاته ، فالمثل يندد بالآنيين والتنديد بالآنيين اشادة ضمنية بالمستقبليين ، ولا يكون للانسان مستقبل ما لم يكن له ماض من السوابق والمواقف المشرفة .

يعرف شعبنا ان من يكثر من ادعاء شيء فهو لا يملكه ، فالاخلاقي لا يقول أنا أخلاقي وانما تقول موافقه ، والشجاع لا يدعي الشجاعة وانما تفصح بها أعماله وهذا ما أشار اليه هذا المثل « من كان الموت في لقفه فالعافية في يده » .

فما أكثر الذين تختلف أقوالهم عن حقيقتهم وتناقض دعواهم مع سلوكهم ، كما يدل المثل لكنهم يحنون لما يفقدون من الصفات .

كما ينبي هذا المثل لأن تهديد الخصوم تغطية للجبن ، وما أكثر ما كانت الدعاوى ستارا لنقائص يحسها المدعي كما في المثل : (من كان الموت في لقفه فالعافية في يده) وكما فاهت أفكارنا نطق تفكير غيرنا كما يقول المثل الالماني « الصفيحة الفارغة أكثر ضجيجا من الصفيحة الممتلئة » واللغة العربية بدقة تعبيرها الحرفي تحدد بين الصدق والتزييف والاخلاق والتخلق ، كما يشير هذا البيت للمتنبى في المعرفة التجريبية :

وللمراء أخلاق تدل على الفتى أكان سخاء ما أتى أم تساخيا

فما أكثر الفرق بين السخاء والتساخي والشجاعة والتشاجع ، والكرم والتكأرم وهذا ما أشار إليه هذا المثل « اذا اختفت الاصول دلتك الافاعيل » فان أفعال المرء أصدق الأدلة على أصالته وأشف المرايا لصحته وتزييفه .

يبدو لبعض المحرومين أن يجعلوا من تمنياتهم أخبارا عن وقائع لكثرة حلم المحروم بالفوز وهذا لا يتجلى الا عند المحرومين الخياليين وكثيرا ما يحلم الفقير بالثروة فيبدو للمتخيل المحروم أن يتظاهر لامثاله بالغنى ثم يقع في الاحراج حين يعلقون عليه الامل فيقع في سوء الاخلاق على غير قصد ، وهذا ما ينهى عنه هذا المثل « لا تمدح المحتاج يصبح على الباب جالس » فهذا المثل اشارة ضوئية الى أهم نقط الاخلاق وهو الاعتراف بالحقيقة كما هي ، لأن التدليس يخرج المدلس حين تعريه التجربة من وجهه المستعار ، والامثال الشعبية تلح على أصدق الاخلاق وعلى صدق المتمسكين بالخلق كما في هذا المثل « الصدق منجى » ومن أهم مزايا الاخلاق العطاء لكل قاصد لا لطلب الثناء وانما واجب من أقدر الواجبات فان من حق من يسأل أن يجاب (من قصدك وجب عليك) وكل هذه الامثال فلسفة أخلاقية اذا لم تنطلق من منهج فلسفي كأخلاقيات أرسطو وبرجسون فانها لا تبتعد عنها في الكشف والمكاشفة وفي الاطار العام للفلسفة الاخلاقية .

الثورة في اللد مثال السعبي

الحياة كلها ثورة أو استجماع لثورة : الأشجار تخلع أوراقها كل عام وتولد أوراقا أنضر وأطرى .. الشمس تطل في كل صباح تقول بكلمات من نور .. أنت في يوم جديد فلتتجدد مع الحياة المتجددة ؛ الجو يتحول من سكون الى نسيم ومن نسيم الى عاصفة ، السحاب يتجمع ثم يتصاكك ويتفجر أمطارا ، الارض تتشقق أفواها تعب مياه المطر .. ثم تتعارك في داخلها لكي تضج بالخضرة

أليست الحياة ثورة دائمة ؟ والبشر وهم أروع نماذج الحياة وأحر أسرارها يتلقون مؤثرات الحياة فيتحولون الى دوايب مفكرة تحرك الوجود وتغير ألوانا بألوان وتستبدل جميلا بأجمل .

الثواني أرحام خصبة تلد وتلقح لتلد .. وكل هذه ثورة .. النفوس الانسانية تحترق كالنجوم لكي تضيء .. فاذا كانت الافكار المعبرة عنا قيد النفوس وقناديلها .. فان الاضواء الوليدة والعصافير الشادية أفكار الصباح كما أن النجوم والاقمار أفكار الليالي ، والفكر اشعاع الثورة ودليلها ورايتها المرفوعة وميادينها الزاخرة الهادرة ، وليست الثورة مجرد قصف مدافع وانهيار قصور وانما كل الطلقات والقذائف صدى النفس الراضية كل دميم في الحياة بحثا عن الاجل والاكمل ، وعندما نقف عند أفكار شعبنا نلاقي أفكاره الشامخة تضرب جذورها في تربة الرفض . تعبر عن فلسفة الرفض بمختلف الاساليب الفكرية لأن الحقيقة أكبر من أن يعبر عنها أسلوب واحد أو يؤدي اليها طريق واحد ، فالرفض الدائم والتذمر الدائم أغلب خصائص فكر شعبنا ، واذا كانت غلبة السلاح للكرامة تنهي مهمتها في ساعات أو دقائق فان الرفض الفكري

والتدمير النفسي ثورة دائمة ترفع دائماً راية التحدي وتقول لكل واقع :
مفروض (أنت مفروض) •

وكل أمثالنا الشعبية تنبع من شعلة التدمير وتنطلق من فلسفة الرفض لكي
تبنى الاصح والاثمن بأصدق صفة الصبغة وأصح صفة النفع الاثم •

لاحظ شعبنا أن الجذب ينتهي الى خصب •• ولكن ماذا ينفع الخصب
في الغصون والزرورع •• والعنف السياسي مطبق يمتص كل خصب من شفتي
كل زهرة ومن عروق كل تربة ، فعبث شعبنا عن هذا بأدق وأعرق ما يمكن
التعبير في هذا المثل : (نخس الملك ولا خصب الزمان) •

بكل بساطة اهتدى هذا المثل الى هذه الحقيقة •• فما أكثر ما كانت
تغل الأرض •• وتغص البيادر •• فتمتد أيدي الحكم لامتصاصها من الأيدي
التي تغبرت بالتربة ومن الجباه التي روتها بالعرق •• هذا الخصب بكل مارواه
من عرق يزيد الخزائن المتخمة تخمة ويبقى الكادح على حاله ، لأنه زرع
وحصد ليتغذى المترف في قصره •• ويزداد الغني فحشاً من الغنى ، وقد أجاد
المثل التعبير حين عبر « بالنخس » لأنه النفس الحي النابع من الجوف حيث
مستقر النوايا وحيث تكمن عواطف الحقد والمحبة •• فكان المثل يقول : العدل
في الحكم أهم من الرخاء في الحقول ، لأن الحكم الصحيح خصب دائم يعطي
ولا يأخذ •• يتعب لكي يستريح كل مواطن •• فأهم من المواسم الجنية
حسن تدبير الحكم : « نخس الملك ولا خصب الزمان » •

ولأن شعبنا لم يعرف حكماً صحيح النية •• وطني الهدف لجأ الى
السلاح ليتخلص من الجشع المسلح •• وكلما حاول ازالة سلطة وحشية قابلته
بأعنف قمع وارهاب وكلما زادت حدة القمع زاد الشعب اصراراً لاقتلاع كل
حكم يعادي الشعب ، ومجرد إلمامة بتاريخنا السياسي تلقي الأضواء على
صراع شعبنا في سبيل الحياة الافضل •• فقد كان المواطنون يقيمون في كل
منطقة اماماً على الامام السابق •• وكانت مصارعة امام بامام أنفع وسائل

شعبنا للتخلص من الامام الاول .. ثم من الامام الثاني ، وعندما يتحكم الامام الجديد يكابد شعبنا في عهده نفس ما كابد في عهد سلفه .. لهذا تكاثر الأئمة فقام في أكثر من فترة أكثر من عشرة . فامام في « صنعاء » و ثان في « الجراف » وثالث في « شهاره » ورابع في « المواهب » وخامس في صعده ، وسادس في كوكبان ، وسابع في الحيمه ، وثامن في ضوران ، وتاسع في ذيبين ، وعاشر في برط ، بل وصلت الحال الى أن حكم « صنعاء » امام و « شعوبا » امام آخر ، وقد عبر شعبنا عن هذه التجربة بهذا المثل :

« حرب القبيلي على الدولة محاله » لهذا لجأت كل قبيلة الى خاق دولة من امام تصرع به امام قبيلة أخرى لكي تتخلص من الكل أو لكي تجد من يعرف أمانة الحكم وعظمة المسؤولية ، وقد استمرت عادة اقتلاع إمام بإمام منذ استقلال اليمن عن الحكم العباسي أوائل القرن التاسع م . حتى عام ١٩٥٥ م من هذا العصر .. حين أرادت بعض قطاعات الجيش أن تضع « السيف عبد الله » مكان أخيه « أحمد » .. وهذه آخر حادثة من حلقات الاحداث المتوالية ، فبعد ١٩٥٥ انبثقت فكرة الجمهورية الشعبية .. وبدأ العمل لها يتنامى .. حتى توجت كل الجهود ثورة ال ٢٦ من سبتمبر عام ١٩٦٢ م .

ان من طبيعة السلطة أن تفسد ككل شيء .. والسلطة المطلقة أقرب الى الانحلال والفساد ، لانها تنغلق عن الرأي العام وتعمى عن حركة الواقع من حولها فتفعل ما تريد لا ما يجب أن تفعل ، لانها تنفذ كل شيء باسم التسلط لا بضرورة التنفيذ ، ودواعي الضرورة الوطنية وقد صور هذا النوع من السلطة هذا المثل :

« من تعلّى رجم » ان علو المكان بلا مؤهل ولا مراقبة ضمير شعبي يغري بالعنف لاثبات المهابة .. و بزيادة التحكم للتدليل على الانفراد بالقدرة والتعاضم وهذا التعاضم أسرع العوامل لانهايار التسلط ، لان أول أسباب سقوطه أسباب ارتفاعه .. أو غرور المكانة كما يعبر هذا المثل :

« من تعاضم هلك »

تجري على الشعوب فترات كساح عن أي عمل وهذا يعزي الحكم
الفردى أو الأقليات الحاكمة بالمزيد من دعوى الامتياز ، ولا ينفى الشعب عن
كبتة فى هذه الحالة الا بالنكته الساخرة على حذقة المتسلطين وامتيازاتهم
المفتعلة .. كما أفصح هذا المثل :

(الصنو شق الصنو .. والقبلى يخر شويه ..)

الىس هذا أدق تسجيل لبواطن نفس المتسلطين .. وابرع سخرية
بافتعال الامتياز ؟ ..

قد يؤدى اليأس الى القنوع حتى من المحاولة .. فىوهم الشعب نفسه
أنه مقتنع بما يجد .. لكن هذا الايهام يعبر عن الرفض بطريقة عكسية فكل
مواطن يعرف أن الحاكم واحد من الناس لامتيزه الا اتعابه لراحة الآخرين
وارهاق نفسه وراء تسيير الواجب ، لأنه مضطر أن يؤدى الواجب الوطنى
ليبقى فى مكانه ولكى تثبت له فى النفوس ثقة .. والثقة تفرض عليه الاحتفاظ
بها وتعزيزها فليس هناك من يرى أن فلانا يستحق الرفاهة وفلانا يستحق
المتاعب وليس هذا المثل الا رفض بطريقة عكسية لانطوائه على هذه المقارنة :

(دابتي ولا حصان الامام) هل هذا دليل الرضاء أو القنوع ؟ .. انه
دليل الرفض للامتياز ودليل تمنى المساواة أو لا يستحق الفلاح حصانا
يمتطيه .. ؟ .. ان الفلاح أولى بالفرس كوسيلة مواصلة ودليل امتياز لنبي
الارض الذى يحول التربة الى سنابل مذهبة وخضرة ناضرة ومعجزته
المحراث .. وطائرتة الدابة ، ان هذا المثل ثورة على الامتياز ورفض للدونية
وبالاخص اذا كان فارس الحكم يفتعل الابهة لمجد شخصى فان الذى يعمل
لنفسه مرفوض عند مجتمعه ، لأن الحكم رأس للمجتمع يفكر له ولا يمتاز
عليه كما يدل هذا المثل :

« من حب نفسه فارق أصحابه » ان المثل ينطوي على امكانيات تفسيرية
كثيرة .. فمن وجه يقول من خدم مصالحه وحدها رفضه مجتمعه المعول عليه

ومن وجه آخر قد يفسر الحب تفسيراً أصح فإن من أحب نفسه حباً صحيحاً يحب غيره حباً صحيحاً ، لأن من مصلحة نفسه تقاوة العلاقة مع الآخرين .. وهذا ينفع غيره وينتفع هو بغيره اما من كان حب نفسه كراهية الآخرين فهو يجلب على نفسه المكاره دون أن يعي ، لان للحب والكره غايات أكبر من المحبة والكراهية فلا يعادي المرء الا في سبيل قضايا أنقى من الحب وأعمق من الكراهية .. فهناك قضايا وطنية تعتبر المداخلة فيها كراهية للنفس وكراهية للوسط الاجتماعي فقد يمكن أن يأتي من هذا المثل مثل : « من أحب نفسه أحب وطنه وكل الاوطان .. » لأن من يملك الحب يعطي الحب ومن لا يملك الا الكراهية بلا غايات أسمى فهو يكره نفسه ومن حوله ، لأن البغض كل ما لديه ، وكل ينضح بما فيه فلا تعطي العوسجة عطراً كما لا تعطي التفاحة شوكة ..

الإنسان أهم عوامل التغيير ، لأنه دائم التطلع الى الاجمل ولكن لا يغير الا من يملك الحس التغييري ، فلا ينجح في الثورة الا الثائر نفسياً ولا يحسن تطوير الاعمال الا المتطور عقلياً ، لأن الملكات الخلاقة في النفس هي التي تخلق الواقع الاحفل بفتن الجمال وتوهج الحياة .. والشعوب بملاحظتها الى الاعمال ومنتجاتها تميز بين الإيهام بالابداع وبين الابداع الحقيقي وبين البناء الجديد وبين الترقيع والتمويه ، فعندما يلاحظ الشعب ان البديل لا يختلف عن سافه يردد مثله المشهور « ديمه قلبنا بابها » أو « اقلع بصلي واغرس ثومي » .

أليس هذا أجود تصوير للتمويه ؟ ان الشعب يحب التغيير من الجذور ويتصور البديل نقيضاً نوعياً لسلفه وهذا مشهور في الحياة العامة فالإنسان يلاحظ ضخامة الفرق بين الصباح والمساء .. ومدى اختلاف الغصون عن الجذور ومدى اختلاف الابناء عن الآباء ، فلا بد أن يكون الآتي أفضل من الذاهب وأن يختلف الوليد عن والديه كما يعبر هذا المثل : « ما يجي مثل أبوه الا الحمار .. » وهذا رفض للامتداد المتشابه وثورة على رتابة الحياة وتكرار

ان هذه الامثال أجلى مرآة لصراع شعبنا قرونا وقرونا .. لكي يصل الى الحياة الاعم رخاء والاقدر على تحقيق انسانية الانسان على كل شبر من هذه الارض ، وما كانت ثورة ال ٢٦ من سبتمبر الخالدة الا الصورة الناطقة لتصورات النفوس للمستقبل ورفضها للماضي بكل ما فيه ، ولقد جاءت الثورة كأصح تعبير لفلسفة الرفض وتصور التبرني لما هو أكثر ابداعاً وخلقاً ..

ومن الملحوظ أن هذه الامثال وأشباهاها دليل التذمر ، والثورة النفسية التي ينطوي عليها شعبنا التائر ولم تكن ثورة السلاح إلا صدى ثورة النفوس .. الا ان ثورة السلاح عمل يحده وقت على حين تذر النفوس على دمامة الحياة ومشوئها ثورة دائمة ورفض متصل برفض ..

الشجاعة والحب في الأدب مثال السبعية

تتقارب الافكار في أصولها الى حد التشابه وتتشابه الى حد التماثل ، وانما الذي يختلف هو نمط الضياغة لان كل تعبير يستولد أفكارا غير الافكار المشتركة وعلى أساسها بفعل التداعي اللغوي ، ذلك لان الافكار الاساسية مفتحة تستدعي الزيادة ، وتغامر للكشف فتتعدد الجزئيات المضافة حتى يتفرد مذهب فكري عن مذهب وان اشترك مع سواه في الاساسيات ، من هذه الافكار الاساسية : الشجاعة والحب فليس هناك من يحتقر الشجاعة ولا من يمجّد الحب ، وانما تتعدد التعريفات لفن الشجاعة ولانواع الحب ، يرى أفلاطون : ان الشجاعة آخر الحب وأول التهور أو هي شيء وسط بين الحب وبين التهور .. ويرى أرسطو : ان الشجاعة أخت التهور ولكن عن حكمة تبصر البداية وتلمح العاقبة .. وليس هناك فرق بين فكرة أفلاطون و أرسطو الا في لمحة واحدة هو اشتراط حكمة التهور عند أرسطو وربما أومى أفلاطون الى الحكمة بالتوسط بين التهور والحب لان الاندفاع بلا روية ضد الحكمة ، فالاختلاف تعبيري ، أما الشعر العربي فلا يرى توسطاً بين التهور والحب وانما هناك شجاعة أو حب : إما شجاعة عن بصيرة ، وإما شجاعة بلا روية .

المهم أن تكون الشجاعة دائمة الحضور حين يكون المرء قاتلاً أو مقتولاً ، صحيح أن هناك أشعاراً زينت الحب للحياة وكرهية للموت ولكن هذا الطراز من الشعر داخل في باب تحسين القبيح حتى ولو سمي عقلاً أو تعقلاً ، ولعل أمثالنا الشعبية لماحة الاشارة الى الشجاعة بكل ضروبها : شجاعة الساعد ، شجاعة القلب ، شجاعة العقل لان لكل ضرب من الشجاعة مجالاً غير أن الشجاعة الحريية هي المحمودة في كل الامثال باعتبارها أرومة كل الشجاعات من ذهنية وقلبية وما سواها هو الذل والتعير بالذل بديلاً عن الحب في اللغة الفصحى أوسع دلالة لانه يشمل ذل النفس وذل اليد وذل الديار

وذلل السكان ، ولعل اصطلاح الذل ناشئ من طبيعة الحروب لان انتصار المحارب يستعبد المهزوم سواء أكان المحارب أجنبيا أو محليا ، ولعل الامثال عن الشجاعة أدل على حرية شعبنا وطول مراسه للحروب على أهم الدواعي وأقل الدواعي أهمية .

صحيح أن كل الشعوب تحارب ولكن ما أكثر الفروق بين الحرب الاضطرارية وبينها كنزوع قتالي ، فحروب الاضطراب تحتاج الى القيادة المحرصة والاستنفار العنيف والتدريب المتصل ، أما الحرب كطبيعة قتالية فيوقدها أول نداء ، فعندما يصيح راع من قبيلة تلبيه قبيلته بسرعة رجوع صدى الصوت فذلك الصوت لا يثير التساؤل عن مصدره أو عما وراءه وانما يتحتم الاجابة المدججة بالسلاح ، قد يحدث قتال وقد لا يحدث لكن طبيعته مواتية ، والتوفز كامن في النفوس مرهف الانصات الى أي صيحة ، وقد تسبب القتال أدنى الدواعي : كاستباحة مرعى محمي لحي أو لاحد من حي ، أو لسرقة نعجة ، أو لשתم امرأة من رجل . لهذا كانت أيام تعطل السلطات أو ضعفها حروبا دائمة ، وقلما كانت هذه سجايا شعب ، يقول عباس العقاد في مقدمة كتابه (سعد زغلول) : ان الشجاعة المصرية نزعة دفاع عن الوطن واذا غلب الغازي دافع الوطن بكل الوسائل كالحصانة أمام غلبة الغازي كتذويبه في الطبيعة المصرية حتى يتزيا بها دون أن تتزيا مصر بتقاليد أي غاز ، هذا ملخص رأي العقاد عن طبيعة مصر ، ولعل هذه طبيعة كل أرض نهريه اعتادت الوداعة ووجدت ما يصد الجوع طيلة الاعوام . . اذن فالشجاعة هنا اضطرارية اذ لامناص من القتال بالسلاح أو بالحصانة أو بتذويب المحتل حتى لا يذوب في غلبته الموطن ، والى مثل هذا أشار شاعر قديم :

إذا لم يكن دون الاسنة مركب فلا يسع المضطر الا ركوبها .

أما حروب بلادنا اليوم وقبل اليوم فهي أقرب الى التعبير عن طبيعة قتالية لان الاسباب في أكثر الحروب غير كافية ولان الاضطراب الى القتال في حكم الغائب أو أن توهمه أكبر من صورته ، ولعل هذه الامثال تبرهن على

الطبيعة القتالية كنزوع أصيل من حيث تمجيدها للشجاعة ، ومن حيث ازدرائها للذل كما يقول هذا المثل : (قارب الخوف تأمن) قد يشبه هذا المثل المقولة القديمة : اطلب الموت توهب لك الحياة ، غير أن هناك فروقا دقيقة بين المثل والمقولة فالمقولة تشير الى الاندفاع وقت الحرب لكي ينتصر المحارب بمصرعه أو بمصرع قريعه ، أما المثل فيعم القرب من الخوف سواء أكان من عدو محارب أو من وحش مفترس أو من جار غدار أو من أي مخاتل تخاف مكائده ، ولعل بنية المثل تساعد على فهمه أكثر ، فجملته تتكون من فعل طلب واسم وفعل مضارع وهذا الطلب قد يكون لانسان مخاطبا وقد يكون خطاب النفس اليها لاستجماع الجرأة أمام الخوف ، لان هذه الجرأة تؤدي الى الامان وعبرة (تأمن) تدل على استمرار الامن بقطع دابر العدوان ، يضيف المثل تفسيراً آخر هو نفي الخوف الخارجي واثبات التخوف الداخلي لانه يرى غير المخيف في صورة المفزع ، فما علاج التخوف ؟ .

تشجيع النفس ، الاستهانة بالخطر ، استسهال وقوعه عن طريق تذكر مصارع الابطال . . بهذا يقضي المرء على التخوف لكي يأمن من العدو ان كان مخيفا ومن وساوسه ان كان متخوفا اذ ليست البطولة انعدام عنصر الخوف لأنه انساني وانما هي غلبته حتى لا يغلب ارادة المقاومة ولعل شجاعة النفس اقتل لخوف العدو ، والتعبير عن الخوف والامن كتمجيد لقدرة الحرب باعتبارها تحرق الخوف وتضيء الامن فليست موتا مجانيا وانما هي حياة للحياة ، لان الذي لا يقاتل يقتله التخوف من القتال بدون مواجهة كما يؤكد هذا المثل : (من خاف من القتال قتله الفجائع) هذا المثل يؤكد سابقه ويضيف اليه دلالة ومغزى لان الخوف من القتال دليل الذل والذل يجسم اشباح الرعب فيلاقي الدليل مقتله بلا قتل لان استهواله للحرب قتله في سلام ، والجميل ان هذه الامثال وسواها من مقولات شعبنا وفنونه انها لا تشيد بالقتل وانما بالقتال الجماعي من أجل الجماعة ولو عظمت التضحية فان أداءها من دواعي الابتهاج : (قتله بين سبعة عرس) ، وبهذا فهي تعد الاغتيال من الجبن لخبث طريقته وسفالة

الاحتيايل لتحقيقه ، وهذا فرق بين القاتل وبين المقاتل : المقاتل من أعظم الشجعان لانه يواجه مسلحا مثله أما القاتل فهو كأحد الثعابين أو كاحدى العقارب .. لهذا يؤكد المثان على القتال : (من خاف من القتال قتلته الفجائع) قتله بين سبعة عرس) أما القاتل فهو مذموم مدحور وموصوم بالندالة : (بشر القاتل بالقتل) وعبارة بشر من أفعال التهكم لانها تقصد العكس أو لا تبشير بالقتل لانه ليس من المفاجآت السارة ولكن العبارة تهزأ بالقاتل كمحتال سيلاقى أكثر منه احتيالا فقلما نجا قاتل وطالما انتصر مقاتلون ، فهذا المثل يدل على مقاتلين لاقتله حتى ولو سلم القاتل من العقاب الفوري على يد منتقم أو على يد حاكم فانه مقتول من داخله لانه لم يعبر عن شجاعة الرجال وانما عن لدغ العقارب وهي أخط الحشرات ، قد تعتبر الامثال أن بعض القتلة مخدوعين فتنبهم الى شؤم العاقبة لتخلي من دفعوهم ولتحملهم وحدهم ذل الجبن وعقوبة المغامرة : (من شار عليك بالقتل ما عاونك في اليه) لا يقف المثل عند الدية النقدية وانما ما يعاني القاتل من قلق داخلي وتمزق ضميري ، فلعل الشجاعة عن حكمة التي عبر عنها « أرسطو » واضحة الملامح في أمثالنا لانها تشيد بالقتال وتسخر من القتل ، لان القتال من أجل الجماعة والقتل الفردي لغرض شخصي يتحملة القاتل وحده ، ومن يتغيب عن قتال الجماعة فهو ملغي منها ومحسوب على جنبه كما يقول المثل : (من ضاع يوم الحيد غاب يوم الفيد) يرى المثل المتخلف عن قتال الجماعة ضائعا يوم الحيد أي يوم الدفع والجذب وبهذا الضياع يضيع اسمه يوم الفوائد لان ضياعه يوم القتال غيب اسمه يوم تقسيم الغنائم أو الفيد على حد قول المثل ، يضيف هذا المثل تفسيراً آخر أن عبارة الحيد تدل على قتال وطني ضد محتل ، وأن الغنائم أغلى من كل النقود فهي تحرير الوطن وهزيمة الغازي ولا يعادل هزيمة الغازي أي غنم مادي أو أي فيد حربي ، جاء هذا المثل مسجوعا كأكثر الامثال لكي يوازن بين شجاعة القتال الوطني وبين التهرب منه ولكي يقارن بين فرح انتصار المقاتلين ، وخجل المتخلف عن دعوة الوطن حتى تولد من هذا المثل مثل آخر : (من غاب غاب اسمه) وهذه صيحة في وجه المتخلف لان غياب شخصه

يوم الواجب حتم غياب اسمه في كل الايام فلا يذكره ذاكر ولا يفتقده مجمع :
من غاب غاب اسمه .

بهذه العبارة الموجزة تتجلى قيمة العمل الانساني ابان الاحتياج اليه
جماعيا ومن لا عمل له لا حضور لاسمه لافي سلم ولا في حرب ، وهذا المثل من
انتاج احوال الشدة سواء آكانت حربا أو دفع سيل أو اطفاء حريق أو دفع
غرم ، فكل هذه تكاليف حرية لان أعداء الانسان كامنة في الكوارث اما في
عدو من الناس أو في خبايا الطبيعة أو في بواطن الغيب ، لهذا المثل دلالة أخرى
غير الحكمة الفكرية وغير صوت التجربة ذلك هو صوت الغضب النفسي لان
صيحة الغضب كالجمرة قصيرة ولكن محرقة : من غاب غاب اسمه .

الا نلمح جمرة الغضب في هذه العبارة ؟

صحيح أنها تبدو الآن عادية لكثرة قولها وسماعها ولكنها عندما قيلت
أول مرة كانت معبأة بالالتهاب وتستعيد التهابها في كل موقف يشبه موقف
ابتداعها ، هذه الامثال من مرارة ثمار الحرب أو من حلاوة تجربتها اذا كان
القتال معبرا عن أصالة موروثه ومفضيا الى النصر لان الامثال ترى للحرب
عمراله بدء وختام . يملكهما المحاربون ، وهذا يدل على شجاعة المحاربين ، لان
الشجاعة تحسم الموقف لأحد الفريقين أو بين الفريقين أو لكليهما ، أما
الحرب الطويلة فهي تنبي عن المناوشة في تراخي فلا هي حرب ولا هي سلام
ولا هي انتصار ولا هي هزيمة كما ابان المثل : (حرب طول الزمان لا خوف
ولا أمان) ليس في هذه الحرب كروفر وانما هي نوع من المخاتلة أشبه بنقيق
الضفادع فلا خوف منها ولا أمن فيها ، وهذا أسوأ أنواع الظروف لغياب
الاستقرار وغياب القرار ، لقد طالت مدة بعض الحروب عشرات السنين :
كداحس والغبراء ، ولكنها حرب قبيلتين وصالت حد الابادة أو كادت ، ولعل
المثل يعني بحرب طول الزمان الطول غير المعتاد للمدة ، لكن هذه الحرب
مفقودة الرائحة والطعم لانعدام الخوف وانعدام الامن معا ولا قيمة لاحدهما

الا بالآخر ، فالخوف يحلي طعم الامن كما تحلي دعة الامن مرارة الخوف ،
أما غياب العنصرين قتماوت بلا موت أو تحايي بلا حياة ، هذا المثل عن الحرب
مثل عن الرجال باعتبارهم موقديها وخامديها عن طريق الشجاعة الحاسمة أو
العاجزة عن الحسم ، فلا يتعد هذا المثل بإيحائه عن صفة الشجاعة كأخلاق
أصيلة أو تخلق مصطنع بالضرورة ، وكما تشيد الامثال بالشجاعة تستجمل من
يجهلها في غيره بفعل الغرور ، فربما استجبن المرء من هو أشجع منه والى هذا
ينبه المثل حتى لا يسبق الحكم التجربة : (ما أظفور إلا وتحتة دم) قد يغتر
المفتون فيستضعف قويا دون أن يتبصر أن القوة كامنة في النفس وليست على
أسارير الوجه ولا هي زرار على عروة قميص والى هذا يلمح المثل : ما أظفور
الا وتحتة دم . . التمثيل بالظفر والدم تمثيل بأدوات العراك من القوة
الجارحة والدامية ، يصور المثل منظر الافتراس بكلمة : أظفور ، دم . .
فنكتشف ما وراء طبيعة الافتراس ، انه اتقاد الحياة المعبرة عنه بالدم ، فعندما
يدفع الانسان الهادىء مهاجما مغرورا ويغلبه يصيح هذا المثل : ما أظفور
الا وتحتة دم . ومن الجهل تجاهل شجاعة الآخرين ففي كل أحد نزوع
المقاومة وحب البقاء وأمل التغلب حتى ولو دهسته المفاجأة : ما أظفور الا
وتحتة دم . أي تقدير للانسان أعلى من هذا التقدير ؟ وأي أمل في امكانية
الانسان أزهى من هذا الامل ؟ فالأقتدار مكين في النفوس تكشف عنه الدوافع
فيتجلى من مخبئه - كمفاجأة ممكنة ، فالحكم على الشجعان لا يخلقه التبجح
ولا تبدعه الدعاية وانما هو معطى من صميم الخبرة ، فقد يروعك من تزدرية
وتشاهد العجب ممن كنت لا تعجب منه لان الاحداث والممارسات تبرز
المكنونات كما يقول المثل : (الرجال مخابر) هذا المثل يعزز سابقه لان الدم
في العروق يستجيب لدواعي الحرارة في الخارج ، فتجلى مقادير الرجال وقت
الاختبار كالحروب الوطنية كالتماسك أمام المغريات كالصمود أمام التحديات ،
فهذه عوامل اختبار الانسان وصحة الشجاعة فيه واصلتها في كيانه كأحد
أعضائه ، فالمواقف الحرجة تكشف المهارة .

من هنا تقويم الرجال : الرجال مخابر . لم يزد المثل على هذه العبارة لغزارة ضوئها فهي تنحي المظاهر جانبا وتعتمد على الخبرة كأساس للحكم على الناس بمعزل عن التمظهر والتبهرج : الرجال مخابر . أي موضع الخبرة ومادة الاختبار وميزان الحكم ، والاختبار يستدعي أعصف المواقف لكي نرى الثابت والمتأرجح والمنهار والصامد ، فلا اكتشاف بلا شدائد و لا اختبار بلا مضائق تكشف المعدن وتستكنه الزيف والصحيح ، فأمثالنا لا تجازف في التقويم وإنما تعطي ، كل انسان مكانه يبرهن عليه عمله ، قد يستصغر الناس غير صغير وقد يستسمنون ذا ورم ، أما نظرية الامثال فترى مواقف الاختبار يحدد الامكانيات ولا يغني عنصر نافع عن عنصر أقل نفعا ، لان البنيان الاجتماعي يقوى بكل أعضائه على تفاوت وظائفها ، فقد ينفع الشيء الصغير في المكان الذي لا يسع غيره ، كلنا نعرف نواة المشمشة أو الخوخة ولا نرى لها قدرا على حين يرى المثل قدرها على جهة التشبيه بغيرها : (القوقعة ترزح الدوح) الدوح اناء كبير يسع ثلاث صفائح من الماء وقد يهزه الامتلاء وقد يسقط من امتلائه ومجرد نواة خوخة يستند اليها تمنع سقوطه ، هذا مجرد تمثيل لاحتياج الكبير الى الصغير ، ففي المعارك يدعي بعض الرجال عدم جدوى المراهقين والصبيان والنساء وبالتجربة تجلى نفع الصبيان والمراهقين والنساء ، كقوة مساندة كقوة مراقبة ، كاستطلاع . . . اذن فكل عنصر عمله ولا يغني عنه سواه كما لا يستغني عنه سواه ، وكثرة العناصر وتفاوتها ، واتساقها يضمن النجاح العملي والنصر الحربي والمجال البطولي في أي معترك كما يعزز هذا المثل الفكرة السابقة نفسها : (من قل ذل) لان الايدي المتآزره أنفع من الايدي القليلة مهما كانت قوتها ، لان القلة في خطر كما نلاحظ في كل الأقليات حتى ان أغلبها اضطر الى التماس كل الحيل لكي يبقى أو للتعويض عن القلة بوسائل أخرى كما فعل الموالي في العهد الاموي حين عوضوا بزيادة الثقافة قلة العدد حتى تفوقوا على العرب فيما يعتزون به من الشجاعة والفصاحة وغزارة الرواية ، كذلك اليهود فامتنهوا كل مهنة يجدونها لكي يمتصوا غيرهم ويملكون كل المرافق المثمرة لان القلة دعتهم الى الحيلة فعملوا ما يأتف غيرهم عمله مادام يدر دخلا ويستنزف عدوا لان من قل ذل ، ولا يصل الى العزة الا

بالمنطنة ومهارة الحيلة ، ومجتمعنا لا يعرف التدني الى الحيل فيدعوا الى تآزر
الكثرة النقية لكي يكون العمل أكثر وأبهى : من قل ذل .

هل يعني المثل قلة المال أم قلة الرجال ؟ انه يعني قلة الرجال كسبب في
قلة كل شيء كما يقول هذا المثل : (اثنين غلبوا جيد) صفة الجودة للرجال
تخلت عنه أمام كثرة منه : اثنين غلبوا جيد . لا بد أن هذه الامثال من حصاد
الحروب أيام كانت بالسيوف والرماح والخناجر وكل سيف يحتاج الى يد وكل
خنجر يحتاج الى قابض وكل رمح يحتاج الى طعان ، كانت الكثرة ضرورية
لمجابهة الكثرة ، لان السلاح محدود الفاعلية والسلاح وحده مهما كان نوعه
تكن فاعليته في العنصر البشري حتى ولو كان سلاحا حديثا فان علمية
مستخدامه تجيد خدمته ، لكن المثل مقصور على حروب السيوف والرماح
الاشد فاقة الى الشجاعة والكثرة معاً ، ولعل الشجاعة في الجماعات والأفراد
تحقق شجاعة السلاح لأنه ينتزع بطولته من بطولة النفس الانسانية ، هناك
من هو شجاع أصيل وهناك من يتشاجع والى هذا ركزت الامثال حتى يميز
المرء بين الشجاع والمتشاجع كما يصرح هذا المثل بأحسن أداء وتمثيل :
(الثعلب باب بيته نمر) يحكي الريفيون عن طبيعة الثعلب أو الثعل والنمر كما
يحكون عن بعضهم لطول صحبة الثعالب والنمر ، فيقصون عن الثعلب انه
أعمق دحله وانه يحفر في الدحلة عدة أفاق حتى يعجز عن الوصول اليه أشرس
الوحوش ، كما يحكون عنه انه يشم الدجاجة من مسافة ميلين وكلما اقترب
عرف (مدجها) ورائحة بيضها ويقصون عن مراوغاته مثلما يقصون عن حاسة
اشتمامه : فهو يراوغ عند الهجوم ، يقترب ويتعد عند ملاحقته ، وهو ينبح
كالكلب لكي يخيف الضباع ، ويصقع كالديك لكي يستدني الدجاجة ، وعندما
يريدون انقاذ الدجاجة يقف لكي يتمهل المتابعون فاذا سعوا اليه أوقفهم برائحة
شديدة النتن ثم يلتوي الى مهرب آخر بعد أن أتن الطريق ، ويحكون عن
شهامة النمر أعجب الحكايات : فاذا لاقى امرأة في ليل رافقها الى مأواها ، واذا
لاقى المسلح بطش به إلا اذا استجار عندما يراه بعبارة : جاور يا جد ، بهذا
التآلف يصير صديق الساري ، بمراوغة الثعلب وشجاعة النمر يميز المثل بين

الشجاع والمتشاجع : الثعل باب بيته نمر . لأنه قريب من الملجأ أو انه على قرب من نجدة الأهل ، فالجبان شجاع حيث لا خطر أو حيث المهرب من الخطر ، غير أن هذا المثل يضيء مسافات مترامية من تجارب الريفي وحياته ، فمجرد لفظه يصور الليل بظلامه ومسامره والسراة وديبهم تحت أذيال الظلام وخيوط أضواء النجوم ، لأن النمر والثعلب حضور لمشهد الوحشة والظلام ومغالبة الظلام والوحشة ، وتصور الليل والسرى يفتح آفاقا تخيلية من الاحلام والرعب والعشق والاطياف ، فليس الثعلب والنمر الا مجرد مؤشر الى العالم الليلي وملكوته السحيق ، وبالاخص قبل السيارات والمصاييح الكهربائية ، وذلك الزمن المظلم ادعى لاستنفار شجاعة الشجاع وتشاجع الجبان لكي يستنبت له مهابة على أي شكل ، فالثعلب أمام بيته نمر لغياب الخطر ودنو الحامي ، فهذا التشاجع ليس تحولا عن الطبيعة الأصلية وانما هو تصنع تعرفه البديهة الشجاعة كما يقول هذا المثل الذي يومئ الى التشاجع ويؤكد الجبن : (حيرك بابه على أمي) ضرب هذا المثل أحد الاولاد الذي عرف قهر أمه وجبن أبيه ، لأنه عرف لا يحاير أحدا وقت المغالبة وانما هو ينسحب من كل موقف عسير وحين يأوي الى بيته يضرب زوجته كتنفس عن عقدة الجبن أمام الند ، وبهذا صرخ ولد ذات يوم على أبيه فطارت هذه الصرخة مثلا على كل من يبدي قوته على الضعيف أو يتقاوى على الأضعف هذه الحدود الحرفية للمثل ، لكن مخزونات النفسية تختصر قهر المرأة التاريخي وتاريخ التحكم الرجالي ، وهذا النوع من الامثال يؤرخ بالدلالة ويحدد بالحرفية ويعيد نفسه عند كل حالة تشبه حالة انطاكة أول مره لأن استبصار الشجاعة والتشاجع يقصر الشجاعة على الرجال وهذا لا يتعد عن التاريخ لأن أكثر المعارك رجالية ولان اختبار الرجال أطول مدة فتكشف الشجاع من المتشاجع ، ومع هذا فان أفكار الامثال لا تقف عند الشجاعة العضلية وانما تشمل شجاعة العقل وشجاعة اليد وحصافة الفهم ، فلا يكفي استعمال القوة وانما كيفية استعمالها هو الاجدى وهذا يتطلب التبصر والتفهم حتى يمكن القوة الصغيرة كسر القوة الكبيرة على حد اضاءة هذا المثل . (البصر غلب القوة) هذا التعميم ينطوي على عديد من التفاصيل : هل البصر مداراة القوة ؟ ان هذا يطعمها ولا يغلبها .

هل هي المهارة في التفاوض مع الاقوياء ؟ ان الاقوى في العادة أبرع تفاوضا وأدهى حيلة . اذن فالمثل يحدد فهم الموقف القتالي والدراية بالثغرات في قوة العدو وحسن استغلال الوقت للمفاجأة أو للانسحاب المضلل للعدو ، لأن البصر بالامور يعني خبرة الفهم وأتقان المناورة واستغلال الممكن الى أبعد مدى لأن في كل قوة مهما عظمت نقطة ضعف ومهمة البصيرة ادراك هذه النقطة والمدخل منها ، فهذا المثل علم حربي وفن نفسي ودراية بتحول القوى من يد الى يد بتعاقب الأيام ، ولعل الضجيج أدل على الخواء ومن نفاذ الصبر العيني أو المعنوي التفهم في هدوء والتغلب على فورة المشاعر حتى يتقن الاستبصار كل مسافات الموقف بما فيه من مداخل وملتويات ، ان البصر الذي يغلب القوة هو قوة من نوع آخر في المهارة القتالية في اقتناص الفرص في التأهب الدائم بلا جلبه ، اذن فليس البصر هو الضعف وانما قوة ويخطيء من يفسر مثل هذا بالمداهنة والاسترضاء لأن ذلك مدعاة الطامع والدليل على التهافت ، صحيح ان هذا المثل يوهم بحرفيته وبالأخص عندما يعززه هذا المثل : (الكلمة الرطبة كسرت العود اليابس) هذا دليل المداورة وانما هو قوة المرونة أمام جفاف العود البشري أو العود الشجري ، لأن رطوبة الكلمة علامة على خصب ملكة المتكلم وتأثير حديثه ، فالعود اليابس أقرب الى الكسر لانقطاعه عن أسباب الارواء ، على حين تستسقي الكلمة قوة حيويتها من النظر العقلي والمران اللغوي وهدى المعارف ، وقد استشهد البعض بهذا المثل وما قبله على الانحناء للقوي كتبرير للجبن ، على حين الماح هذا المثل لا يتجه هذه الوجهة لأن رطوبة الكلمة ليست ذلتها وانما عذوبة مخرجها وقوة نفوذها فهي قوة ولكن غير ضلبة ومن صدامها بالنقيض العود اليابس أحرزت الغلبة ، لأن من يملك قوة الفهم القولي يقتدر على قوة الفهم الفعلي لكون صناعة الكلمة بداية صنع الأشياء . لأن الاختبار يتشكل في عدة أشكال على مقتضى المواقف حتى ولو كبا الفارس فان كبوته ذخيرة وثوب بل ان سقطاته من ظهر جواده بمثابة تعليم حسن الفروسية ، لأن النجاح أتى من ممارسات فيها العثور وفيها النهوض كما يقول المثل : (ما خيال الا بعد عثره) فهذا اشارة الى طول المران والحصانة أمام الفشل ، لأن العثور علم الفروسية ، ان من يذق مرارة التجارب لا يسكر بحلاوتها لانه نجح بلا

غرور وفشل بلا انكسار نفسي ، فاستغلال النكسات أصبح وسائل تجاربها حتى لا يتكرر الخطأ : ما خيال الا بعد عشره . لا يقتصر المثل على حيز مقولته وانما يتعمم على كل نجاح سببه الفشل وعلى كل نهوض بنته تجربة العثور ، وعيارة العثور والخيال ذات صلة بالشجاعة فالخيال هنا هو الشجاعة على خيل أو على أقدام ، لأن ميادين الشجاعة تستدعي البراعة حتى أمام السقوط ، لهذا قال العرب : لا بأس بالكرة بعد الفرة ، وهذا يشبه مثلنا لكن مثلنا يجزم بالحصار والقصر : ما خيال الا بعد عشره .

فالنفي بما والاستثناء إلا تأكيد على تجربة العثور كأحسم عوامل للنهوض ، كما ان الشجعتان أنواع فالشجاعة أصناف لأن الاخلاق الشريفة لا تتخلى عن الشجاعة كما ان الدناءة لا تتخلى عن الجبن ، فللشجاعة مجالاتها الوطنية المبدئية ، أما الشجاعة في غير مكانها فهي كما يصيح هذا المثل (بعض الشجاعة حمارة والذل بعضه تمثال) فالشجاعة في غير مكانها من الشرف البطولي كقوة الحمار على النزوان أو على السياط لأنها حيرة لا بطولة للزوم الدافع الانساني في العمل البطولي ، كما رأى المثل الشجاعة في غير محلها لمح الذل في محله كإقتناص منفعه كالوصول الى غرض مباح : والذل بعضه تمثال . ليس جبنا وانما محاولة وصول بأسلم الوسائل : بعض الشجاعة حمارة والذل بعضه تمثال . هذه الطائفة من الأمثال في هذا البحث لا تخرج عن المذاهب العامة في الفلسفة الانسانية وإن كانت ساذجة التعبير قصيرة اللمح فهي ساخنة التجربة صادقة الدلالة في حرفيتها وفي إيماءات مضامينها الداخلية الا أن بعضها يعزز بعضا فتتكامل كنظر عقلي وكحس فني عبر عن تجارب متجددة في مقولات تعيد نفسها بتمائل الاحداث ونشوء ما يكون من الذي كان .

الغنى والفقـر .. في اللدُمثال السعبيـة

معضلة التفاوت في المعاش والقوة والضعف من أقدم المعضلات البشرية، وكلما تأكد الاحساس بها والتوق الى تجاوزها تزايد الاشتجار بين الدرجات المتفاوتة ، لأن هذا التفاوت على تقدم عهده وامتداد أزمنته لم يقع موقع القبول كمسلمات جبرية في أي عهد ، وانما ارتطم التساؤل بالتساؤل : لماذا هذا أغنى وهذا أفقر – وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا ثابه وهذا خامل وهذا جميل وهذا دميم ؟ هل هذا التساؤل طموح الى التساوي أو انه سبب في امتداد الصراع من الصراع ؟..

انه الأمران معا : هو الطموح الى التساوي ولكن عن طريق النزاع الدامي ومن ذلك التنازع المسلح يستجد من الخطير الاخطر ، لان الاقتتال يفرز غالبا ومغلوبا أو مغالبة لايتطرق اليها الهدوء ، ذلك لان الاكثر مالا كان أكثر غلبة على الاقل مالا والاضعف نفرا ، فتشكلت من مأساة الفقر والغنى ديمومة التناضل المتعاقب ، كانت تشتجر السيوف والرماح في الجزيرة العربية على مرتع أخصب أو على ماء أصفاً أو على خباء آمن ، ومثل هذا اضطراع الدفاع ونزوع الاستيلاء بين الشعب اليوناني الصغير وبين الامبراطوريات المجاورة ، وكانت الحماية الوطنية اليونانية أمر استعصاء على الطامعين ، لان القلة المتمتعة بالنقاوة أقدر من خليط الكثرة مهما كانت قواها المالية والعنادية .

اذن فالشعور بالتفاوت في المعاش أول أسباب التصارع الذي شكل غالبا يريد المزيد ومغلوبا يريد التغلب ، وكان الصراع لا يقتصر على الاوطان المتجاورة وانما كان ينشب بين عشيرة وأخرى وبين بيت وآخر ، وكانت أسباب الوصول والاستئثار هي خيوط القتل والانتفجار وتداعي التفجر حتى لقد قال « كثير بن شهاب : والله ما اضطرع كسرى وقيصر الا على الرغيف الاشهى والوجه الاصبح » .

فالتفاوت والطمع في اجتيازه سبب الحروب بين السلطات أو بين المواطنين ، لان الناس لم تقبله كقدر لا يتحول وانما رأت امكان التحول وجربت انتقال الغلبة وتناوب ادوارها ، وعندما قامت الدول على أي أساس من الاديان والفلسفات والعادات عجزت عن اخماد رغبة المستزيد وطموح من لم يجد وعلى وفرة الوعود الدينية بخير الآخرة فان الاديان لا تتجاهل حب الناس للعاجل وتراخيهم أمام الاجل ، لان الانسان خلق من عجل ولانه عجول كما تبرهن الآيات والمأثورات النبوية ، لهذا كانت الحروب اقتصادية لان السلطة تحقق المزيد على حساب من لم يصل الى الضروري من العيش ، واذا تناومت أسلحة القتال فان التساؤل الحائر مثلّح الصوت قلق القرار حتى أوصل هذا التساؤل الحار الى التشكك ثم الشك ثم التزندق ثم الزندقة ، واذا كانت هذه المحنة قد أثمرت نعمة الافكار فان الافكار قد تخلق نقيضها ، اذا كان البعض رأى في التفاوت حكمة مغيبة السر فان البعض لم يطمئن الى هذه الحكمة لان أكثر الذين تمتعوا بالنعيم كانوا من المتمتعين بالجهل أو الغباوة المتناهية كما أشار الى هذا أبو تمام :

ينال الفتى من دهره وهو جاهل
ويكدي الفتى في عيشه وهو عالم
ولو كانت الارزاق تجري على الحصى
هلكن اذن من جهلن البهائم

لكن مسألة العلم والجهل هنا اعتبارية ، فقد يكون الاجهل بالافكار أدري بوسائل الكسب المعيشي فهو عالم من نوع آخر غير النوع الذي أشار اليه أبو تمام وتحير به الراوندي :

كم عالم عالم أعيت مذاهبه
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الافهام حائرة
وصير العالم النحرير زنديقا

لكن الزندقة لم تكن سلاحا كسلاح « الشطار » لانهم لم يقفوا موقف المتفلسف من غناء الجاهل وفقر العالم وانما قاتلوا للوصول الى الرغبة بفلسفة السواعد وبمنطق الضرورة ، وكانت حركات الشطار في العهد القديمة سببا في الثورات الجماهيرية مستفيدة باثارة الزنادقة وماندفة بتأثير الحاجة ، ومحاولة اشباع الغرائز من أقوى عوامل الثورات لانها تحطم واقعا لتبني غيره وترفضه حين ترى مغايرا للمعايير السابق ، فقد شكل التفاوت تتابع الحركات الفكرية والعضلية ولو لم يبلغ هذا التحرك مدى لان التفاوت كان ينتقل لكي ينتقل الصراع الى محرومين آخرين يتقاضون محدثي النعمة نفس ما تقاضوا من الذين أصابتهم الغلبة .

اذن فقد تواكبت الاعمال الذهنية واليدوية في استنكار التفاوت وفي محاولة تحطيمه ، فكما صرخ ابو تمام والراوندي صرخ ابو سليمان المنطقي المعروف بتفلسفه التصوفي فعندما رأى أحد الغلمان خارجا من قصر معز الدولة مصطحبا قافلة من العبيد والقوافل المحملة ، هناك رفع أبو سليمان يديه نحو السماء وهو يردد :

اني أدافع عن دينك بكل حجة واذود عن كرمك بكل لغة وها أنا أرجع الى بيتي بدون كسره وهذا الغلام الجاهل الخليع يقتاد قافلة من أرغد الرغائد وأطيب الاطياب » فهذا الاحتجاج على نعمة الجاهل وبؤس العالم رفض للتفاوت من جهة وجهل بأسباب محوه من جهة ثانية ، واذا لاحظنا كل وسائل القمع وكل أنواع المقموعين في ظل كل سلطة فسوف نجد السبب واحدا هو امتلاك الرغبة أو الوصول اليه وربما كان الطمع في الازدياد من النعيم نفس سبب الطمع في أموال أهل النعيم ، ومن هذه اللوحات التاريخية حول تفاوت المعاش في التاريخ الانساني وما أدى اليه من أحداث نجد أمثالا الشعبية تنحو نفس المنحى الفكري ونفس المنحى الشطاري ، ولعلها أصدع اشارة الى الواقع وامكان تغيره كما يفوه هذا المثل : « أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب » الجيب هنا مكان الاقتناء أو هو مكان ادخار

الضروري لدفع غائلة الجوع ، أما الغيب فهو أوسع من الجيب وأوفر عطاء من محتوى جيب ، هذه حرفية المثل .. فهل يقف عند حرفيته ؟ ان الفكرة وليدة لحظه ولكنها من نسيج لحظات تجريبية فالجيب هنا والذي فيه هو الواقع القائم ، والغيب السخي هو الواقع الممكن . لكن كيف يتبرج الواقع الممكن ؟ بتحطيم الواقع المستحكم المعبر عن كفاحه بما في الجيب ، والجيب غني الدلالة لا يقتصر عن مخبأ في القميص وانما عن مخبأ تحت الضلوع . الا يشير المثل الى التضحية بالروح لكي تشرق ارواح من غياهب الغيب المستور ، ان المثل يقوم على سجتين : جيب ، غيب .. وينبني على فعل طلب يتم بجوابه كشرط لتحقيق جملة الفعل : اتفق ، يأتيك .. ففكرة المثل تومي الى الثقة بالآتي ، الى صعوبة الوصول اليه ، لان الذي يتأتى بالاتفاق هو صعب المنال ، يستدعي المثل سؤال : لماذا يتوقف اتيان الغيب على اتفاق ما في الجيب ؟ لان البديلين يختلطان وانما يهل العكس من عكسه فحضور الآتي مقرون بغياب الحاضر ، قد يكون هذا المثل بحرفية نصه غير منطلق من فلسفة ، لكن تعزيزه بأمثاله في المنظور يشي بأنه فكرة أساسية تتفرع منها أفكار تتعدد صور التعبير عنها كما في صيحة هذا المثل : بعد ذا الساعة سواها » .

هذه نقشة مثة في وجه ظرف راهن وليس مجرد ساعة معدودة بالدقائق لان الساعة المحدودة لا تستدعي مغالبه لقصر مدتها ، اذن فالمثل يعبر عن فترة زمنية متعددة الشهور والسنوات ولتشابهها وتكرر مراتها بدت كساعة واحدة لا يختلف فيها حال عن حال ، اذن فهذا المثل ينضاف الى الاول وهو رفض القائم واحتمال وقوع الممكن أو الوصول اليه على حرارة المראה وأوجاع البذل : بعد ذا الساعة سواها) .

وعن قاعدة معرفية بالتغير الدائم واشراق المنشود من المرفوض ، عن هذه القاعدة يصدر هذا المثل : يوم لك ويوم عليك ويوم يكفيك الله شره) حتى عند بلوغ الواقع المنشود فان استقراره غير مضمون باعتبار الفقر والغنى كالخير والشر لا تستقر لهما حال فقد ينشق من اليوم الذي لك يوم معاكس.

هو عليك وقد يمكن اجتياز هذا اليوم ولكن الى يوم أمر على حد تعبير المثل :
(ويوم يكفيك الله شره) •

اذن فمسيرة الزمن ثلاثة أطوار في شكل ثلاثة أيام : يوم لك أي تمتلك كل أعنته ، يوم عليك تغالبه ويغالبك قد تقهره وقد يقهرك ، أما اليوم الثالث فهو غيبي النوايا مجهول القوة تدخله بلا معرفة ويدخلك بكل وسائل معرفته يكفيك الله شره ، وهذا الدعاء تجسيم لغيبية هذا اليوم واتيانه من وراء الظن وفوق العلم ، اذن فالزمن مغالبة دائمة يتساوى في هذا الجهد الغني المتشبث والفقير التائق الى الغنى ، لان هذه الامثال من حصاد مقاساة العيش ومصارعة الضرورة وما يترتب على هذه المعاناة من غالب ومغلوب ومن تناوب للأيام ، وإسماحها لهذا واعانتها على ذاك ، ولعل في لغة المثل أبلغ تفسير :
(يوم لك ويوم عليك ويوم يكفيك الله شره) •

فليس الخير ضربة لازب وليس الشر ممتنعاً على الزوال ، وانما هناك واقع منظور ، واقع ممكن النظر ، وواقع مباغت وهو ادهى الأيام .. فالمثل الاول مؤسس للفكرة لواقع اليسر والعسر في المعيشة ، ولعل هذه الامثال الثلاثة من حصاد الفقر ومن تجربة الفقراء : إما بعد غنى ، أو قبل غنى ، أو في حالة التراوح بين الطموح والعجز .. فهذه الافكار في لغة الامثال أعرض رؤية من حكمة ابي تمام وحيرة الراوندي وضراعة المنطقي وأكثر تفاؤلاً بالمستقبل من اقتحام الشطار الانين ، لانهم كانوا يسقطون ضحايا للقمع بمجرد اجتيازهم أكلة يوم أو ساعة ، فهذه الامثال دعوة لخلق البديل عن طريق تحطيم عكسه لان اتفاق ما في الجيب تجرد من القائم لخلق الآتي ، لان بعد كل ساعة غيرها وبعد اليوم الذي ملكه سواك اليوم الذي سوف تملكه ثم اليوم الذي سيفاجئ فكيف يمكن حماية المنشود بعد تحقيقه ؟

ابداع الافضل منه على أساسه حتى لا يعود النقيض أو يفاجئ نقيض مختفي كان كامناً في ادغال المنشود أو خلف التوقع ، على أن هذه الافكار على مستقبلتها واختلافها عن الاستسلاميات لم تمنع وجود أفكار مشاركة

تقتنع بالدون وتكتفي بلعن الحظ ونظره الى الجهلاء ، فعندما كان يرى الناس أبلها غارقا في ثروة عريضة يرددون هذا المثل : (الخير أخبل) لان هذا الرزق من نصيب من لا يستحقه ولا سعى اليه ، فهذا الرزق أبله يميل الى مثيله بطبيعة المجانسة في طبيعة الرزق وطبيعة المرزوق : (الخير أخبل) .

ان روائع الريف تعبق من هذا المثل لان الخير في اصطلاحهم غلات المزارع كما أن غير المدينة يتأرجح في هذا المثل (الحظ أعمى) . على اشتراك المثلين في التنديد بنعمة من لا يستحق فان الحظ يختلف عن الخير لانه آت من رضاء سلطة على غير كفو ، فعندما يحقق العاجز منصبا مربحا وتقوذا يردد المثل والمثلون : (الحظ أعمى) . لانه وقع بالمصادفة في قبضة غير أهله ولو كان مبصراً لعرف أهليته وكيفية من يستحقه :

(الحظ أعمى) . . (والخير أخبل) . .

فهل البلاهة مؤهل كاف للثروة والجاه ؟

ربما كانت نظرة المثلين غير نفاذة الى وسائل الكفاءات ربما كانت لهذا الابله قدرة غير منظورة ، ربما كان من اعلاه أدنى نفسا وبالاخص اذا عرفنا أن السلطات لا تريد العبقریات وانما تريد الخدمات ، ولعل الاتفه أكثر خدمة فليس هناك خير أخبل ولا حظ أعمى ، وانما هناك فرص واستتاح فرص وخلق فرص ، وهناك أهلية لمجال وأهلية لمجالات هذان المثلان من شائع الافكار وان كانا لا يخلوان من تدمير ثوري وقصور نظر الى جميع امكانيات الناس والى الفروق بين العبقریات والخدمات أو بين تفرد العبقرية واجتماعية الشخصية ، اذا كانت هذه الافكار من الموروث المعتاد أو من حصاد اللحظة العجلى ، فان هناك أمثالا تتسم برؤية الفكر واستكناه التجربة لانها شمولية النظرة والدراية بالتغيرات حتى ترى للفقر ضريته وللغنى ضرائبه الافدح كما يقول هذا المثل : (الغني تعنى والفقر تمنى) .

فليس الغنى مجرد نعيم هادىء وانما هو يستدعي العناء للمزيد والجهد للاحتفاظ فله مراراته الى جانب حلاواته ، كما ان للفقر مرارة الفاقة وحلاوة

التمني ، ولعل التمني أغلى الثروات لانه يمتلك العالم بهجسة حلم وخلجات تصور على حين واقعية الغنى أكثر ثراء بالخوف على المكسوب وأكثر عناء في طريق المأمول ، فهذا المثل يرى الفرق بين الغني والفقير وبين الثروة والبؤس الفقير مثقل بأعباء الفقر وطائر على جناح التمني ، الغني مستغن عن سواء وفي الوقت نفسه خائف من سواء وهذا المثل ينطوي على سحق الفقر حتى لا يسحق الفقير لأن معه الامل وهو في الوقت نفسه تنديد واشمات بالغني لأن متعته غير خالصة الخلاوة وانما هو مرور وان اختلفت أسباب مرارته ، على أن المثل ينطوي على اشارة الى امكان التحول فيَغني الفقير ويفقر الغني لأن عناء الازدياد مدمر والامل في تحقيق الممكن يشجع على الوصول أو يهدد الاحتمال حتى يصل الطامح الى المنشود ويتراجع المتجاوز الى واقع المحروم ، وهذا المثل فكرة أساسية تعززها أفكار من ساحة منظوره : (من كثرت له كثرت عليه) .

تركز هذا المثل على وفير المال وأمكن تعميمه على كثير الاعباء في كل مستويات المسؤولية وبهذا توسعت دلالات المثل من الفلاح الغني الذي يحتاج جيشا من الحارثين والخاصدين والحماة والرعاة والحراس والحالين ، مثل الفلاح الغني المسؤول وكلما كانت المسؤولية أكبر كانت الحاجة الى الاعوان أكثر مساسا ، على حين لا يحتاج الفقير غير وجبته مع أهله وهو بالنسبة الى الغني أكثر استغناء عن الآخرين : (من كثرت له كثرت عليه) .

فالثروة هنا أثقل الاعباء ولكن ليس الفقر حلو المذاق وان كان أخف حملا فان خفته تساعد على الوصول الى عسكه كما يؤكد هذا المثل الطريف (رجلي أخف لي من ثماني شعير) الصاع الشعير أخف الاحمال ولكنه قد يشكل عائقا للطفور والقفز فالرجل أخف منه رغم الاضطرار اليه أو امكان الاضطرار اليه هذه حرفيه المثل : لكن اما في طواياه الماح أبهى ؟

لا يريد المثل الخفه من الاعباء ولكنه يريد الوصول الى الهدف ، وانعدام الزاد في الطريق اليه أحث للسعي الى الغاية فالذي لا يحمل زادا يحمل أملا

خفيفا بمثابة الجناح من أجل سرعة الوصول الى الهدف فزاد هذا المسافر كمين في سرعة حركة قدميه وليس في الكيس المصلوب على كتفيه : (رجلي أخف لي من ثماني شعير) • ولا شك ان المثل مضروب على حالة فقير يكدح لما هو أجدى بلا استجداء ، لكن هذا المثل لا يخرج كليا عن سابقه المعبر عن عبء الثروة وانما تتأكد فكريته بهذا المثل : (من كثرت ريشه ما طار) •

هل يعبر المثل عن الترهل ؟ هل يقيس عجز الدجاجة باقتدار الصقر ؟ ان هذا المثل متصل بعبثية الثروة لانها كريش الدجاجة تثقلها وتمنعها عن الطيران في الاجواء ، يمكن تعميم هذا المثل على ترهل الابدان لكنه نتيجة النعمة والكسل فهو من ثمرات الغنى •

(اذن من كثرت ريشه ما طار) •

فالتخفف من الاعباء الانانية شرط في صحة التحرك على الارض وفي قدرة الطيران في الاجواء ، قد يكون هذا المثل من قبيل الكنايات الدالة على أكثر من معنى ، لكن هنا مثل فصيح المباشرة يؤكد سوابقه : (من كثر ماله جارت أحماله) •

قد يشير هذا التعبير الى الرواحل وأحمالها ، لكنه بأساسياته الفكرية يؤكد عبء الثروة على حاملها ، لانها بمخاوفها والطمع ، في ازديادها تملك مالكيها فيتحولون الى مطايا بدلا من ركوب المطايا ، على شدة فقر شعبنا فان فكرياته لا تتحجم في افتقاره ولا تزمه بزمن وانما يرى التحول في الناس والازمان ويعرف ضريبة الفقر في العمل والعرق كما يعرف فداحة ضريبة الغنى ممثلة في الخوف من الطوارئ وفي الطمع من الازدياد حتى لا يقف هذا الطمع عند حد وانما يمتد الى أدنى ما عند الفقير كما يوضح هذا المثل : (صاحب الوادي تمنى واديين) •

فالتمني هنا ضرب من العناء لأن المالك المترف يحتاج الى كثير من التفكير : كيف يغري الفقير لبيع أرضه ؟ كيف يسلط عليه من يشاغبه في نفسه

وقطعة أرضه لا شيء الا لكي يزيد من أعبائه ويثري آمال الفقير بالتحول والجرأة لتحقيق هذا التحول : (صاحب الوادي تمنى واديين) •

فالغني يطمع الى المزيد أشد من طمع الفقير في عشاء الليلة ، فالعناء مشترك بين طالب المزيد وطالب الاكتفاء أو طالب القدر الأدنى من الكفاية ، مع ان الوادي من عدة مزارع فان الطمع في سواء كمساحة الوادي المملوك للغني ، ليست عبارة الوادي هنا الا مجرد مثل على التكالب وعلى ثقل العبء وهي أعنف تنديد بخبث نفس الثري ومحاولته احتكار كل شيء رغم ان هذا الطمع يؤدي الى أسوأ العواقب لأن وطأة الاعباء بلا اقتدار أحسم عوامل الانهيار •

لهذا يشير المثل الآتي الى جهل الطامعين : (ما كفى واحد كفى اثنين) • يكاد هذا المثل بايجازه البليغ أن يثري فصلا في علم النفس والاجتماع فمهما كانت ثروة الثري فلا يستطيع أن يصل الى كل الرغائب ولا يقتدر على خلق رغائب اضافية تشبعها الوفرة •

فمن ذا يأكل بيطين ؟ ومن ذا يلبس بجسدين ؟ ومن ذا يسكن غرفتين في وقت واحد ؟ أو يركب سيارتين ؟

ان هذا المثل يشير الى الاكتفاء كنعمة تنجي من نار الجشع : (ما كفى واحد كفى اثنين) • الوجبة لمجموعة ، والسيارة تقل زمرة ، والمصباح يضيء شارعاً ولا يستطيع أحد أن يأخذ أكثر مما يطيق ، قد تكون الوجبة أخف أو أرزن ، قد يكون الضوء أسخى أو أشح لكنه كفاية ، كما قال المثل الاول : (ما كفى واحد كفى اثنين) وكما يحدد هذا المثل الضروب للكفاية (قليل كفى كثير كفى) •

فهذا المثل لا ينظر الى الوفرة والقلّة وانما هو ضدّ العدم أما القليل فهو يكفي حتى يحصل المقل ما يكفيه كما يقول هذا المثل : (من صبر على القليل أعطاه الله الكثير) •

فهذا احتجاج على الاسراف وعلى الصبر بدون ما يُبَلِّغ الانسان الى تحقيق الكثير باعتبار القليل بُلغة توصل الى الرغد المشروع لان الامثال بايحاء دلالاتها تفرق بين عبء الثروة وبين قلة تكاليف الاكتفاء ، وبهذا تلمّح الى أن الثروة الطاغية جاءت من طغيان ولم تكن ثمرة الكدح المشروع ، لأن هذا الكدح أظف الطرق الى الثروة النظيفة .

لهذا تلمح مزيداً من الامثال الى الكدح والى الاقتحام وضحايا الاقتحام، ولا بد أن بلادنا عرفت شطاراً أطمحوا الى الرغيف وابتلعوا معه غصة الموت أو مرارة القمع ، لكن الامثال لا تثبط الراغب المحروم عن تجاوز حرمانه ، ولعلها قد عرفت بالتجربة أفراداً تجاوزوا واقعهم البائس عن طريق الاقتحام الفردي أو الجماعي كما يعبر هذا المثل : (من طز عز) . هذا اشارة الى متمردين على سلطة اضطرت الى استرضائهم لان عبارة طز أشعل حطباً بثقاب أو فجر قصراً بعبوة بارود كما كان يحدث في الماضي ، وعن طريق هذا الاشعال أو الطز عز هؤلاء المغامرون ، وقد أصبح هذا مثلاً على كل مناوىء سلطة يصبح منها لخطورته أو لكف أذاه ، وقد انطبق هذا المثل على كثير الى الآن ، لكن ما كل من غامر حقق ولكنه ممكن التحقيق مهما عانى من القمع والسجن حتى تولد من هذا مثل لمن طال دخوله السجن واستضافته عدة سجون ومجرد الانتقال من معتقل الى معتقل ايدان بالانفراج ، ومن هذه التجارب تناسج هذا المثل : (من مشنقة لا مشنقة فرج) .

يكاد هذا المثل أن يلخص أسفار التاريخ النضالي لان طريق النضال شاقة ولا ينتظر أي مغامر طريقاً مفروشةً بالرياحين وانما كل مسالكه ظامئة النيوب والحراب ، ولعل الصعوبة أصح طريق الى تحقيق الغايات، لأن الخروج من مضايق والدخول في سواها بمثابة نزهة أو فرج كما يقول المثل : (من مشنقة لا مشنقة فرج) .

هذه الامثال حصاد أجيال عانت مختلف الصعوبات بسبب التفاوت بين المعاش وبين الطمع في المزيد والامل فيما يسد الرمق ، فلا نشيد بالغنى ولا

تندد بالفقر وانما هما في نظر الامثال عوارض قابلة الزوال ، اذ ليس في حياة الناس ثوابت سوى الميلاد والموت ، أما مجرى الزمن فهو متغير الجريان والمجى ، وقد ألمحت الامثال من قاعدة الفقر والغنى الى غياب الثوابت وامكانية انفجار النقيض من النقيض ، وكل هذه الافكار تفلسف حياتي ، صحيح أنها لم تتمذهب ولكنها ثمرة ممارسة فكرية في مشكلة الانسان غالبا ومغلوبا مترفا ومحروما ، فاذا كان الانسان مشكلة هذا الوجود فان أفكاره أروع كنوز هذا الوجود ...

النقاوة والكثرة .. في الله أمثال السبعين

مهما اختلفت مواقف اليوم وأحداثه عن الامس البعيد والقريب ، فان الوشائج لم تنقطع كليا ، وان الاقيسة تظل قائمة كما أن الفروق تظل قائمة أيضا ، لان الانسان رغم التغيرات العديدة يظل هو الانسان الفاعل والمنفعل والقوي والضعيف والقادر والعاجز والنقي والملوث ، ولولا اجتماع هذه النقائص في الانسان وفي ظروفه لما باحت اللغات بالافكار وامتدت تجارب من تجارب ، وبحوث من بحوث ، ولعل أمثال الكثرة والنقاوة من معطيات مواقف ساخنة نشأت أمثالها وأمكن قياس بعضها ببعض ، فقد جربت الشعوب انهزام الكثرة وانتصار القلة كما عرفت العكس ، غلبت قبيلة (غطفان) وحدها جيش الامبراطورية الفارسية في ملحمة (ذي قار) وما كان ينتظر أحد غلبة هذه القلة البدوية على الجيش الكسروي المنظم والمعتاد على القتال مع الامبراطورية الرومية ، كذلك انتصرت اليمن على الغزو الرومي في معركة (نجران) رغم الطابور الخامس في الداخل والطوايز المدججة المغيرة من الخارج ، لكن الجيش اليمني الذي غلب الغزو الرومي مرة لم يغلبه في الغزوة الثانية بقيادة (ابرهه الحبشي) إلا باستنجد الفرس .

فهل تغيب عنصر النقاوة على الكثرة غير الكاثره أو القليل أمام الاكثر أم غلب التخاذل على خليط اليمنيين لتناقض مصالحهم ؟ هذه تجارب عامة تناقلتها المدونات وأضاف اليها كل عصر ، ولعل في حياة الافراد ما في حياة الجموع ، لان الاقتتال بين الافراد كان مقرونا بالغلبة والهزيمة ، وكانت هزيمة بعض الافراد توسع دائرة الحرب فبعد انكسار بيت من قبيلة تتحمل بقية البيوت عبء الرد وبتماذي أيام الحروب يسود ما يسمى الداعي الكبير فتصبح القبيلة قبائل ، لان الداعي الكبير يجمع الاصول البعيدة التي تعددت بطونها وافخاذها وأصبح كل فرع قبيلة وعند صيحة ما يسمى الداعي الكبير

تتلاقى القبائل في قبيلة لواحدية الاصل البعيد ، أما اذا حسم الموقف افراد قبيلة مع أخرى فان الحرب تظل محدودة بين أصحاب الشجار وأسباب الإشتجار ، من هذه الاحداث المتلاحقة على مختلف أحجامها وأزمانها تعاقبت الامثال عن النقاوة والكثرة وعن الكثرة النقية وعن القلة غير النقية .

فهل الامثال تشيد بالقلة وتشنع على الكثرة ؟

انها تنتزع حكمها من الموقف المباشر وهي الى الكثرة النقية اميل ، لان مجتمعنا تعاوني بحكم صعوبة ظروفه وقسوة طبيعة أرضه ، فهو ينحت الحقول بين الصخور ويوصل مياه الامطار الى الاودية والحقول المعلقة من اعالي الجبال وأقصى الشعاب ، فالكثرة مطلوبة للبيت وللقبيلة وللشعب ، ولعل الاحتياج الى الوفرة اثار الملاحظة على توالى الكثرة كما لفت الانتباه الى المتفوقين من القلة لان القلة اعدمت عنصر التوالى فتجلى عنصر النقاوة ، فالامثال لا تهجن الكثرة ولكنها تحمد النقاوة وربما كانت أوفر في الاقل لشعور القلة بالخطر ومواجهته عن استعداد ، ولان عمل القلة مهما كان صغيرا أبرز من تحقيق الكثرة لان المنتظر أكثر مما حدث بالنسبة الى كثرة العدد ، ولا بد أن احداثا نجمت ميزت افرادا بالتفوق فكانوا مادة الامثال والتمثيل ، ربما استعر قتال ذات يوم وتصدى له فرد مغمور فأحسن فيه البلاء على غير انتظار ، وربما كان هذا الفتى مغمور البيت أو قصير القامة أو نحيل البنية فحقق بطولة يعجز عن تحقيقها المئات ، من هنا تبرعم هذا المثل : الهندوانه وقية والحديد أرطال .

فالفرد المتفوق في هذا المثل كقطعة الهندوان الصغيرة التي يقطع بها السيف لحم المضروب ويشق بها المحراث قلب التربة ، فهذا المثل ينظر الى الجدوى أكثر مما ينظر الى الحشد ، نسبة الهندوانه بالقياس الى حديد السيف والمحراث كعشرين في المائة تقريبا من وزنها وبهذه النسبة الضئيلة من الهندوان تتحقق فاعلية المحراث وشجاعة السيف في قبضة الشجاع ، لابد أن هذا المثل من صنع جدليه في التفاضل بين الكثرة والقلة أو بين الكيف والكم

أو بين النقاوة والكثرة ، المثل لا ينظر الى الحجم ولا يعتبر العدد وانما يركز على النقاوة ويقيسها مع عكسها بالحديد والهندوان ، لان الهندوان حاد خالص الصفا على حين الحديد مزيج من خليط وعندما ينصهر بالنار يتميز خبثه فاذا هو أكثر عناصره ، على حين يذوب الهندوان وينطبع بنفس الحجم لقلة أو شابه أو انعدامها .

اذن فالتعبير بالحديد والهندوان في المثل اشارة لماحه الى ازدياد الخلط في الكثرة وصحة نقاوة القلة ، ذلك لان التجمع يؤلف متعددي المعادن والتركيب وعند الامتحان يلوح هذا الخليط الكثير مجرد ركام على ركام ، على حين يثبت صفاء القلة أمام حرارة المواجهه ولا يغيره الذوبان لانه يعود لصحة معدنه الى نفس طابعه ، والعبارة بالوزن في المثل من أدق التعابير على حالة الخطر حين تصبح حياة الجماعة في الميزان ، فلم تكن لفظة وقية وارطال من معطيات سوق الحدادين وانما من معطيات وزن مقادير الرجال حين يتحتم التمييز بين وزن النقاوة ووزن الكثرة الخليط ، قد تكون لغة المثل من مصطلح السوق ولكن للقياس ، لان اللفظة مجرد اداة افصاح تكتسب فصاحتها من صحتها كما تكتسب بلاغتها من ابلاغ معناها ، لان البلاغة في المعاني لا في الالفاظ كما قال البيانون ، وليست عبارة اوقيه أو وقية على تعبير المثل الا مطابقة بين الارطال كثيرة الخبث ، فهذا الوزن المعنوي ارتدى الوزن المادي لا بلاغ فكرة المثل عن معايير الرجال ، تضاف الى هذا التفسير مداليل أخرى ذلك ان المثل انتزع شكله من حياة العراقي وكانت أدواته السيوف والرماح والخناجر وكلها حديد وهندوان ، يقابل هذا السلاح سلاح آخر لمعركة أخرى هذا السلاح هو المنجل أو الشريم بلغة الزراع وهو في حجم السكين الا انه متعدد الاسنان لقطع قصب المزارع وأعواد الحطب والبرسيم ، فهو سلاح حياتي وبه يضرب المثل على سرعة القطع ومطاوعته لليد ومهارة اليد في تحريكه ، هذا المنجل أو الشريم يقيسه المثل الآتي بالبطل المتفوق الذي يوازن المئات من الجبناء أو المتشاجعين : مئة ابره ماتصلح شريم .

عند سقوط البطل يشعر العشرات بجذارتهم لخلافته فيتكاثر الطموح الى ذلك المكان الذي خلى منه البطل ، وعندما تؤكد التجربة عدم شرعية ذلك الطموح على كثرة الواصلين الى مكانة البطل يردد المثل : مئة ابره ماتصلح شريم .

هل هنا استهانته بأبر الخياطه ؟

انها ادوات خاصة لعملها الخاص ، وعندما تحاول أن تكون غيرها فانها تفقد خصوصيتها ولا تحقق غريبتها ، لان عمل الشريم مختلف عن عمل الابر وان كان هو واياها من نفس المادة ، لكنها بكثرة احادها لاتصل الى مستوى هذا الواحد : مئة ابره ماتصلح شريم .

هل هذه اشارة الى خواء التجمع والى دور الفرد المتفوق ؟

ان دور الفرد لا يؤدي الا بالجماعة ، ولعل أول مهمات الفرد حسن اختيار الجماعة دون اللجوء الى التجمع ، لان الجماعة وحدة رأي والتجمع مجرد احتطاب يهتم بالكثرة لا بالنقاوه ، والمواقف الحرجه تستدعي النقاوه لان الكثرة المتعددة الاخلاط تفتعل بالضجيج مالا تفعل وتجعل من النقنقة العريضة بديلا عن العمل واذا عملت وحقت نجاحا آتيا تداعت من داخلها لاشتباك خليطها .

اذا كان هذا المثل عن الابرة والشريم المنجل موصولا بالهندوانه والحديد لواحدية المادة فان أماننا مثلا يشاكل سابقيه في المعنى لا في المادة ، غير أن وزن مقادير الافعال يظل مطردا لان عبارة الموازنه بمثابة المقارنه بين النقائص والنقائص أو بين اشباه واشباهها على حد تعبير هذا المثل : ابو زيد عدله والراجيل عدله .

الميزان هنا ظهر الجمل وهو مضبوط الوزن لانه يحمل على جانبيه كميات متساويه حتى ان الذين صنعوا الميزان استفادوا من تركيب الجمل وطول عنقه وضخامة رأسه ، لهذا يحمل عدلتين متساويتين على جانبيه ، ومن هذا الاختبار

وازن أحد الرجال كل رجال قومه كما دل المثل : ابو زيد عدله والرجايل
عدله .

ليس من الغريب أن يتفوق واحد على آحاد ، لكن ليس هذا التفوق
تعطيلا للغير بل انه أهم حوافز الاقتداء ، اذا لم يكن هذا التفوق تعطيلا للغير
فوجود الغير ليس تعطيلا لمتعدد القدرات ومتفوق الشخصية ، لهذا نجد
المثل يوازن بين أبي زيد والرجال فيجعله في كفة والرجال في كفة دون أن
يخرجهم من الميزان ، لان تفوقهم المستقبلي ممكن ، غير أن حدوث ما سيكون
ليس على حساب الذي كان ، لان ذاك قد وقع باليقين وهذا واقع بالاحتمال
وربما كان السابق سببية حدوثه بالاقتداء والتأسيس ، فعبارة المعادلة اثبات
تفوق المتفوق واثبات وجود الآخرين ، ولكن لمهمات اخرى .

هل يشير هذا المثل كالأول الى دور الفرد ؟

ان دوره متوقف على الآخرين لكونه منهم وفيهم حتى ولو عدلهم فانهم
الذين أثبتوا رجحانه بمقدار ما أثبت وجودهم ، هذه الامثال الثلاثة تركز
على النقاوة كضوء ممكن الانتشار وتركز على التجمع الخليط بالتقليل والعض
من الشأن لقصد التنبيه لامكان تجاوز الخليط اخلاطه عن طريق محو الاوشاب
وقطع الزوائد ، بعد هذا تتوتر أمثال منصبة على فوضوية الكثرة ولعلها من
تأثير فترة غائبة التنظير مفقودة الترشيده كما يقول هذا المثل : لا كثرت
الاديالك بطل الليل .

ان صيحة الديك ايدان باقتراب الصباح ، لان هذا الديك حاد الرصد
لتحرك الوقت وانتقال الليل من هزيع الى هزيع ، وعندما تكثر الاديالك تعرف
أنها ترفع اصواتها دون مراعاة لوقت اطلاق الصوت ، لكن هذا مجرد مثل
ينطبق على أكثر من حالة فعندما يتزايد اعداد المتحدثين بلا ضابط يعلو اللفظ
فتضيع نتيجة التحدث ولا يوصل التفاهم الى فهم ، لان شهوة الحديث تعبير
عن الوجود كتعبير كل ديك عن اقتداره الصوتي ، فهذه المقارنة بين ضياع

نتيجة الحديث وضياع الوقت بين اصوات الادياك مقبولة لان الوقت جزء من العمل وجزء من العامل فيه ، فاذا اختلطت مواقيت الليل اختلطت بالتالي مواقيت النهار وهو ميعاد العمل المباشر لان ارتباك مرور الليل يخل بترتيب ساعات النوم فيمتد الى حين من النهار أو يؤثر السهر على جهد العامل ، فلم يكن هذا المثل مجرد تحديد للوقت أو مجرد تحديد لغاية التحدث وانما هو الامران معا ، للمثل لمحة أخرى تكاد تحدد كثرة القياديين بدون قواعد أو من وراء ظهور القواعد ، لان الديوك الكثيرة تبدي بصياحها تأمرا على الدجاج وعلى الاوقات وعلى مراقبي اصواتها وبهذه الكثرة تبطل مهمة اصواتها كعلامة تأقيته بدلا من منازل النجوم أو تعزيزا للاهتداء بالنجوم . لهذا يتردد المثل عندما يكثر الفضوليون فيزيدون على الاصل ، ان هذا المثل لماح الدلالة الى أكثر من قضية ، فقد قيل : اذا كثر الشعراء قل الشعر ، وقيل : اذا كثر الامراء قل المؤتمرون ، ان الكثرة في الامثال ليست ممقوته في حد ذاتها ولكن لما يترتب عليها من ارتباك الامور وزيادة التواكل حتى لا يعي أحد مسؤوليته ولا تلمح وسيلة غايتها ، مثل الكثرة في الاصوات بلا أسباب كثرة الاكل أو زيادته على طاقة الشهية . أما كان اللحم اشهى ما يتمنى الانسان القديم حتى أحبه على كل كيان انساني أو حيواني ! فأغلب الغزل القديم تشبه محرور الى عبل الساقين وكثيبيبة الارداف حتى أصبح الترهل أخا الجمال ومع هذا التشهي للحم فان كثرة في هذا المثل مرذولة :

اذا كثر اللحم فلهم حمار . كان الناس في أريافنا وفي معظم أحياء المدائن لا يأكلون اللحم الا في الاعياد والاعراس والمآتم ، وكانت كثرة اللحوم في هذه المناسبات تؤدي الى الاوجاع نتيجة الاسراف الناشئ عن الحرمان .

فهل المثل من حصاد هذه الفرص القليلة ؟ انه ينسحب على غير هذا الحال لان الطاقات الغريزية محدودة فيمكن أن ينطبق على كثرة المشروبات وعلى فحش الثروة وعلى غزارة النسل وعلى زيادة المتطفلين .

لكن لماذا قيست كثرة اللحم الشهي بلحم الحمار ؟ ان التجربة هي التي أعطت هذا القياس ، فعندما ينفق الحمار لاتسقط النسور والغربان لأكله

كالابل والابقار والاغنام وانما يضطر أهله الى سحبه بحيث يمكن أن تأكله الضباع أو تجففه الشمس والرياح ومع هذا يشبه به كل الزائد على الحاجة من الاطياب المأكولة والمسموعة والمقتناه .

اذن فالكثرة مقرونة بالوباء على حين القلة مقرونة بالنقاوة والصفا كما يعزز الفكرة هذا المثل : صينية من المسقى ولا جرة من البحر . أي تحديدا ذكا من هذا التحديد ؟ لم يحدد المثل ماء البئر أو ماء النهر وانما حدد ماء المسقى لانه من حليب السحائب فهو أنقى واصفا من كل المياه . فكيف بماء البحر الذي لا يروي عطشان : صينية من المسقى ولا جره من البحر . لم يكن هذا من تصور الحس الزراعي المشغوف بالمطر وانما من صنع الحقيقة فان ماء المطر اعذب وانقى . فهل يريد المثل تفضيل ماء المطر على ماء البحر ؟ انه أبعد رؤيه فماء المسقى اشارة الى خيرات الوطن لان الاستغناء بها يقوي علاقات المواطن بموطنه اذ يشعر انه مجرد نبتة من نبات هذه التربة ثم يتوسع المدلول عندما يعطي الموطن متطلبات بنية ، فماء المسقى مجرد رمز للموطن الاخضر كما انه رمز بوحشية البحر وعدم جدوى مياهه لانها تفرق ولا تروي فهو ماء لا يقاس على الماء . صحيح انه ينتج السمك واللآلىء ولكن هذه الكنوز تخفي وراءها أظافر وأنياب ، ان ذاكرة الوطن تختزن أروع الاطياف عن البحر كمر للغزاة من كل لون وجنس ، فالإكتفاء بسخاء الوطن أفضل من الغرق في ملح البحر وزنود اخطبوطاته : صينية من المسقى ولا جره من البحر . قد ينطبق المثل على دلالة أخرى معاصرة ، ففي هذا العصر سافرت أفواج المغتربين على ظهر البحر الى العالم .

فهل يحذر المثل من هذه الهجرة وما يترتب عليها من هجرة عكسية متخذة لها هذا الرمز الجهنمي البحر ؟ لايقف هذا المثل عند تحديد النقاوة في ماء المسقى وتحديد الملوحة في أمواج البحر، وانما ينتظم تجارب الغزو وتجارب الغربة وحلاوة سخاء الوطن الذي يرتوي من مسقى ويرضع من عيون النجوم واثداء الشمس والاقمار ، فبمجرد لفظة مسقى تتلامح عوالم من

الخضرة والبهجة والنقاء الطليق ، لان هذا الجدول من حليب السحاب يطلق ملكوت الخضرة فتعتق أشعة الشمس الخضراء بذوائب اليمن الاخضر .. اذا كانت كل هذه الامثال من وحي النقاوة فانها تظن الى أن نقاوة الكثرة ممكنة وذلك عن طريق متابعة التجارب واستخلاص مكنوناتها كما يشير هذا المثل : لا تغزي الا بقوم قد غزت والا بشييه قد أعياه الزمان . تقديم القوم على الشبيه اعتماد على نقاوة الكثرة امكانا ، لان القوم العدد الاكثر غير ان المثل يشترط التجربة كأصل لنقاوة الكثرة وتحقيقها لافضل النتائج ، واذا لم تتوفر للكثرة معطيات التجربة فلتعتمد على رجل شائب قد حنكته الايام ، هنا معادلة بين كثرة شابه مجربة ، كثرة غير مجربة ، طاعن في السن مجرب .. فالكثرة النقية انفع من الفرد مهما كانت خبرته ، ينطوي المثل على خيار : اما عمل عن استعداد أو استعداد قبل العمل لضمان نجاحه ولا يدعو الى التخاذل وانما يدعو الى غزو المعتدي : إما بقوم مجربين ، والا بقيادة عجوز مجرب .. لأن دراية البطل القيادي ملك مشاع بينه وبين قومه ، فليست الأمثال سيئة الظن بالكثرة على الدوام وانما هي ترى ان التواكل والتخاذل مقرونان بالكثرة على حين النقاوة من خصوصيات القلة . فهل هناك اشارة الى امكان التفرير بالجمهير ؟ ان سادة الامثال من الذين جربوا قيمة التعاون وادركوا قيمة الكثرة بحكم اعمالهم الجماعية .

فكيف يرون نقاوة القلة ؟ لعل الفرد والافراد أكثر تفكيراً من الجماعة لأنها مدفوعة بالهياج على حين الفرد في خلوته أو الافراد في تشاورهم أكثر تدبراً وأبعد عن مؤثرات التهيج ، ومع كل هذا فان الكثرة لاتخلو من جدوى ولا تعدم مقدارا من عناصر النقاوة كما يشبههم هذا المثل بأجود أنواع الحبوب وهو القمح ، لكنه على جودته كثير التبن ومهما كثر تبنيه فانه محبوب ، من محبته تمنى المثل ضمناً كثرة الحب على التبن : البر عشرين كيلة والتبن سبعين قنينة . من الاكيد ان تبن القمح والشعير والعدس أكثر من حبوبها .

ولكن هل هذا التبن يخلو من فائدة ؟ انه زاد الابقار التي تحرث الارض والبهائم التي تحمل الادوات والزروع ، اذن فللكثرة قيمتها الملموسة ونقاؤها الممكن وان كانت حرفية المثل تستكثر نقاوة القليل وتستقل نقاوة الكثير لكنها

لاتخلو من منفعة بدليل تشبيهها بالقمح بحبه وحشفه فلا حب الا من حشف
ولا زيب الا وفيه حصرم أو أعواد .

فماذا يفعل الفلاحون لاستخلاص النقاوة ؟ انهم يستخرجون القمح من
الحشَف ويستخلصون كل الحبوب من أغشيتها كما يستخرجون الحليب من
بطون الابقار والنعاج ، وعلى هذا ممكن استخلاص القلة النقية من الكثرة
المختلطة واجتماع النقاء الى النقاء يشكل كثرة نقية كما يهمس هذا المثل بروح
السر العظيم : من نظفه لا نظفه وسالت من حبه لا حبه وكالت .

ان اضافة القطرة الصافية الى القطرة الصافية يشكل نهرا على توالي
المواسم كذلك جمع حبه الى حبه الى حبات يشكل كيلا ، من هنا يكثر القليل
النقي فتجتمع الكثرة الصافية ، هذا الملح إيماءة الى تخلص كل تجمع من
زوائده وأعبائه ، لأن العنصر الفاسد في الجماعة محسوب قوما أو تجمعا أو
حتى يتا فان في كل تجمع زوائد ينبغي بترها كما يؤكد هذا المثل المدني : ما
بيت الا وفيه مطهار . فليس كل البيت غرف نظيفة وانما هناك أماكن اغتسال
وافراز وارتحاض ، لهذا تردد مجتمعاتنا في كل مناسبة تألب على عنصر سيء :
الشوم ما هو منا . وهذا مستخلص من التجارب باعتبار ان العضو الفاسد
من الجماعة يؤثر عليها ولا يزيدها وانما ينقصها معنويا ووزنا لأنه كالمرحاض في
البيت ، اذن فليست الأمثال ضد الكثرة وانما هي ضد الركام الفاسد لأنه
لا يؤدي الى التراكم المنبجس وانما يؤدي الى التأسن كمياء المستنقعات ،
ولعل اشارة المثل : من نظفة لا نظفة وسالت . أنه دلالة الى قطرات المطر
والانداء لجدواها في مواقعها لنقاء مصدرها ، فالتعبير بالحبة والنظفة اشارة
الى البذر النقي الذي تتصاعد خضرته وتملأ الاودية سنابله وبهذا يعم الخير
النقي لاتيانه من البذرات النقية والقطرات الصافية ، كل الأمثال التي اقتبستها
هذه السطور ترشد الى تخلص النفس من أوضارها والمجموع من زوائده حتى
ولو كانت لغتها نباتية فهي مجرد تقريب بالعبارة وضاءة بالدلالة ، قد تكون
مواقف اليوم واحداثه مغايرة لمواقف أيام الامثال واحداثها ولكن الوشائج
بين أجيال البشر موصولة بمقدار تطور البشر فكريا وتعاقب بعضهم على أثر
بعض بدون انقطاع .

للأصيل والرخيل .. في اللؤلؤ السبعيني

الاحتفاظ بالعراقة يحجم البنية الاجتماعية ، والذوبان في الدخيل يحو
معالمها ، لهذا تبدو المجتمعات المحافظة على بيئتها أكثر تشابها وأقل نباهة
وتتوارث هذا التشابه والخمول بدون تغير ملحوظ الا في النادر لانها لا تختلط
بالغير فتضيف دما جديدا لا يحوها ولا ينمحي فيها ، ولعل مجتمع الارياف
أحرص على تشابهها وعلى سماتها العامة ، فأكثرهم يتزوجون منهم فيتشابه
الابناء كتشابه الآباء ، غير أن مجتمع المدينة مهما كانت تقليديته يتجاوز السور
العائلي عن طريق التزاوج بين عائله وأخرى وبين أصيل ودخيل ، وبهذا
يتحسن نسل العائله عن طريق الخروج من القرابة الابوية الى الصلة الاصحارية،
وبهذا تختلف اجيال المدينة لصلة الاباعد وللختلاط بالوافدين ، لان المدينة
مجربة بحكم تجاريتها وبفعل احتياجها الى الوارد والى امتداد العلاقات .

فهل الشعب الحصين هو الذي لا يتصل بغيره ؟

ان الحصانة غلبة نفسية تتقبل الشعاع وتأبى الظل والمهم أن لا يزيد
الدخيل على الاصيل حتى تنمحي الشخصية ولا ينغلق الاصيل عن الاستفادة
والاختبار من الغير ، فليست العزلة هي الحصانة كلها وليس الاندغام في الغير
هو كل الخطر ، لان كل انفصال رهبة من الآخرين وكل ذوبان في الآخر ضياع
للاصالة بدون عائد عليها ، وقد الفت كثير من الشعوب العزلة ولم تمنعها
من التفوق والاتصال بالغير من مكان التفوق بدافع الحاجة اليه وبفعل التوق
الى الامتداد في الآخر ، أو بحكم الضرورة الى الآخرين ، ولعل خطر الدخيل
في كل عصر قد أيقظ الانتباه اليه وبالاخص عندما يفد تحت مبدأ استعماري
أو تحت راية تبشير أو في مهمة استطلاع ، وقد لاحظنا في تاريخنا القديم
والوسيط مرارة الطارئین ، فقد أدت جماعة المبشرين بالمسيحية أيام (ذي فواس)
الى الغزو الحبشي الرومي ، كما أدى تسلل اليهودية الى اضطراع مهد

للغزاه ، كما سبب من جهة أخرى الى الاستنجد بالفرس لكي ينجلي غاز
بغاز ، وفي مطلع العصر الحديث أدى الاستنجد بالماليك لصد البرتغاليين الى
الغزو العثماني الاول ، وهكذا عندما يملك الدخيل يضيع الاصيل اذا لم يقاوم ،
لهذا ترددت عبارة أصيل ودخيل في كل شيء . في الناس ، في اللغة ، في
الافكار ، في الاشياء ، وبالاخص عندما احتدمت المعارك العربية الشعبية ،
هناك بحث اللغويون عن المفردات الاصيله والمفردات الدخيله : كالاستبرق ،
والسلسيل ، والقسطاس ، برغم أن هذه المفردات من مجلوب التجارة حتى
أضيفت الى اللغة العامة قبل الاسلام ، وبعد الاسلام أضيفت مفردات من
الدخيل : كالمهرجان ، والنيروز ، والاسطرلاب ، واضطر اللغويون الى تحديد
الدخيل مهما أدى الى دخوله الاتصال الاجتماعي والتيار الثقافي وكاللغويين
فعل النسابون في تقسيم الناس الى عرب وموالي والى صريح وهجين ،
ففي الناس أصيل ودخيل بفعل الايراد والتصدير ، حتى وأن حاول العربون
تعريب الاسماء فان الاشياء المسماة تظل دخيله الى أن نصنع بديلا عنها وتأخذ
تسميتها المحلية من فعلها وشكلها ، صحيح أن عبارة أفكار مستوردة أو تقاليد
مستوردة قد حلت محل دخيل ومحل هجين .

فهل الاصاله هي الانقطاع بين الاصيل وما حوله ؟

لعلها أوسع من هذا المفهوم ، لان الاصيل هو الذي يغامر في التجارب
ويعبر عن نفسه من خلال تلك المغامرة ، لكي يدل على امتلاكه للتجارب دون
أن تملكه ، فلا يمكن أن نقول هذا أصيل وهذا معاصر لان الاصيل يملك
عصره من أصالته ، فليست الاصاله هي القدم أو رديفة له وانما هي امتلاك
التجارب والتعبير عنها من خلال امتلاكها في أي عصر ، يمكن أن يقال هذا
محاكي وهذا أصيل ، لان المحاكي ناشد تجربة والاصيل مالك تجارب ، ولكي
يكون المحاكي الاصيل سيد تجربه لا بد أن يهتدي بمجريين حتى يجد نفسه
فيصبح تجربة أصيله نشأت من أصالة المحاكاه ، فليست المعاصره ضد الاصاله
ولا الاصاله ضد المعاصره ، لان الاصاله هنا ليست عرقية وانما هي معاصره
من منظور التجربة الخاصة ، أما القدم فقد يكون أصيلا وقد يكون غير أصيل

كما أن المعاصر قد يكون في غير عصره وهو منه ، لانه لا يملك أصولا لتقبل التجارب وتأصيلها فيه ، اذن فالاصالة في الفكر والفن تأصيل دائم ، ولا يثمر التأصيل الا على اصاله أما موروته يزيد بها الكسب أو مكسوبة يؤصلها التقبل الواعي ، من هنا يؤدي اتصال الاباعد الى الثراء الثقافي والتأصل الانساني أما صلة الغالب بالمغلوب فهي صلة الذئب بالحمل ، ولعل مجتمعنا استكنه تجارب الدخلاء على عدة مستويات : تسلطيه ، احتكاريه ، تجسسيه ، فتزايدت محاذيره من الدخلاء وركزت تجاربه على الاشادة بالاصاله والتنديد بالتخلي عنها والتفهم لاسباب خللها .

هل يرجع الى هشاشة الاصل أم الى اختلاف الآتي من الذاهب ؟

وسوف تدل الامثال الآتية على بعد نظر نحو الاصله ودلائل وجودها وأهم مقاييسها ، ولعل أسير الامثال في تقاوة الاصل وديمومة الاصله منتزعة من الذهب والنبات وأدوات القتال ، وسوف نلاحظ تعليل الامثال لكل ظاهرة ولحها لكل دلالة عن الاصل والمتفرع منه وقياسه بغيره ، والذي لا يقاس على صحة اصله هو الذهب كما يرى هذا المثل : (أصل الذهب يحفظ اسمه) .

هل المثل يقرر حقيقة أصالة الذهب ؟

ان هذه من البديهيات ولكنها اشارة الى غيرها ، لان التسميات والعناوين تخدع أو توهم بغير محتواها ، لكن الاصله الصحيحة تستبقي طراوة اسمها لصدق دلالة عليها .

لماذا يبقى الذهب معصوما من الفساد محميا من التغيرات ؟

لانه ليس مجرد اسم لامع وانما هو أصالة معدن يدل عليه اسمه وتحتفظ أصالته بتسميته لكونه لا يقبل الفساد ولكونه لا يتغير الا الى الافضل مهما اختلفت عليه المصاهر ، لعل المثل الذهبي ينطبق على الانسان الذي يزداد فهما بزيادة نمو العضلي ويتطور الى أفضل على تناقص عمره ، يمكن أن ينطبق المثل على المزرعة الجيدة والتربة التي لا تضعف أنواع غلالها ، لهذا يردد الناس عند رؤية المزرعة التي لا تخلف والانسان الذي لا يزيف : هذا ذهب ،

هذه ذهب . . فأصالة الذهب أعلى مضرب الامثال في تطور الاصالة من زمن الى زمن ، ليس القدم وحده هو الذي جعل الذهب أصيلا وانما تميزه على التراب الذي يخرج منه هو الذي جعله متجدد الاصالة ، اذن فالاصالة تغير دائم من الجميل الى الاجمل من طيب الارومه الى حلاوة العصير الى تأثيره في الشارب ، لان الاصالة الحقيقية لاتغنى وانما يتجدد تأصيلها في كل أصل .

هل التعبير بالذهب شعور ملوكي ؟

ان الذهب عرق ضارب في الارض ولا يستخرجه الا أنبياء الارض ، قد يكون الملوك أكثر احتكارا له لتفاسته ولتمييزهم بامتلاكه ولكنه من إثمار الايدي المعروقة التي تعرف اصالته ولو لم تنتفع به لان المعرفة غير الاحتكار ، فليس سر الذهب من المعارف الخاصة وانما من البديهيات كحمة الفجر وانبلج الضحى ، فالتمثيل بالذهب أهدي المعارف الى سر الاصالة وخطودها ، كالتمثيل بالذهب التمثيل بالنبات وهو أحد عطايا الارض كالذهب وأن تعددت أنواعه ، فهناك العود الذي ينكسر في منبته ، وهناك الاعتي على الرياح والاعصى على الفؤوس ، ولعل العلاقة بين الانسان والنبات كونت أصح اختبار عن أجمل الفه ، لان الانسان عرف سجايا النبات وظواهرها ومناعتها ورخاوتها وصلابتها ولينها وتبيسها فرأى لها اصالة قابلة للزوال وأصالة دائمة التأصل ، وكان عود البنوس ذهبا من نوع آخر لانه عصي على الكسر ولانه لاحق بالحلل الذهبيه في النفاسه ، فمنه تتشكل أغلى الصناديق وأجمل الانيه كأوعيه للتحف ، ولغلاوة هذا العود تكشفت اصالته الكامنه في قوته على تعبير هذا المثل :

(عود البنوس يكسر الفاس) من الملحوظ أن شجر البنوس من أندر الاشجار ولا ينبت الا في ظل جبل هش الاحجار وعلى طرف وادي فتطلع أغصانه مستقيمة لان الرياح لا ترنحها ، وربما انتزعت هذه الشجرة قوة تناسبها العضوي من رخاوة تضاريس الجبل ومن هبة ذراه ، وعندما يريد القاطعون هذه الاغصان التي استحالت خشبا يعانون في قطعها للينها ودسومة دخالها وهذه الخصوبة أعصى على الفؤوس لانها ليونة مرنة في صلابه ،

ولعل الاواني المحفوظة من البنوس تدل على أصالتها لأنها لا تتغير برغم اختلاف محتوياتها ، اذن فالاصالة هي القوة المواكبة للتغيرات لكي تتجدد لا لكي تتخثر ، وهذا التمثيل بالبنوس لا يقف عند هذا العود الاصيل وانما هو تعبير عن الانسان وللانسان لكي يوطن نفسه للمغالبة بلا انكسار وللتغير في تجدد لكي يكون فاعل التغيرات لا متلاشيا فيها ، هذان المثالان عن الذهب والبنوس أو الأنبوس بالفصحى يشيران الى بحث الانسان عن مكان من قواه لكي يتجدد من نفسه عن طموحه الى جانب تأثير غيره ، ولعل هذا التمثيل يشكل دليلا على فكرية الامثال واشارتها بالنبات الى الانسان باعتباره شبيها لها وأكثر دراية بخصوصياتها ، فالجذور الاصلية تنبت الاصيل في العادة ، وربما خرجت العوائد عن اعتيادها فيأتي من الاصيل الخليط كما يعبر هذا المثل :

(يخرج من العود عودين) لم يلتفت المثل الى رفع المثني بالالف لانه اهتم بالتشبيه فخرج عن قاعدة الاعراب لخروج بعض الاعواد عن شرف أصلها فخرج من العود الواحد عود ينتسب الى عرقته وعود خارج عن أصله لان أحدهما مستقيم القامه وأحدهما معوج الكيان ، فهل هذا المثل لغصنين أو عودين ؟

انه لفرعين بشريين : أحدهما أشبه أصله في طبيه وروائه ، وثانيهما خرج عن أصله بانحرافه واسفافه ، على أن مفهوم الانحراف والاستقامة مسألة اعتباريه ، فقد يرى هذا ما لا يرى ذاك في الاعوجاج والاستقامة ولا بد أن تختلف الفروع عن أصولها ، لكن لا بد أن تدل عليها لاثباتها منها كما يقول هذا المثل :

(الغصن من حيث ينبت) قد يكون المنبت للغصن كالوسط الاجتماعي للفنان ، فكما تطبع البيئه الفنان بطابعها يؤثر المنبت في الغصن ، وعندما يتزعزع يتجاوز منبته ويصبح بذرا لغيره ، لكن هذا المثل يطلق على السوء وعلى عكسه باعتبار المنبت هو الذي كون الطبيعة الاولى ، وعندما تصدر الدناءات

من ادنياء ينطبق المثل ، وعندما تصدر المبادرات الكريمة من عائله نقيه ينطبق المثل ، ومع كل هذا فان فلسفة الامثال لا تقيد جموح الاغصان بركود منبتها ولا تربط الابناء الى قبور الاجداد ، لان اصالة البنين والغصون غير اصالة القبور والجذور والامثال تعرف سر هذا التطور فتشير الى تعدد الخصوصيات لكل الفروع لان كل غصن مستقل عن أخيه رغم واحدة الاصل كما يفوه هذا المثل :

(كل عود ينفج بشمه) يشير المثل الى أكثر من ناحية ، روائح الغصن أيام ايراقه ولينه ، وريحه وهو عود يحترق في النار ، وهذه الاشارة تحمّل كل واحد مسؤوليته لان كل واحد مميز عن الآخر (كل عود ينفج بشمه) في هذا الغصن ما ليس في ذاك لاختلاف الرائحتين في موسم الازهار أو في حالة الاحتراق ، للمثل دلالة أهم ذلك ان الشدائد هي التي تبرز أقدار الرجال كما تبرز النار روائح العيدان مهما كثرت ، التعبير بالرائحة والشميم يكشف دلالة أخرى غير الاوراق وغير الحريق ، ذلك أن هناك نبت بشري وأعشاب لا رائحة له وما لا ريح له لا دلالة على وجوده ، فالمثل يخصص بالاصالة كل انسان وكل عود يفصح عن خصوبة دخيلته وعن اصالته وتأصيل نفسه في سواء (كل عود ينفج بشمه) والذي لا رائحة له يخرج من حساب الحطب وان دخل في حساب الرماد ، أما الذي تميزه نكهة وتدل عليه سمات فهو الاصيل الدائم التأصل كالذهب ، لاشك ان المثل يتضوع من روح جماعيه فيكلّف كل عضو بمهامه ولا يغني عضو عن أخيه لان كل عود ينفج بشمه ، وما لا يملك شيئاً لا يعطي شيئاً ، هذا التمثيل بالنبات أفصح عن تجربة الانسان لكي لا يكون الزارع أقل أهمية من مزروعاته ، وهذه الاشارات بالاغصان وروائحها والاعواد واحتراقها توصل الى التمثيل المباشر بالانسان من الانسان ، فكما يختلف بعض النبات عن صحة أرومته يكون بعض الاحفاد سبة على الاجداد لانهم أساءوا التعبير عن الاصل ، فلا شكلوا امتدادا متجددا ولا أشبهوا الارومة التي أغصنوا من خصوبتها والى هذا يشير المثل :

(ما ينفع الجد الاول لاجاك الآخر عقوبه) يقال أن هناة بعض اللحظات تكفير لاساءة بعض الايام كما أن بعض المرات ضريبة تدفعها الهنات ، ومن هذه القاعدة أشار المثل :

ماذا ينتفع الحي من شجاعة الميت ؟ وهل يغني عن الموتى جبن الاحياء ؟ ان المثل يرى سورة الابناء والاحفاد ضريبة أصالة الاجداد فوجودهم مجرد عقوبة متأخرة للاجداد على تفوقهم كما تنص حافية المثل : (ما ينفع الجد الاول لاجاك الآخر عقوبه) من فكرة المثل تتفرع أفكار جانبية ، كأن يقول قائل :

هؤلاء ما يزالون في طيش الحدائه ، هؤلاء لم تنضجهم التجارب ، ربما يتجاوزون نقصهم حين يبلغون سن الرجال ، من هذه الافكار المتولده عن أفكار تبزغ فكرة أساسية كروية توسمية الى الشباب تتبين مستقبلهم واحتمال نضجهم وتكون حكمها على بوار من الشباب وبايحائها يتكون الرأي في شكل هذا المثل (الرمح يطعن بأوله) نباهة الرجولة تتبدى من مخايل الطفولة حكمة الكهولة تترعرع من بوار الشباب لأن أول الرمح مسنون حاد وآخره مجرد عود يابس ، وبوار الشباب كسنان الرمح ، مهما كان عنصر التشبيه البليغ أقوى من الفكره فانه ، لا يحجبها لأن البنية الانسانية أشبه بنية الرمح ذكاء الانسان وذاكرته في خلايا دماغه وفاعلية الرمح في حدة سنامه وليس في طول عوده ، فالمخائل في الشباب تكون الدليل على النجابة ثم على الرجولة المبدعة عن خبره ، لأن عوامل النضج لا تؤثر إلا فيمن يملك قابلية ، وعلامة نجابة الطفولة دليل على الرجل الموعود ، أما اذا انطمست المخائل المبشره فان الشباب يبدو كرمح بلا سنان ، فكما ان الرمح يطعن بأوله فالشباب يعرف من بداية تلمذته ، ولعل هذا المثل نتيجة تلاحق جدلي بين الآباء والابناء أو بين المتوسمين وغير المتوسمين ، وربما نشأ هذا الجدل من صراع أجيال ، لأن الآباء يريدون من البنين أن يشبهوهم باعتبارهم أكثر تجربة ، وبحكم أن نضج الحدائه يتألف من تجارب الابوه ، ولعل الشباب أو بعضهم ينقطعون عن العهد الابوي عن سخرية ببرودة الحكمه ، وعندما يجد الجد يكتشف الشباب قيمة تجارب الشيوخ ، لأن الظروف غير العادية تفرز الناضج من الفج فيصيح

هذا المثل « باقي جيد خير من جديد » يكاد أن يشكل هذا المثل اجماعاً بشرياً، فعندما تتقد الحرب بين شعب وآخر تتجلى حكمة المجريين فيرجع اليهم الشباب كتاريخ متحرك سجل وقائع العدوان وعوامل دفعه ، وتقاس على الحروب كل أزمة طاحنة حتى في حروب بلادنا كان الشيوخ القعداء مصدر مشورة الشباب وزيت رؤيتهم ، وبهذا يتأكد مصداق المثل : (باقي جيد خير من جديد) لكن المثل يحدد بالصفة (جيد) ولا يعم كل العجائز ، لأن طول العمر لا يكفي وإنما الأهم دقة الملاحظة للحدوثات ومنشأها وما ترتب عليها ، وتفضيل المثل للجيد على الجديد ينطوي على اختبار لأن الجديد لم يمارس المهمات الصعبة ولا توطن للمباغطات لأنه قريب العهد بحضن الأمومة على حين الجيد المجرب من نسيج التجارب ومن صنع التمهضات والتحولات لبعده عهده عن صدر الأم وطول انغماسه في اعتراك الأحداث والاهوال ، عبارة جيد تحدد المجرب من غير المجرب، لأن طول العمر بلا رصد واعتراك مجرد زيادة أرقام لا كثرة اختبار (باقي جيد خير من جديد) لأن الاتصال في هذا العجوز دائمة التأصيل لأن الأحداث تصقله ولا تذوبه ، والجوده هنا تتكون من الممارسة والاستفادة من أخطائها وتكوين أفكار عن الخطأ والصحة وسببية كل منهما ، تلك هي الاتصال في الارومة وتأصيل ممتداتها ، الى هنا ركزت الامثال على الاتصال وامكان تجاوزها الى أفضل وامكان تطورها الى اسوأ وهي في كلا الحالتين أصالة .

فكيف تواجه الاتصال طوارئ الدخيل ؟

هل تغلق دونه الابواب ؟

ان هذا جبن لا ينسجم مع الاتصال ، فلا بد من الانفتاح على الدخيل ويقتضيه الحذر منه كما يعبر هذا المثل :

(حيي الضيف وحسك على السيف) لابد ان هذا المثل أشار الى ضيف غير مدعو كالغزاة أو الى ضيف له ثأر قديم فلا بد من اكرامه كضيف ولا بد من الاحتماء منه كعدو في ضيف (حيي الضيف وحسك على السيف) هنا اعتنقت الاتصال بالدخيل دون أن تمنحي فيه ودون أن تتوقع في جلدها .

لأن الاصاله أخت المروءه كما ان المروءه شقيقه الشجاعه والى هذا رمز المثل بالسيف وبالتحيه الكريمة للضيف ، وهنا تنبيه الى الدخيل والى عدة نزاله اذا تكشف عن غيره ، ومهما كان المضيف عبد ضيوفه أو عبد شهامته نحو الاضياف فانه سيد الدار كما يقول هذا المثل (الضيف في حكم المضيف) وهذه الفكرة تعزز سابقتها وتفتتح مساحه نفسيه أخرى ، فكما تنبه صاحب الدار الى رعايه ضيفه فهي تنبه الضيف الى أدب الضيافه فعليه الانصياع المؤدب لمضيفه لأنه محكوم به وان كان حاكما على شرف الضيافه ، فهذا المثل ينتظم الاصيل والدخيل بأوضح عباره (الضيف في حكم المضيف) لابد ان هذا المثل وسابقه من الاشارات الى الحالات الفرديه الممكنه الانطباق على الجماعه ، لكن هناك عينات أخرى من الضيوف كانوا يردون البلد كمبشرين كمحترفي أعمال وعندما يصلون يخيمون في أطراف الاحياء ثم يسكنون الخرائب ثم يعمرونها لسكناهم فيبدو هذا الصنف من الضيوف مكفي الحاجه ولا يكلف أحدا شيئا بل يقدم الخدمات لكل من يطلبها وبعد أيام أو شهور تبدى أغراض الدخلاء ملمحا بعد أن تمكنوا وفرضوا الاحتياج اليهم ، هناك يصيح هذا المثل :

(ما من دخيل عافيه لوجا بزاده وماه) لأنه ما دخل الا لغرض ولعله سالم لكي يحارب أكثر ، وربما طالت يده الى الاصلاء أو أموالهم ، لكن هذا المثل يفصح عن عجز الاصلاء على دفع الدخلاء ، لأن هذا المثل لا يدعو الى طرد الدخيل وانما يعطي فكرة عنه ، وهذا يدل على ان الدخيل محمي بسلطة أو سلطات ، وربما كان من المتحررين أو من طلائع هجمة استعماريه أو من المبشرين لها ، على براعة فكرة هذا المثل فانه يوحي بتدخل الاصاله أمام الطارئ المتعدد الحيل ، ولعله من انتاج فترات عقيمه انحبست فيها الاصاله وتعطل مجال تطورها لتعطل الفترة من التحرك التاريخي ، وهذه الفترات العقيمه تمنع الاستفادة من الجديد كما تمنع تأصيل الاصيل لغياب المناخ الصحي ، لأن في حياة المجتمعات صعود وسقوط وتحرك وتوقف ، لكن هذه الفترات قصيره العمر في حياة الشعوب التي لا تفنى تجمد مؤقتا لكي تنفجر الاصاله من

محاسبها فتعارك الدخيل وتضيف الى خبراتها من خصوصياته ، لأن الاصاله
خصوبة ولود متجددة الذرية تتأصل لكي تتأصل فروعها في سواها فيصبح كل
فرع حقيقه ويصبح كل غصن غابه ، لأن الاصاله كالذهب تتجدد بالتغيرات
ولا تضع في غمارها ، لأنها تستخلص الشعاع من الظل وتفرز النار من الدخان
وتكشف الطارئ من ملامح أصله كما يفصح هذا المثل (كل حنش من
جبوبته) فهذا تحديد بالمكان للآتي منه اذ لا يأتي من وكر العدوان الا معتد
تحت أي رداء وعلى أي شكل ، وهذا المثل تحديد للآتي والمآتي وليس تعميما
على كل دخيل فليس كل دخيل ضد الاصيل الحقيقي وانما هو مؤثر فيه ومتأثر
بخير ما فيه ، اذ لا يخلو عنصر انساني أو فكري من أصالة يعطيها وقابلية
تستقبل كل أصيل لأن كل أصيل جديد وكل تجدد آت من أصالة جديدة .

للأمل وللجهل .. في الله مثال السبعين

على حين الانسان الى المزيد من فهم نفسه وما حوله فانه بجهل مكونات سلوكه • هل تبنيه التجارب أم تخططه الآمال ؟

ان التجارب أضعف من أن تكون سلوكا لأن النكسة تتلاشى بالامل ثم تنتكس مرة أخرى وتنعشها الآمال مرارا ، فالآمال هي التي تخطط المسالك سواء استفادت من التجارب أو لم تستفد ، ذلك أن الآمال لا تخضع للتأمل ، يؤمل المرء في تحقيق غرض ولا يتأمل في امكان احداث معوقة برغم انفجار مئات الاحداث في طريق الآمال ، يتزوج حبيبان في « لندن » ويرحلان صباح الزفاف للاستمتاع بشهر العسل في « اسبانيا » مثلا فتتطم الطائرة ويراق العسل قبل ارتشافه ويزف العروسان الى الابدية وفي نفس اليوم أو في نفس اللحظة ينتوي أكثر من عروس وعريس السفر بدافع الامل وبدون تفكير فيما حدث لعروسين سابقين أو لمئات الاعراس ، فلا يمنع سقوط الطائرة رحيل طائرات من نفس الجو الذي رأى الحدث والى نفس المكان الذي لم يصل اليه الراحلون الاوائل ، فلو كونت تجارب كل السلوك لما أضاء وجه الامل ، لأن كل طامح لا يعتبر بطامح أخفق في مهمته الا بمقدار وربما استخف بطريقة المخفق السابق وعجزه وربما أنسته سكرة الامل كل الضحايا ، صحيح ان التجارب تفيد الآمال فيتجنب هذا منزلق ذاك دون توقع منزلقات أخرى، وبهذا الرفض العظيم الذي نسميه أملا تنسى تحذيرات الاخطار أو نحاول اتقان وسائل الوصول الى الغايات ، موت المئات في طريق لا يمنع آلاف الآملين من اجتيازها ، قد يستعدون أكثر لمواجهة الطوارئ وقد لا يستعدون فان الامل وحده ينسي ما مضى ويسرع الى ما سيأتي ، وما أكثر الذين أملوا وسقطوا بين الامل وغاياته وكونت هذه المرات أفكار ولكنها لم تزرع اليأس ولم تعوق تنامي الامل ، ذلك لأن الامل توهج الحياة وتوقها الى المجهول ، يركض الجنين لكي يخرج الى زحام المغامرات ، وتصفر الاعواد شهورا لكي

تفتتح على أول خطوات الربيع الذي ركض في بواطن الصفره لكي يخرج الى
زحام الأريج والبهاء وضوضاء العصافير والرياح .

فهل تحلف الاشجار أن لا تنبت الخضرة لانها اصفرت بعد اخضرار
وسوف تصفر كل عام لكي تخضر وتجنني كل عام ؟ ولكن كم تحلف المرأة في
نفسها عند أوجاع الولاده أن لا تعيد التجربة ، وبعد شهور تركض الاجنة
الخضراء والحمراء في بطون الأمهات من النساء والاشجار وسائر الائنات من
كل جنس وفصيل ، لأن التجارب بكل مرارتها وحلاوتها لا تخطط المسالك
ولا تكون السلوك النفسي برغم المعرفة المره ان كل غصن أخضر سيصفر
كآبائه ، وان كل وليد سوف يموت كأسلافه ، لهذا اقترن ذكر الميلاد بذكر
الموت وذكر الربيع بذكر الشتاء في عشرات التعابير الأدبية والفكرية وكأن
الميلاد والموت وجهان لعملة واحدة . ولكن لماذا يلوح وجه الموت في الذهن
ابان خضرة الميلاد ؟ ان الشعور بالموت هو حرارة الشعور بالحياة لأنه لا يموت
الا من ولد فلم تكن أطياف الموت الا التمسك بالحياة والتمويه لحقيقة الموت
التي هي في نفس الوقت أفجع حقائق الحياة . . فهل الآمال وهمية أمام حقائق
الموت ؟ ان بين المهد واللحد مساحة من الزمن يوسع ضيقها الآمل رغم المعرفة
اليقينية بأن المهد بوابة القبر ، لكن الآمل يؤدي مهماته في توسيع هذه المساحة
الضيقة المعدودة بسنوات أو عقود ، على هذا المرتكز قامت رؤية مجموعة من
أمثالنا الشعبية تقرن الآمل بالأجل كبداية الى نهاية ، وكاعتراض بين البداية
والنهاية وكمباغنة على حين غفلة من الموت أو على حين سكرة بالحياة ، وعلى
هذا فان الامثال تنتزع الفكرة من التجربة ولا تكون سلوك الآملين وانما
تكونه الآمال التي تدعو اليها الامثال كما في هذا المثل : (من تعسى ما خاب)
في كثير من السنوات تتأخر الامطار عن مياعها فيتنادى الفلاحون الى بذر
الأرض المحروثة في انتظار المطر ويقولون : (أتلهم غفور وما كان يكون) ،
وعندما ينهمر المطر يفرح الذين بذروا ويقول الذين لم يجازفوا ببذل البذور :
من تعسى ما خاب ، وهذه اشادة بتفائل الآملين الذين نجحت مغامرتهم تحت
مبدأ : من تعسى ما خاب . لأنه كان يحمل الرجاء الذي خطط سلوكه فأصبح

بذر (العفور) من التقاليد الصيفية ، ولعل عبارة عفور في اللهجة تساوي مغامرة في الفصحى ، ومن هذا المثل امتد شبيهه في نفس الموضوع من : (ترجا تهجا) أي من أمل في هطول المطر تبلل بمياهه وهذه صرخة في وجه اليأس وتشنيع اليأس تجميل للامل باعتباره وهج الحياة الذي يمتطي العواصف ، فالأمل عن خبرة عملية يوصل الى أفضل النتائج لأنه مهماز القلب الدؤوب ، فمن أكثر من غرسه وسقياه اجتني واطعم سواء كما يبوح هذا المثل : (من أمل اكل واكل) هنا تتجلى الدعوة الى كرم الآمل لأنه أصبح أمل سواء فله ان يأكل من جني آماله وعليه أن يؤكل الآملين فيه ، كل هذه الامثال حياتية رأت صحة الآمال وعافية نتائجها دون أن تشير الى عواقب مريره ترتبت على مغامراتها حتى ولو تمخضت هذه الآمال عن مرارة فانها لا تمحوها وانما تلجأ اليها كمهرب حنون من ضيق الحياة وهو اجرها ، لهذا لم تتمخض قاعدة السلوك عن التجارب وانما تكونت تجربة الامل من الامل ، رغم ما يعترض الآمال من قصف العمر في ريعانه كما يقول هذا المثل : (الأمل طول والأجل عرض) حرفية المثل على الفصحى توهم بغرض الاجل وبطول الأمل ودقته ، ولكن المثل يقصد بالعرض اعتراض الطريق من وسطها أمام الآمل : الامل طول أي بعيد الامتداد والاجل يقطع هذا الامتداد ، وهذه تجربة فردية لانسان مد أمله وعاجلته المنية ، ولا شك ان هذا النوع من التجارب متكرر دون أن يقطع امتداد آمال آخرين ، غير ان الخوف على الامل كره اعتراض طريقه حتى تبدى الموت المفاجيء كطفيلي على الحياة الآملة ، لأنه جملة معترضة في قصيدة الشباب الريان : الامل طول والاجل عرض . يستعيد هذا المثل نفسه عند موت مسافرين رحلوا لالتماس الرزق أو عند موت حاطبين خرجوا لجلب دفء البيت أو عند موت حارثين خرجوا لاستنبات الرغيف ، هنا يبدو الموت على حقيقته غير حقيقي لأنه هجوم مباغت على آمنين ولأنه قطع بين اليد والفم وبين البيت وعناصر إحيائه ، لذلك تعددت الامثال عن مرارة الموت المفاجيء كهذا المثل : (كم خارج بكر راجع خبر) هذا المثل يعزز سابقه وكلاهما يدل على فترة عصبية ، لأن الذين خرجوا من بيوتهم واعترضتهم القبور كانوا يعانون سوء تغذية فينهارون تحت الشمس أو كان هناك وباء منتشر يجهله الناس ،

فاذا بالذي خرج مع الفجر يعود خبرا فاجعا عن مصرعه ، مع أن التبكير علامة الحيوية ، لكن كانت هناك أسباب مجهولة أو معروفة بلا اقتدار لعلاجها فلا يكون العزاء الا ترديد المثل : كم خارج بكر راجع خبر . عبارة خبر تدل على عنف المفاجأة وعلى سوء سمعة الحدث لأن الفقيد كان أهلا للحياة التي يصارع نبقائها ويؤمل أن تحلو ، هذه الامثال تفوه بطيب الضحايا وقبح الزمان الذي سقطوا فيه ومرارة الاحداث التي قطعت باعتراض الاجل خط الامل ، لكن هناك أمثال تفرق بين الأمل المشروع والامل الطفيلي كأطماع من يستزيد في البناء للمزيد من الرفاهية ثم يعترضه الموت دون المأمول هنا يصيح هذا المثل عن تجربة : (بين المعمر والسكن يعترض النعش والكفن) هذا المثل يدل بحرفيته المباشرة على كثير العمارات بعبارة : معمر فهو لا يخلو من شماتة بخيبة الامل الطامع لأن النعش والكفن أصبحا سكن الذي عمر المساكن الكثيرة ، فليس في المثل لهفة باطنية ولا ظواهر أسى وانما انتزع الفكرة بدون شعور تعاطف على الذي خلف الكثير من العمارات واستوطن شبرا من الأرض يسمى لحدنا ، ففي المثل تغفيل للطامع كما عبر المثل وعززه هذا : (كم من معمر وغيره يدمر) المقارنة بين التعمير والتدمير كالمقابلة بين الامل والاجل لأن النقيضين في اطار واحد كلاهما متصل بالآخر مسبب له لأن وجود كل علة في وجود سواء فلا تدمير الا لتعمير كما لا موت الا لحى ، على ان المثل مفعم بالشماتة بالذي أمل أكثر مما ينبغي لكي يخلف لخراب الذرية التي أفسدها الترف الموروث ، فالمثل لا يقف عند أطماع المعمر وانما يمتد الى عطالة الوارثين لأنهم لم يتعبوا فيما حصلوا عليه وانما ملكوا بلا تعب فأنفقوا بلا حساب تزجية للبطالة وقتلا للوقت الذي لم ينبضوا فيه وانما ماتوا عليه كما مات فيهم : كم من معمر وغيره يدمر . كان يريد هذا الأب أن يكفي بنيه مؤنة الجهد فخلف لهم الكسل والبطالة لكي يدمروا ما شيد ويعبثوا بما اتفق فيه العمر ، فقد خاب هذا الطامع مرتين : مرة عند موته عن أملاكه ، ومرة عند ضياع أملاكه في ضياع بنيه في الفراغ والاتكال ، فهذا الأمل غير مشروع وانما الامل المشروع للذي يجهد لقهر الضرورة وتحقيق الرخاء النقي . لكن هل الامل لذاته كتلهية أطفال أم انه جذوة في قبضة العمل والامل ؟ ان المثل الآتي سوف

يسخر بالامل بلا عمل للتحقيق فمثل هذا الصنف بلا هم يقلق لأنه مخدر بأمل لا يهدي الى عمل : (كثير الامل طويل الاجل) يرى المثل كثرة الامل سببا في تطويل عمر الانسان لأنه حلم بالمفاجآت السعيدة واقتناع بهذا الحلم الذي لا يؤدي الى شيء ، فالمقتنع بالامل وحده مطمئن البال لا يقلقه توقع ولا ينحله عمل فطول عمره بفضل غفلته عن العمل ولغيوبته عن مجريات الاحوال من حوله : كثير الامل طويل الاجل . ان اثبات هذا النموذج في هذا المثل يشير الى نقيضه العامل عن أمل وهذا المرء يتآكل لكثرة جهوده بالحاح الامل لأنه جذوة الى الفعل وليس زينة في حد ذاته ، ومحاولة تحقيق الامال تستدعي ضرائب فادحة ، لأن أمل ساعة يؤدي الى جهد ساعات كما يلمح هذا المثل : (بين فذة وغربة تغنى وتفرح سنين) في عمر هذا النهار المعدود بالساعات تحدث المفجعات أو المغشيات على تعبير المثل وتحدث الافراح التي تضيء القلوب والبيوت ، بين طلوع الشمس وبين غروبها تحدث مأساة أعوام أو افراح سنين ، فاقتران الافراح بالمآسي كمطابقة الامل والاجل وكصلة الانتصارات بالتضحيات ، لأن الآمال تدفع الى التحقيق فيستدعي هذا التحقيق ما تم تبذر الاعراس ، وقد يحدث في يوم واحد أفراح عصور أو مآسي عصور ، والمثل لا يغفل عن البداية والنهاية طلوع الشمس وغروبها كأمل وكأجل أو كميلاد وموت وبين الشاطئين ي موج بحر من الاحداث السارة والمرة قد تشكل التاريخ قد تعيد صياغته قد تطبعه بالمرارة قد تعنقه بالافراح ، ان الشعور بالبداية يجلي وجه النهاية من وراء غموضها ، لأن البداية تصل الى شاطئ وعبر تحركها تجد أمور وتنطوي أمور ، قد تطول البداية ولكنها واصلة الى أمدتها كما يقول هذا المثل : (لكل طويل طرف) مادام لأي شيء بداية فله نهاية تتبدى لأن الغابة التي أينعت تبذر غابات حتى ولو استحالت النهاية الى بدايتها فانها لا بد أن تبلغ طرفها والمقياس لهذا المعمرين من الناس الذين يسهو عنهم الموت أو ينسون أن يموتوا وعندما يقع المتوقع يهمس المثل : (من حنه الموت ما حنه الكبر) هذا الموت الذي قصف شابا في ربيع العمر أرخى العنان لهذا الشيخ لكي يتجاوز شيخوخته فلا يموت الا بتعطيل امكانيته الجسدية لأن الموت حنى عليه أو سهى عنه حتى انهاء كبره فلم يمت بالموت وانما بالكبر أو بالتعطل

الذي أدى اليه الكبر ، في هذا المثل استغراب على تصرف الاقدار وفيه شعور بالاستسلام للاقدار باعتبار أن لطول كل شيء ختام محتوم ، فهذه الفكرة وثيقة العلاقة بفكرة المثل الاول ومن المثليين تتكون فكرة ثلاثة تحنو على عذاب الشيخوخة كنهاية رجعت الى البداية ، لأن التجاوز يؤدي الى عكسه أو المنعكس منه كما يقول هذا المثل : (من زاد على كبره رجع الى صغره) وما أمر طفولة الشيخ لأنها لا ترجو شبابا وانما لها من الطفولة عنادها والاحتياج الى الرضاعة بعد الفطام الطويل ، عندما يصبح الشيخ طفلا يتحول بنوه الى آباء لأبيهم لانه تجاوز حد الكبر فرجع الى صغره وهذه طفولة غير محبوبة لاقتربها من القبر وبعدها عن دفء الامومة .

فهل يريد المثل معقولة المسافة بين أمل الميلاد وحزن الموت حتى لا يعود الشيخ وليدا بلا ميلاد ؟

ان هذا الحنو ينم على تهذيب الافكار الشعبية أمام الشيخوخة باعتبارها وقار رجع عن وقاره ، ومن فكرية هذا المثل وسعة اضاءته تلالأت أعظم فكرة في شكل مثل : (يولد ابن آدم جاهل ويموت جاهل) هنا تتبدى عبثية البداية والنهاية ، لأن الانسان يخرج الى الدنيا جاهلا بالبداية والمصير ويدخل القبر جاهلا كل تجارب الطريق التي أتى منها وكل الآمال التي امتطأها لأنه ولد قبل ميلاد الوعي ومات وقد فقد كل ما وعى ، ان أدهى محنة الانسان جهله بساعة ميلاده وبساعة موته وهما الساعتان الحاسمتان في حياته فجعل المطلع كما جهل الختام ، ان المثل يتمنى للانسان أن يولد ومعه وعيه ويموت وهو على وعي بتجاربه وآماله .

هل تغاضى المثل عن ابداع الانسان بين المهد واللحد ؟ ربما رأى عادية هذا الابداع أمام ذهول الموت وزغاريد الميلاد ، فلهاتان الساعتان من بكرة التجربة ما تتمنى اكتناحه أفكار كل الاعمار ، ان المثل يسجل أعنف مأساة .

كيف لا يعي الوليد انفصاله عن أمه ؟

وكيف لا يعرف الميت انفصاله عن نفسه ؟؟

(يولد ابن آدم جاهل ويموت جاهل)

أية فاجعة هذه ؟

ان جهل البداية مقرون بجهل النهاية ، وبهذا تظل الاعمار كلها لغز معقد كتعقيد الانسان في آماله وتصوراته وفي اخفاقه وفوزه ، لأن الجهل أول الطريق وآخر الطريق ، على العكس فله حمرة ممزوجة بالسواد تميزه عن سائر الاوقات ، ان السحر أجمل أوقات الليل لأنه آخر عمره ، وان الاصيل أعمق أوقات النهار وأكثرها جلالا لأنه ختام مرحلته . فهل يعي الليل آخر مرحلته وبداية رحيله كما يعرف النهار تحوله من طقوس الشروق الى الغروب لكي يشرق بعد ادلاج ؟؟ فأين وعي الانسان عند ميلاده وموته ؟

ان المثل لا ينفي هذا الوعي ولكن ينفي المعرفة به والاستفادة منه ، ان بكاء الوليد علامة على وعي لا يعيه أحد ، كما أن حشجة الموت وعي مبهم لا يعيه أحد وربما كان الميت على وعي به ، لكن المثل يعبر عن جهل الناس بوعي الوليد والمحتضر للموت : يولد ابن آدم جاهل ويموت جاهل . ان تحديد المثل بابن آدم يوهم باستثنائه الاشجار والفصول . فهل يريد المثل الاستسلام للموت لعبثية المولد ؟ ان المثل يتمنى لو يكون الانسان أفضل مما كان فيواكب وعيه ميلاده وموته ، لأن الميلاد اقتحام أخطار والموت اقتحام الاخطار بدليل ان المرء لا يصل اليه الا بعد صراع أهوال كما في هذا المثل : (قبل ساعة الموت تمضي ساعات) هل يشير المثل الى جزع المرضين أم يشير الى أوجاع الحياة كطريق الى الموت ؟

ان هذا المثل يشير الى الاخطار الواقعة في الطريق الى الموت ، لأن الدهر كله أخطار متصلة بأخطار كما يعبر هذا المثل : (ما يأمن دهره الا من دخل قبره) ان فكرة هذا المثل امتداد لأفكار الامثال السابقة فجهل المرء بميلاده ومماته يجعله عرضة للكوارث حتى يرى القبر مأمنا من ضواري الحياة ، لكن هنا تفلسف صيروري .

هل يشعر الميت بالامن في قبره ؟ ان المثل يشير الى هذا ، وشعور الميت بالامن يدل على حياته ، فالموت في هذه الافكار تحول الى شكل آخر وليس الى عدم : ما يأمن دهره الا من دخل قبره . اذن فالقبر عالم حي ولكن أكثر هناءة لأنه أكثر أمنا .

فهل هذا العالم أمل تمخض من الاجل كما أفضى الامل الى الاجل ؟ وهل الاجل قطع نهائي أم مجرد تغيير لصورة الامل الى نتائج المنشودة حيث لا خوف من أجل ولا حذر من انقطاع أمل ؟ ان المثل يعبر عن حياة الميت حرفيا : لا يأمن دهره الا من دخل قبره ، الفعل المضارع (يأمن) يوحى بالاستمرار ، وعبارة « يدخل قبره » توحى بالاختيار ، فالميت يدخل قبره مختارا كما لو كان يدخل بيته الاليف لكي يأمن من دهره في دهره الجديد الذي دخله من مكان يسمى القبر ، ان هذا المثل ليس نوبة خاطر وانما هو فكرة أساسية في فلسفة الامثال ، كما يؤكد هذا المثل : « كل غائب على أرض الله يعود وغائب القبر ما عاد له رجوع » المسافر كالميت وهو عكسه لأنه يرحل ويعود بنفس الصورة الاليفة ، لكن الميت يغيب ولا يرجع فهو غائب ولكن بلا رجوع الى العالم المعروف وفي نفس الصورة التي غاب عليها فالمقارنة بين غائب السفر وغائب القبر شيء بالمناقضة والمشابهة ، فالميت حي ولكن مجرد غائب والمسافر في رحلة ممكنة الرجوع ، وغائب القبر في رحلة متصلة الرحيل وليست ركودا ، اذن فالمثل يرى تحول الميت من صورة الى أخرى ومن زمن معروف الى زمن غير معروف ، لكن الشعور بالحياة ينبض في الميت لأنه مجرد غائب كغروب الشمس كغياب الهلال ، ان عبارة غائب القبر تحديد لرحيل من نوع آخر ليس الموت ولكن التجدد غير المنظور ، اذن فالموت هنا أمل نشأ من خيبة الدهر ومخاوفه . فكيف استكثرت الامثال الدهر بآماله وفجائعه بآماله التي تخطط السلوك وبتجاربه التي تضيء الامثال ؟ .

لقد عبرت الامثال عن الامل والاجل كبداية ونهاية ، عن الموت والحياة كنقيضين وكسبيين لبعضهما .

فهل أغفلت الامثال المساحة الممتدة من الامل الى الاجل ؟ انها تستنطق هذه المساحة تحريثها وتستنبتها لكي تستخلص الانفع من الادلة الهادية الى حلاوة الحياة ، كما يعبر هذا المثل : (لا تستشر غير من كال الزمان وغير صاحب كتاب قلبه ملان) ان هذا المثل ناشىء عن حكاية منسية ربما أعطى أحد الشيوخ مشورة قادت الى النجاح ربما أعطى صاحب كتاب مشورة خاطئة ربما أعطى صاحب كتاب آخر مشورة ضوئية ، فهنا ثلاثة مشيرين : الاول كال الزمان ، الثاني صاحب كتاب فارغ القلب يريد ملأه بالنقود لكي يغش بأجر ، الثالث صاحب كتاب غني القلب بالقناعة لا يرتزق بالكتاب وانما ينفع به الآخرين ، هذه حكاية المثل بحرفيته ودلالته لكن بيان المثل شعري الجو لشاعرية تركيبه : لا تستشر غير من كال الزمان ، فالزمان هنا أكمة من الحبوب بدليل عبارة كال ، وهذا المجرب قد عرف دقائق الزمن وخفاياه كما يعرف الكيال بالحساب الدقيق كمية حبوبه ، ان تشبيه الزمان بالحبوب المتراكمة صورة هائلة لتداخل احداثه وتراكم ضحاياه .

فأي مجرب الذي أفرز حصاد هذا الزمان وعرف جملة دقائقه وتفاصيله ؟

ان هذا الذي كال الزمان قد امتلك أعنة الزمان كما يملك مكياله وحبوب غلاته ، فبنية المثل زراعية تتجاوز مهنة الزراعة الى نفوذ الحكيم المجرب . لا تستشر غير من كال الزمان ، ثم من ؟ يتم المثل : وغير صاحب كتاب قلبه ملان . هنا ألمح الاشارات الى انعكاس ضوء الثقافة على السلوك باعتبار الكتاب يخرج قارئه من طينيته الى الضوء المحض ، وقد عبر المثل : قلبه ملان ، أي مشحون بالاحاسيس الكريمة والعواطف النقية التي غرسها الكتاب باعتبار القراءة تغيير جذري يحول الآدمي الطين الى أحد أعمدة الصباح : وغير صاحب كتاب قلبه ملان . القلب المملوء تعبير للاستغناء بما فيه عما عند الآخرين ، فصاحب هذا الكتاب لا يبتغي أجرا وانما هو كالرياحين ترمي اشدها لكل الناس كالشمس تلقي أشعتها بلا طلب وبلا احتكار ، ان المثل يرى جملة عينات من الناس : هناك من عاش دهره وخرج منه دون أن يثبت فيه تجربة أو يزرع فيه وردة تدل على أن الذاهب انسان ، وهناك من كال الزمان كالحبوب لدقة

رصده ولرهافة ملاحظته فكأنه يعرف كل حصاد الزمان كما يعرف محصول مزرعته ، هناك من يحمل الكتاب كما يحمل القاتل المحترف مديته ، وهناك من يحمل الكتاب كمن يحمل مصباحا يجدد ضيائه بقطرات دمه ودقات قلبه ، نعيد قراءة المثل لكي تتلمى هذه الموجه الضوئية من الاستبصار الحكيم : (لاتستشر غير من كال الزمان وغير صاحب كتاب قلبه ملان) لعل المثل بيت من شعر شعبي ، وربما كان بيتا وحيدا تكاملت مقوماته من عناصر فكريته ومن استخلاص تجربته وجرى في الالسنه على سجيته منظوما موزونا ، وربما كان أحد المقولات المنظومة مثل كثير من الامثال البديهية التي تستبده ما يعيى فلسفة عصور ، فهذا المثل يشير الى قدرة غلبة الانسان للزمان بالفهم والمكايلة ومعاركة التجارب ، غير ان الانسان منذ القديم يغالب الدهر ويشعر في أكثر لحظات ضعفه بهشاشته أمام طاحونة الزمان فمهما غالب المرء الطوارىء والتربصات فانه مغلوب أمام الدهر الذي يثبلي ولا يبلى ، اذا كان المثل الاول يشير الى شيخ كال الزمان كموسمه الزراعي والى صاحب كتاب استحالته ثقافته سلوكا مميزا فان المثل الآتي يقدم نفس الفعل لمعنى مختلف هو الشعور بالهشاشة الانسانية الفردية : (من كايلى الدهر كاله) أي من زرع الزمان وحصاده مرارا فانه محصود بمنجل الزمان آخر الامر حتى يتحول هذا الكائل للزمان ذرة في مكاياله ، لأن الدهر غلبه في آخر الاشواط ، ولكن هذه المكايلة رمز للمعاركة الدائمة وحسن استغلالها ، لأن الكيل تعب له جدوى منظورة ، فالتعبير بها مصداق لتحقيق الامل الذي دفع الى العراك لكي يحصد الامل ثمرات أعماله ؟؟ لكن لماذا يغلب الزمان الناس ؟ القدرة فيه أم لضعف أصيل فيهم ؟ لا هذا ولا ذاك وانما لتغير الزمان أمام التجارب المرصودة لمواجهته ، فكلما كوّن المرء تجربة عن أمل أو أملا عن تجربة انقلب الزمان لكي يستدعي مواجهة تناسب انقلابه لأنه كثير الاعوجاج •

فكيف يغالبه المغالب وهو ينقلب من صورة الى عكسها في لحظات ومن وجه الى ضده بسرعة اللمح الضوئي كما يصيح هذا المثل : « الدهر قلبه بقلبه والزمان أعوج » هذه القلبات المتعددة ترمز الى محدودية تجارب الجيل الواحد

ولا محدودية تقلب الزمان لأنه معوج أساسا وانما يخدع الرؤية بتمظهره بالاستقامة . فهل هذا المثل دعوة الى اليأس ؟ انه أحر تنبيه الى حصانة الامل وتعزيزه بالعمل لتقويم اعوجاج الدهر ولكي يتقلب المرء مع تقلبه عن قدره بامتلاك عنانه ، لأن معرفة الاحوال أهدي الى الاستعداد لها ، وهذه المفاضلة المريرة بين الحياة والاحياء بفعل الامل الانساني الذي يريد أن يكون أكثر مما كان وان يؤدي الامل الى أجل يصبح آمالا أخرى ، اذ ليس الموت نهاية الا للأفراد أما الشعوب فقد ترمي أوراقا وتبتر أغصانا ولكن لكي تخضر الشجرة، صحيح ان الانسان يغالب وينتصر ويناضل وينكسر انه يولد ويموت ولكن الشعوب تولد لكي تولد وما يتساقط من الاوراق سبب لحيوية الاشجار التي تذبل لكي تورق أكثر ، لأن الامل يوصل الى أجل لكي توصل النهاية الى بدء جديد الامل جديد الاجل ، كل هذه الامثال التي توات في هذه السطور تملك الآثار الفنية والمنطقية والارادة لأنها عمل انساني والانسان قد يموت ولكنه يولد وربما كانت أيام الاعراس أكثر من أيام المآتم ، لأن الميلاد أنشط من أفواه القبور ...

المثوبة والعقاب .. في الأدب السعبي

كل المعارف البشرية وليدة ملاحظات مرهفه تحولت الى حصاد تجارب آزر بعضها بعضا حتى كونت الفلسفات وعلم الاجتماع وتواريخ العمران والعلماء ، وقبل الفلسفات والديانات كانت المقولات الشعبية اللماحة أصول الأحكام وقواعد الأعراف .. وعندما تقابست مذاهب الفلسفه بعضها من بعض وتواترت النبوءات على فترات متفاوتة البعد والقرب لم تخرج الفلسفات والنبوءات عن لغة الثقافه وأعراف الوسط الاجتماعي لكل جيل من الأجيال التي انبعثت فيها .. فلأن لغة اليونان كانت لغة الثقافه في عهد السيد المسيح كتب الحواريون بها الانجيل ، ولأن لغة قريش كانت لغة الشعر والخطابه والأمثال نزل بها القرآن الكريم منجّماً على ثلاثة وعشرين عاما ، ومثل القرآن والانجيل التورات فلأنها نزلت على قوم خياليين اعتمدت القصص السردية لشيوعه في الثقافه العبريه ، على حين اعتمد القرآن على البلاغة والمثل والتمثيل بالغابرين من الأنبياء والملوك ، واذا لاحظنا المجتمعات قبل نزول هذه الكتب وابان نزولها فسوف نلاحظ ان مقولات الحكماء وأمثالهم كانت شرائع قبل الشرائع وتفلسف قبل كتب الفلسفه ، ولعل الأمثال الشعبية منذ القديم أوسع دلالة على معرفة المجتمع ونواذعه وعلى ثقافته وعلى أفكاره العامة لأن الأمثال أفاق تتجه الى افهام ومن نجاح وصولها زيادة فهم من تصل اليه ، لأن قابلية الأفكار كقابلية المناهج الفلسفية تستدعي أصولا فكرية فيمن يتلقاها ، واذا كانت الفلسفات لا تصل الى المشكله الانسانيه الا عن طريق فهم الماديه والمثاليه في الحياه والقدم والتوالد في العالم والزمان والجوهر والعرض في الانسان ، فان الأمثال انتزاع مباشر من الواقع وتعبير مباشر عن مكنوناته ، لأنها لا تتوخى التفلسف وانما تعتصر التجربة في ذروة نضجها ثم تقولها في شكل قولي يمكن أن يشكل مادة كتاب في فلسفه الأخلاق والاجتماع

والسياسة ، فقيمة الأمثال ترجع الى هذه الطزاجه المباشره بدون تعقيد لغوي وبدون التواء فني وبدون تسلسل منطقي مقصود لأنها من مجاني الاشجار الخضر فيها قبلات الفجر ولها نكهة العشب المطير وفوضى الطبيعة ، ولعل الأمثال الآتية في هذه السطور تفصح بأعمق تفكير عن قوانين الفلسفه وفلسفات القانون الاجتماعي ، لأن انكار المجتمع أو تقبله أقسى من عقوبة القانون وأتقذ من الدعوات ، وسوف نلاحظ ان هذه الأمثال خلاصة فلسفة الأخلاق في مشوبة المحسن وعقاب المسيء ، وتتميز هذه الأمثال بتركيزها على العنصر النفسي والتجربة الذاتية ، لأن الانسان المهذب يعاقب نفسه بالندم على الاساءه وبالأصرار على عدم تكرار الخطأ في رأي الأمثال الآتية ، وهي بهذا تجعل من المرء رقيبا على نفسه وحسبيا على خطاياها ، وهي تنطوي على أهم الاشارات الى التسيير الذاتي بلا نظام فوقي وبلا بوليسيه على الطرقات ، فهذه الأمثال تعبر ببساطة عن التجربة اليوميه العاديه لغرض غير عادي وبتعبير مألوف فكأن قارئ المثل هو الذي قاله لالتصاقه بيوميات عيشه وهمومه ، ولندع الأمثال تتنفس بما في دخالها من كنوز عن الفرد المنطبق على الجماعه وعلى الجماعه المنطبقه على شعوب كما يعبر هذا المثل : (من أكل باليدين اختنق) هنا ينتزع المثل فكرته من أقرب المجاني ، فلكل انسان يدان وفم واحد ، اليدان تعملان لهذا الفم ولعدة أفواه ، واذا كانت اليدان تعملان لأفواه فان الفم الواحد يستغني عند الأكل بعمل يد واحده ، هذا التفسير الحرفي للمثل وهو مفسر بلا تفسير لكن : هل أراد المثل أن يعرف المعروف ؟ انه لا يريد تبين البين وانما يريد أن يصل من خلال المعروف الى المجهول كنظرية تعليميه كاشفه ، لأن دلالة المثل تركز على الشراهه فتعتبرها كمن يأكل بيدين ، وهذا غاية التشويه للأطماع وغاية السخريه بالطامعين لأنهم يحققون شيئا يخمد أنفاس الحياه في صدورهم (من أكل باليدين اختنق) هنا تتحقق عقوبة الطامع بيديه دون أن يحكم عليه أحد وانما انتحر بطمعه أو اختنق بجشع يديه وحلقومه ، فالمثل يريد أن يقول ان للطمع عقوبه متربصه بالطامع في داخله فلا يحتاج الى سلطة تمنعه لأن مقتله في يديه وحلقه (من أكل باليدين اختنق) ان هذا المثل

يستحق التكرار لأنه فكرة أساسية في منهج فلسفي أخلاقي تلمّح الجزء من نفس جنس الفعل ، فالاختناق آت من الاسراف في الأكل كما ان مصرع الانسان منسوج من طمعه كأنه احدى يديه وأ احدى أسنان فمه ، وقد تمنهج المثل هذا التعليم من رؤية الضرورات اليومية كالأكل والشرب والنوم ، ومن البديهي ان هذا المثل يشرّع الضروري وقهره كاعتراف بالغرائز وكدعوة لتسييرها ولا يؤكد العقوبة الا على تجاوز الضرورة الى وحشية الطمع .. لكن لماذا ركز هذا المثل على الطمع ؟ لأن الطامع لا يكتفي بحقه المشروع وانما يغتصب حقوق غيره ، وعلى هذا فهو مقتول بيده وفمه لأنه أكل باليدين وهذا تجاوز للضروري الى الترف الذي لا يتحقق الا على حساب مضطرين ، على هذا الأساس المتين من صحة الاختبار ينطلق المثل الآتي كامتداد من فكرية سابقة وكشعلة أخرى تضاف الى اقباسه كما يباح هذا المثل : (رب أكله منعت أكالات) اذا لاحظنا البنية اللغوية للمثل فسوف نجد لها مثلة البنيان : رب أكله ، منعت ، أكالات ... فالأساس الذي الذي أشار الى الاسراف انحل من قمة بنيانه بعبارة منعت هذا من جهة ، ومن جهة أخرى سوف نلاحظ الأفراد اللغوي في أكله والجمع في أكالات ، فافراد أكله يساوي افراط ، وأكالات تساوي فعلات كجمع أيام العمر ، فالذي تمتع بالافراط مره أوجب على نفسه عقوبة الحرمان مرات .. هل يقف هذا المثل عند الأكله والأكالات ؟

ان الحكمه غير الطبّاخه لأن نظرية الحكمه تمثل بأقرب الأمور وأصغرها لأبعدها وأجلها اتكالا على حسن ادراك الانسان ، من هنا تتكشف طوايا المثل كحكمه في أسهل تعبير من أقرب مأثى فالأكله القاتله كالتجربة الخاطئه قد تجر الى الأخطاء الأفدح التي تصعب معرفة نهايتها ، قد بقيء هذه الحكمه مئات الميادين التجريبيه : كالحرب مثلا فقد يحدد القاده يوم بدايتها ويعجزون عن حسمها أو عن تصور ختامها لأن البدايه مجرد فعل واحد تتوالد منه مئات الأفعال الخارجه عن النيه وعن الانضباط والآتيه من عكس المأمول ، فرب حرب منعت انتصارات ورب خطأ أفقد طريق الصواب ورؤية معالنه ، لكن لماذا عبر المثل بالأكله والأكالات ؟ ان المعده مصدر الشهوات كلها وعلى امتلائها

تتنادى الرغائب الأخرى كالشرب كالمضاجعة كالتدخين كالكلمات كالألعاب القتال ، عبر المثل بالأكله لأن خاوي المعدة لا يفكر الا من خلال امتلائها ولا تركض سائر رغباته الا بعد أن يسكت صياح المعدة ، اذا عرفنا ان العبارة عن الأكل والأكلات مجرد مثل اعتمد على بدء يترتب عليه مغايره ، فان كل الناس يعرفون ان المثل على حالة واحده ينطبق على عشرات الأحوال بنفس اللغة ، ولهذا يقال هذا مجرد مثل لأن لغته تمتد الى غيره وفكريته تشتمل سواء ، ففي هذا المثل عقوبة للمسرف في الأكل وللمجازف في الأمور وللمخاطر في الحروب ، ان التأسيس على خطأ يحقق انهيار البناء على رؤوس بانيه ، ولنتأمل دلالة المثل : رب آكله منعت أكالات ، ورب مجازفة أحبطت خطه ، ورب نزوة طيش أفسدت تدبير سنين ، ان المثل يعطي مشروعية القياس على غيره لأن الأكل أساسي لكل تحرك ، لتوقف التحرك على اجتياز المعوقات الجسديه من جوع وأمراض ، هذا المثل وسابقه يمثلان لحالات فرديه ممكنة الانطباق على حالات جماعيه وعلى عدة أغراض لاشترك الناس في الضرورات ومحاولة قهرها ، من هنا يأتي مثل يتوخى العموميه وكأنه قداس الفهم لقابليته وحسن فهمه فيهمس المثل هكذا (مَنْ طلبه كله فاته كله) عبارة مَنْ تفيد العموم الانساني ، هل يشير المثل الى التخصص لكل عمل ؟ هل يحدد غاية لكل طريق ؟

هذه من البديهيات اذ لا يمكن أن تصلح أدوات النجاره للعزف ولا أدوات النحت للخياطة ولا تصلح سلة العنب للماء مثلاً ، المثل يهتدي بالمعروف لكي يضيء الطريق أمام عالم ممكن الافتتاح ، ولا يمكن افتتاح العالم الثاني الا عن دراية ضوئيه بالعالم الأول وكيفية الخروج منه ، لأن الرحيل الى المكان جزء منه ، فلا يريد المثل أن يقرر ان من طلب الكل فاته الكل لأن هذا معروف باعتبار ان للحق لقمة بحجمه ، انما يريد المثل وزن الامكانيات الماديه واقتدارها ، لأن في مقدور كل الشعب أن يحقق كل الغايات لأنه متعدد الخبرات متعدد الدرايات وفيه التخصصات والملكات ، فهذا المثل يشير الى تضافر الطاقات اليدويه والفكرية والماديه والرؤيوية ، أما من طلب الكل بدون الأدوات الكافية

والنظر الكافي فاته الكل ، لأنه ربما نبه غيره من القادرين على الاحتواء ..
أليس العالم استباق محموم ؟

هذا التفسير على فجاجته لا يبلغ أخفت اشارات المثل ، لأنه يشير الى
الامكانيات من جهة والى التهور العاجز من جهة والى التمني الكسيح من جهة
ثالثه بعبارة الطلب ، وهو بالتالي يرتب العقاب بالفشل على الطلب العاجز أو
غير المشروع ولو عن قدره لأنه طلب الكل ففاته الكل ، قد يكتف المثل بحرفيته
أهم الاشارات وهو سيف الطمع الذي يقتل الطامع ، فربما أدت محاولة
امتلاك كل شيء الى خسارة الحياه التي ليس بعدها محاوله .

هل فلسفة الأمثال مقصوده على أنواع العقوبات للتهور والاسراف
وطلب المحال قبل تحقيق الممكن ؟

ان الأمثال لا تصدر أحكاما بالعقوبات وانما هي تستشف العقوبات
السيئه من خلال البدايات الخاطئه .

فهل تنطلق الى مجال الماده التي تتمخض عنها الأفكار ؟

ترى الأمثال الضرورات وتبصر باجتيازها وترى المحال وتدعو الى
الاستعداد لتحقيقه عن طريق تعدد القدرات وانسجام أفعالها مع الفعل وزمن
الفعل وصانع الفعل ، لأن كل هذه مترابطات تترتب صحة العمل على صحة
التنظير وعلى صحة ممارسة النظرية وعلى الوقت كجزء من العمل وكميدان
لممارسته ، فالزمان والفعل كشيء واحد لانسجام الاعمال وتناغم تحركاتها
ورؤيتها كما يدل المثل الآتي عن المطر فانه حياة الأرض في كل حين ، ولكن
يترتب خير النفع منه على مواقيته فهطوله قبل البذر أعم نفعاً من هطوله والغلات
في الأجران لانه اذ ينفع هناك يضرها هنا واتخاذ المثل عبارة المطر اضاءة لكل
نقاوة واخضرار وطهر وليتحدث المثل :

(المال مثل المطر اذا عدم احرق واذا قل أورق واذا كثر اغرق) يتبدى
المثل من ثلاثة مقاطع مسجوعة لكل مقطع انفاس خاصة تتلأأ بالحكمة ، أما

من ناحية البنية فهي ذات أطوال اربعة : تشبيه المال بالماء ، انعدام المطر ، محدودية النفع من قلته ، غياب كل نفع من كثرته ، لكن لماذا ابتداء المثل بالمال ؟

لأنه رأى وفرة ضحاياه وشدة الاقتتال عليه فهو خطر كله وبالاخص ان المالك هدف المعدم لان المعدم ضحية المالك هذه اللوحة الاولى ، أما اللوحة الثانية فتشبيه المال بالمطر في صورته الثلاث : الانعدام ، والقلة ، والكثرة .. فانعدام المال كلب يؤدي الى الهلاك جوعا كما أن غياب المطر يؤدي الى احتراق الزرع والضرع هذه لوحة متداخلة بلوحة متأدية عنها ، أما اللوحة الثانية فان قلة المال يسد الرمق الجائع كما أن المطر الخفيف يطلع أوراق النبات ، أما فحش الثروة فهي كفيضان المطر كلها تغرق وتدمر لأن ذلك تجاوز الشبع وهذا تجاوز الارواء ، فهذا المثل يعبر بنوعيات العقوبات ويلمح ضمنا الى الذين لحق بهم العقاب .

لماذا توخى المثل جمال المطر كسببية لدمامة تصوير الغايات ؟

لعل المثل انتزع تشكيكه البنيوي ودلالته النظرية من التناقض العام في الواقع الواحد ، فهناك من تخنقه التخمّة وهناك من يطفئه الجوع وهناك فيضان يدمر ويغرق وهناك صحارى تحرق وتحترق .

فهل أوما المثل الى العبثية الكونية وانعكاسها في الناس ؟

هل تجلى غياب الانسجام في الايقاع البشري والكوني ؟

لقد قال الفلاسفة ان أصل الكون الفساد ورأت الفلسفة الوجودية زيادة الكينونة على الحاجة وتبنت الغثيان من كل كائن لأنه غير منسجم ، وكيف تنسجم الحرية والقانون والارادة والضرورة ؟

ان هذا المثل المعبر بالمطر والمال يلمح الى كل من تحت السحاب والى كل من فوق الارض ، لهذا يلمح سوء العاقبة من خلل التركيب المؤدي الى الانهيار ولنعد قراءة المثل (المال مثل المطر اذا عدم احرق وان قل اوراق وان كثر

اغرق) هذه الاعداد تستولد سؤالاً : هل يشيد المثل بالتوسط ؟ انه يشير الى عدم جدوى التوسط لأن قلة المطر يورق والايزاق مجرد وسيلة للأثمار ولا تتحقق الغاية الا بتتابع الوسائل فالمطرة الواحدة الخفيفة تستنبت الورق ثم تعطش الورق بعد بزوغها ككائن حي وتتطلب ارتواء لكي تتجذر وتسنبل ، من هنا يصرخ المثل بالتطرف التغيري لجملة التركيب من ارومته لأن هذه الحالة اعصى من أن يعالجها التوسط لكونها على طرفي نقيض ، قد يتغير النقيضان بثالث ظاهرياً لكن لا ينمحيان ، هذه الأمثال الاربعة تمحورت النتائج من تفحص مقدماتها عن تسلسل شبه منطقي لاستكناه البداية واستغوار الغاية ، ممكن أن يؤدي هذا الى فصل آخر من فلسفة الامثال يتعبنا التوسط لكن كاستجماع لاتواكل أو تهيب ، لأن التآني فرصة اعداد لاجتياز الخطر وليس هروباً منه لأن الهروب لا يمحو الخطر وانما يستثير اطماعه ، لهذا يفصل المثل مقاييس لغته على البعدين : بعد التآني وبعد السلامة من الخطر على حد حرفية عبارته : (في التآني السلامة وفي العجل الندامة) هل يدعو المثل الى القعود والاستخذاء ؟ هل يشيد بأثار العافيه ؟

ان التآني في اللغة بشقيها الفصيح والعامي زيادة التبصر حسن الاستعداد التثبت من صحة البداية ومنهاها ، وهذه كلها اسلم الطرق الى اجتياز الخطر وخضرة السلامة بعد التغلب على الأهوال ، غير أن المثل لا يهزأ بالاقتحام كاستهزائه بالطمع في المال لأنه يرى عقوبة المخاطرة تتشكل في الندامة ، على حين يرى الطمع في المال اختناق باللحمة أو غرق تحت وطأة الثروة ، أما عقوبة المخاطرة فهي مجرد ندم والندم عنصر الحيوية في الضمير ومصدر استثمار التجربة بل ان الندم أحر انواع التطهير ويقظة الرقابة على التصرفات ، لأن هذا العنصر المسمى بالندم الوهج الشمسي في الطين الآدمي بل انه المحكمة الداخلية في الانسان ومن لا يندم فلن يستفيد من خطأ ولن يتكون فيه حس لتتبع سلوكه واجتياز كلما هو سيء الى كلما هو أبهى ، هذا المثل عن التآني والسلامة والندامة منتزع في ظاهره من حياة الاسفار والتي كانت مصدر البحث عن الرغيف كحمل الأحطاب والغلال والملح من أقصى الاريايف الى

المدن البعيدة والقريبة ، وكانت الطرق مفروشة بالآخطار الحيوانية والآدمية ومن نجى من الوحشين فربما لا ينجو من السقطة في هوة أو التدحرج في مغارة، من هذه الحياة انتزع هذا المثل حسية لغته وحساسية تجربته (من سار دلى ما رأى بلى) الدلى التمهّل والبلى الموت أو رديفه من الأهوال ، غير ان المثل لا يجبذ التوقف عن السير وانما هو كسابقه ينصح بالتأني لكي لا تصدم السائر المفاجآت الراصدة في كل مسلك ، غير أن هذا المثل يمتد الى كل تحرك اجتماعي والى كل طموح سياسي ، فان التمهّل أضمن لاجتناب أخطار الطريق ولنجاح الوصول ، لأن الطموح المشروع يعرف نفسه ونفسية المكان الذي يترشح له .

وهل الترشيح النفسي يغني عن ترشيح الواقع ؟

ان عبارة (دلى) في سياق المثل ايماء الى واقع الطريق كما يلمح علم السياسة الى طبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، فنجاح السير في منظور المثل يتطلب تأنيًا ولكن بلا توقف وينذر بعقوبة البلى على الطفرة اذا كانت عواصفية القفز ، فالسائر لابد أن تكتمل شروطه الذاتية والواقعية للطريق ، كالطامح أهم شروطه هو الاتساق بين صلاحيته وصلاحية الواقع الذي يرشحه والمرمى الذي يتوخى الوصول اليه ، واذا تكاملت هذه الشروط تحتم تواجد العامل الزمني كبوتقة للفعل ، قد يكون هذا الزمن طويل المدة أو قصير الأمد ، لكن لابد أن يكون موسما للتحرك كأن التحرك استجابة لظروفه ، بعد هذا يمكن تقدير المسافة الزمنية وكلما كانت أطول كانت أوصل الى النضج كما يحدد هذا المثل (طريق الأمان ولو مسير ثمان) كانت الثمانية الايام مدة الرحيل من تعز الى صنعاء أو العكس ومن حريب الى آنس ومن هذه الأماكن الوعرة والرحيل المضني تشكل المثل لأنه نتاج فترة يمد اقباسه الى فترات لأن قدم الأفكار أو تزمناها سببية اصالتها ، فأفكار قبل الطوفان تواسجت بغيرها ورفعت مدايك الفلسفة والعلوم الى اليوم .

أي فيلسوف في القرن العشرين لا يبنى على تأسيس (ارسطو) أو يهتدي به أو ينتفع بجملة أفكاره على الأقل ؟

وتحديد (ارسطو) هنا لأنه لم يقتصر على الفلسفة الكونية وانما استخلص نظريات سياسية وأسس نظريات الاخلاق وعلوم السياسة والفن القولى ، وعلى شمولية « ارسطو » فانه امتداد لأفلاطون وسقراط كما انهما حلقة لحلقات سبقت ، وفلسفة العصر بتجربيتها العلمية وارتفاعها بمستحدثات العلوم تنتمي في جذريتها الى امهات الفلسفة والاديان وكل منتجات الحضارة ، الأخلاق عند « برجسون » لاتفاير الاخلاق عند « ارسطو » وانما تضيف التحولات وقيام الامتدادات وانبثاق المعاكسات ، اذن فالأفكار لاتموت وبالأخص ماسارت مسير المثل وتبرعت في عبارة قصيرة كحكميات أمثال الشعب وقد لاحظنا كيف اعتمدت الامثال السابقة على الحس الاخلاقي في الانسان عن طريق رؤية المثوبات الذاتية والعقوبات الصادرة عن أخطاء الذات وهذه من أقدم الفلسفات الفرعونية ، من هنا تبدى أمثال تفترض وجود السلطة المعابة لحماية الناس من الناس اذا عجزوا عن ضبط نفوسهم ومعرفة كل حقوقه وحقوق سواه ، عند غياب هذا الحس يتحتم ردع السلطة كقوة للحق وحده بغض النظر عن مكانات الناس ، فعندما يعتدي الطائش يصرخ في وجهه هذا المثل (الحجر من القاع والدم من راسك) لأن أول شروط الزعامة تأمين الناس من الناس عن طريق عقوبة الجاني وتعويض المجني عليه وهي بهذا تحقق شرعيتها وشعبيتها لأنها تملك عقاب المسيء واثابة المحسن حتى يحس الذي جنى على غيره انه جنى على نفسه باضطراره السلطة الى انفاذ العقوبة فيه ، اذ لاتسامح في مثل هذا لأنه حق شخصي للمجني عليه وحق شرعي على الجاني وحق أمني للمجتمع ، قد يسامح المرء من شتمه قد يتغاضى عن ماقتيه كحق شخصي لايتصل بحقوق الآخرين ، لكن ليس من حق المسئول أن يسامح الجاني حتى لاتصبح الجريمة أمرا عاديا ، هذا المثل من جوهر فلسفة الاخلاق لأن الصفح عن القاتل والسارق والمحتكر والمهرب تصريح للجريمة بالانتشار تحت الشمس ، اذن فهذا المثل تهديد بالسلطة لأن الجاني تجاهل العقاب في ساعة انفلت الحس الاخلاقي ، على صرامة هذا المثل كالعدل فان هناك أمثالا تحسن الظن بخيرية الانسان ككائن مجرب وكعضو في المجموع من المجموع

كما يشير هذا المثل : (من أنصف من نفسه سلم من القاضي) هناك من يعترف بخطئه على نية عدم الرجوع ، وهناك من يتحامي الوقوع في الخطأ أساسا وإذا وقع عن غير ارادة أنصف من نفسه لكي يسلم من عقوبة الحكم الرادع الذي يملك تنفيذ الجزاء على مقدار الفعل ومن جنسه ، هنا يتقصى المثل الوعي بالمسئولية من قبل السلطة والوعي بالغير من قبل المواطن على أساس ان المذهب يحكم نفسه ، لكن ماكل الناس من المهذبن ، ومجرد الاعتراف بالخطأ لايمحوه كما يعبر هذا المثل : (ترك الذنب ولا طلب المغفرة) هل ينتظم هذا المثل المبدأ المعتزلي في العدل والتوحيد ؟

انه منطلق منه ، اليس المعتز له من تلاميذ الحياة والكتب ومتحدثين الى الناس ؟ قد تكون فلسفتهم أعقد منطقيا لاستخلاص نظر من نظر وبناء نتيجة على مقدمه ، على حين نظرية الأمثال مباشرة التعبير بالنتيجة كمباشرة معطيات الحياة فيها كما يصيح هذا المثل في وجه الانانية المعرفية : (من عرف ماله عرف ما عليه) هنا صرخة في وجه ثانوية المعرفة أو في وجود ضدها منها أو في عوامل الاجرام والاعتصاب . فكيف يعرف المرء أن له حقوقا ويجهل واجباته ؟ وكيف يرى استحقاقه ولا يرى استحقاق غيره ؟

ان المعرفة الحقيقية تشمل الأنا والهو وتوقف المرء عند حدوده وتحجزه عن الدخول في حدود سواه بدون مصلحة عامة ، لهذا يتجه المثل الى العارف ويغوص في تجزئة معرفته ويلمس نقصها لأنها عرف الذي له وجهل الذي لسواه ، فمثل هذا يدخل في عداد الجهلة لأن معرفته انانية لاتنظر الى الغير فهي كالظلام الذي ينحصر في مكانه وليست كالضوء الذي يمتد الى خارج مكانه لأنه يرى قيمة الاشتراك فيه وجمال مشاعية الاستمتاع بأضوائه ، ولعل المثل الآتي أكثر سعة من الحالة الفردية الى الاجتماعية لأنه ينبه الفرد الى الجماعة ككيان واحد كما يصرخ المثل (الحق بينك وبين الناس) عبارة الحق دلالة على كل شيء وعبرة الناس تعميم لكل احد لكي يكون كل شيء لكل أحد ، من هذه الرؤية العامة يتقصى المثل الآتي : عواطف القرابه ، وخصوصيات

الصداقة ، وامكان مسها للحقوق العامة فينسف العواطف أمام قدسية الحق بأبداع تمثيل : (الحق سرّاح والصحبة على حالها) قال ارسطو : افلاطون عزيز علي والحق أعز علي منه ، ولعل المثل الشعبي ابعده مرمى واصدع اشارة بعبارة الحق سرّاح لأنه شبهه بانسياب النهر الذي يشق مجراه أو بانسراح ضوء الصبح الذي ينسل من كل ثقب ويجتاز كل برزخ (الحق سرّاح) تشديد الرأى في سراح تأكيد لقوة الحق أمام عواطف القرابة ومجاملة الصداقة ، فالصديق الذي لا يقبل الحق له وعليه كالعدو الذي لا يرى الا حقه ولو على حساب سواه والقريب الذي يريد من قريبه أن يرفعه فوق الحق يسقط قريبه الى مستوى الحشرات ، واذا كان الأصدقاء والأقارب من الفهماء فان الحق عندهم أعلى من القرابة وأعلى من الصداقة ولا تكون القرابة والصداقة من العلائق الانسانية الا بقيامها على الحق والتزامها بمبدئيه وغاياته لكي تكون اخوة صنعاء ، ولعل اشارة الحق تحدى الى كل مسئول عن أمور الناس كرجل تحمل عبء الحق فعليه أن يرغم على تقبله كل الأقارب وكل الأبعاد ، يردد هذا المثل كل الناس حين يرون غلبة المجاملة على عظمة الحق أو سيطرة العصبية على شرعية الحقوق ، ان هذا الفكر التعليمي نظرية ثورية على كل العادات والمداهنات على حساب تبليج الحق الذي يعتبر التخلي عنه انفلات من الضمير واستهانة بالمجتمع المعلم ، لا بد أن شعبنا على أحسن يقظة بتصرف الناس وغلبة هذا على ذاك وعلى رغم هذه الظواهر المتكررة فان حاسة الشعب لم تغفل عدالة الوجود وانما تؤكد كقوة غيبية فوق كل القوى ، عرف الناس قتله ينجون من العقاب وقتلى ليس لهم طالب . فهل يأمن القتل لغياب الوازع الحكومي أو لغياب طالب الثأر ؟

ان هذا المثل يؤكد وقوع العقوبة الغيبية على كل جاني (من نجى من القتل ماسلم من السبيل) أي تعبير ادهف حسا من هذا ؟ القتل شبح ناري يطارد القاتل والطريق أو السبيل على تحديد المثل يطارد القاتل واذا نجى من ضحيته فلن يسلم من غوائل الطريق ، لأن روح القتل تظل مشبوبة في حلق الجاني وأجفان عينيه تميته كل يوم مرات ثم تلحقه بضحيته بعد أن تذوقه

المرارات ، فالجزاء الغيبي وأقصاص الوجود نصير من لا نصير له وهذه من التجارب المعهودة يعرفها كل انسان في عمره مرات ، وكلما اضاف المثل هو تسجيل الخبرة المرئية في عبارة شعرية تدخل القلب والاذن من مدخل واحد هو واقعية التجربة وصدق برهانها حتى لو اشتهر هذا الجاني بالشجاعة والحماية فان أمامه من هو اشجع من تحصنه وجراته كما يفوه هذا المثل (بعد القحوم ليلة الجن) القحوم اشهر الشجعان في المصطلح المحلي لخطورة مقاحمه واقتحامه ، لكن وراءه أخطر منه ومن مخاطره هي ليلة الجن ، والجن مضرب الأمثال منذ القدم للغزو من كل مسام الجلد وفتحات الثياب وزوايا البيوت والكهوف لأنهم يرون ولا يراهم أحد ، فالجن اشجع من كل شجاع واغلب من كل غلاب ، هذه حرفية المثل ، لكن عبارة ليلة الجن تشير الى عذاب نفس القاتل وقلق مرقدته وتمزقه من الداخل لأن جنايته انشبت فيه خناجرها فأصبحت كغابة من الجن لا مفر من افتراسها الا الى افتراسها على حسب التصور الشعبي للقوى الخارقة التي يتمتع بها الجن ، اذا كان هذا المثل عبر بالليلة لكون الليل محشد الأشباح والارق فان المثل الآتي يعبر باليوم كرمز على القاق المتصل في نفس المجرم كما يصرح المثل (يوم القاتل شمس ماتيغيب) ان هذا التعبير لطول الوقت ووطأته على الجاني تمثيل لطول عذاب المجرم من الداخل لأن كل ثانية ترسب في نفسه فكأن النهار ينسى الغروب كما أن الليل ينسى الفجر . هل ضرب هذين المثليين أحد القتلة الذين ماتوا ندما وخوفا كاتتصار من نفوسهم على نفوسهم ؟

ربما كان المثلان عن تجربة دامية ، وربما نشأ من ملاحظات نزهاء لأحوال مجرمين شاهدوا حياتهم جحيما يتقد في جلودهم ، اذ ليست كل تجربة قوليه من صنع ممارسة واقعية ، فهناك التجارب التأملية ، التجارب الحدسية ، التجارب الواقعية ، التجارب الممكنة الوقوع ، لأن الأفكار تعبر عن المفكرين وعن الآخرين من خلالهم وعن معطيات الملاحظات في الناس والازمان والاحداث ، وربما نظرت الواقع من قاعدة مثالية وان كان الانفصال بين الواقع والمثالية لا يشكل غياب التلازم كليا في مسار التأريخ الفكري ، لهذا نلاحظ الأمثال

السابقة تؤكد العقوبات المرئية والغياية كواقع ممكن ، ولكنها لاتهمل
المثوبات ، وربما كان انعدام العقوبات سببية المثوبات ، باعتبار ان غياب الألم
وجود اللذة ، لهذا يشير المثل الذي سوف يأتي الى اللذات العليا لمجيئها من
غايات عليا ترتب مجيئها على صحة البداية (من يغرس عنب ما يجني حسك)
فهذا المثل المنتزع من أحب أنواع المغارس خلاصة جملة افكار الأمثال التي
وردت على هذه السطور ، فالعقوبة الغيبية أو الحكومية أو النفسية جزاء على
اجرام ، لكن هناك اناس طيبون لا يسطر عنهم الا كل طيب كما يصدر العسل
عن النحل لنقاوة مأكليها وصحة خلاياها ، من هنا تتكون فكرة المثل (من يزرع
عنب ما يجني حسك) لأن الحصاد من فصيلة البذر واذا كان الغرس عنباً
فكيف يثمر شوكة أو حسكا وهو أكثر شوكية لأن في كل حبة منه صفا
مستديرا من الاشواك ولشوكاته صلابة أحد من شوك العوسج الذي هو
مضرب المثل في الأذى ، اذن ماذا يريد هذا المثل أن يقول ؟

يريد نأ يقول ان الطيب يصدر عن الطيب ولا يجد غير الطيبة الهنيئة
لأنها جزاءه العادل لطيب غرسه ومغرسه واذا وقع عكس هذا فهو من قبيل
الامتحان كما يقال . هل تؤكد هذه الفكرة في المثل فكرة الثواب والعقاب
عند المعتزله الذين يحظرون العفو لمنافاته للعدل ؟ ان الأمثال المنبثقة في هذه
السطور تقوم على نظرية العدل في الثواب والعقاب - كحكم بغياب أسباب
الجبور وما يترتب عليه من اجرام - سواء كان العقاب سلطويا أو ذاتيا
أو غيبيا ، وكل هذه الأمثال تعبر عن نظرية الأخلاق وعن علوم السياسة وعن
علم الاجتماع لأنها مستخلصة من سيرة الايام باستقامتها واعوجاجها ومن
احوال الناس كانعكاس للظروف المعيشية والتقلبات السياسية ، واذا لم تكن
هذه الأمثال ممنهجة كفلسفة فانها تجربة ناطقة عن نظرية تغييرية ، لأن رفض
ماهو قائم على أي شكل نشدان بديله بأي شكل .

نظرية الحكم .. في الأمثال الشعبية

منذ وعى الانسان وجوده كفرد مضطر الى الجماعة ، وكمجموعة تتطلب القيادة نشأ اهتمام المفكرين في البحث عن صيغة للحكم ونوعية للحاكم ، وكانت أول الافكار كما يدل تاريخ الامم في شكل مقولات أو أمثال أو ما يجري مجراها ، ولا تختلف الافكار على كون الحكم منتزعا من ارادة الشعب صاعدا منه حفا به ، ذلك لأن القيادة بفعل صعودها الى الفوق أثقل أعباء ، وهذا العبء يحتاج الى الافهم الاقوى ، وكلما وصلت الافكار الى مشروع صيغة بحثت عن صيغة أخرى لتلاحق تغير الظروف من جهة ، ولفساد كل سلطة مطلقة من جهة ثانية ، وبهذا تواصلت البحوث عن الصيغ لشكل الحكم ونوع الحاكم ، ولم تصل كل الافكار حتى الآن الى الصيغة النهائية لمنهج الحكم ونوع الحاكمين ، ولعل صعوبة الاختيار اليوم أعقد من الماضي لتعدد العناوين للكتاب الواحد ، فقد أصبحت الديمقراطية ديموقراطيات والحرية حريات والاشتراكية اشتراكيات ، وكلما اصطلاح مفكروا الشعوب وقادتها على احدى الصيغ أو على كل الصيغ عجزت وسائل التطبيق عن ارضاء كل الناس لكثرة الاختلاف بين الذروة والقاعدة في الاكثر صلاحية ، وبرغم الانتخابات العديدة على مختلف أشكالها فان الصيغة النهائية لارضاء الكل لم تتحقق بعد لتجدد الشعوب وتجدد الناشئين في كل فترة .. ولاختلاف الرؤية بين السلطة والقاعدة الى ما هو شعبي وإلى ما هو مصلحة ..

ولعل الأمثال الشعبية لكل شعب أجلى مرايا التاريخ لحرية الشعوب واراتات القيادات ولعادات المجتمعات كما تدل أمثال (أكثم بن صيفي) ومقولات (لقمان الحكيم) و (بزرجمهر) وتبشيرات العرافين الذين صارت أحكامهم أمثالا ، واذا كان شعبنا من أقدم الشعوب حضارة فان تلك الحضارة

على ثروتها من الامثال فقدت التواصل وانقطع عنها الشعب منذ ألف ومئتي سنة تقريبا .

ولعل هذا الانقطاع أهم العوامل في البحث عن صيغة للحكم بعد أن أحس الخلف عظمة السلف وشعر بالعجز عن اقامة البديل بعد المنقرض ، كانت مملكة اليمن الواحدة أو ممالكه المتعددة تملك وسائل الانتاج من زرع وري لكي لا يتواكل الناس أو لكي لا يتقاتلوا على الامتلاك والاقتطاع ، وبعد انهيار تلك الممالك عجزت الزعامات الصغيرة عن اعادة النظام ووجدت مصلحتها في استمرار الاشتباك القبلي حتى وقعت البلد تحت طائلة الغزاة من أحباش وفرس ، وعندما أضاء فجر الدعوة المحمدية دخلت اليمن في غمار الناس من مفتوحين وفاتحين حتى أصبحت الخلافة ملكا ، أخذت الزعامات اليمنية الجديدة تبحث عن وجودها تارة بكسر الشوكة القرشية بعضها ببعض ، وتارة باشعال الاتفاضات في العواصم الكبرى ، وتارة بالتمرد في الداخل على الولاة الوافدين حتى تشككت الصراعات مطبوعة باسم القيسية واليمانية .

ولعل أحفاد السبئيين والمعينيين لم يجدوا في ظل الامبراطورية العربية مكان المواطن الشريف ، لأن تلك الامبراطورية اعتمدت على التوارث والأنساب لا على ارادة الشعب وآمال جماهيره ، ولعل اليمنيين لم يكونوا وحدهم الشوار على رؤوس الامبراطوريات واتباعها في مختلف عهودها وعواصمها وانما اتقدوا في غمار الاتقاد بغض النظر عن المنتفعين من تأججه ، ونتيجة للتحكم من قبل السلطات ولتعاقب الثورات نشأت عدة نظريات عن الحكم وفي الحكم ، فلم يعد حصر الخلافة في قريش مقبولا من عام ٤٠ للهجرة بل أكدت الخوارج رفض هذا المبدأ بالسيوف والرماح ، وهذا أول رفض لقضية كانت مسلمة . ولعل الخروج عن هذا التسليم مردودا الى اصطراع قريش فيما بينها على الافضل والمفضول وعلى الاحقيه بين العترة وبين أبناء العم، فحل محل الخلافة في قريش اختيار الامه كما رأى الخوارج أو استخلاف الحسين وأبنائهما كما رأت الشيعة أو استنقاذ ملك قريش كما رأى الزيريون ، وكانت هذه الصراعات تعتمد على الاصولية بدلا من النظرية المنتزعة من ارادة

المحكومين ، وفي نهاية المائة الاولى للهجرة برزت نظريتان تحددان الصراع وما يتمخض عنهما من الوصول الى الحكم الافضل ، بيد ان النظريتين كانتا على طرفي نقيض : رأت الشيعة ان الخلافة حق الهي لا اعتراض عليه ، ورأت المعتزلة أن الخلافة أمر دنيوي تحكم بالشورى وتتحنى عن السلطة حين تستبد بالرأي وتسقط عندما يدخلها الفساد .. من هنا أخذ الصراع شكلا نظريا لحسن اختيار الحكم وحسن اختيار الحاكم ، ومن النظريتين تكونت شروط الزعامة كشرط في صحة الحكم ، فاشتراط الشيعة للخليفة : النسب العلوي ، والاجتهاد في العلم ، والشجاعة في الحرب ، والعدل في القضاء والحرية من عبودية أي أحد .. كما اشترطت السخاء في الحاكم وصدق الفراسه ، والغيرة على الحقوق ، ووافق أكثر أصحاب النظريات على هذه الشروط باستثناء النسب العلوي لأن العلوي كغيره تفسده السلطة فيستأثر بالرأي من هنا تحددت نظريات المعتزلة في نقطتين : الشورى ، واختيار الناس للحاكم وازدادت الشيعة الى النسب العلوي وجوب الخروج على الظالم وجواز حكم المفضول مع وجود الفاضل اذا كان في هذا مصلحة عامة أو حقن للدماء ، ولاشك ان هذه النظريات تنتمي الى ثلاثة ينابيع : القرآن والسنة النبوية وأمثال الحكماء ، والفلسفة اليونانية ، فقد دعا القرآن والسنة الى العدل ونهيا عن الاستئثار والتجبر ، كما نددا بكبرياء الملوك وقصا سوء عواقب الغابرين من الباطرة والاقبال ، هذا هو الاصل الديني للنظريات تحول الى فكر عن أساس ديني ، أما الفلسفة اليونانية فقد دعا أفلاطون الى حكم الفلاسفة في كتابه (الجمهورية) كما دعا الفارابي في « المدينة الفاضلة » الى حكم العلماء وحدد الفارابي صلاحية رئاستهم باقتدارهم على اعداد كل الناس للرئاسة عن طريق التعليم والمشاركة في مرافق الدولة ، مجمل النظريات في التاريخ العربي تتفق في توفر الشروط السابقة لكل زعيم ، وتختلف في صلاحية النسب كشرط أو في عدم صلاحيته لاختلاف الفروع عن الاصول ولكون التوارث كسروي قيصري يخالف الاسلام ، وأما (اخوان الصفا) في القرن الرابع الهجري فاشتروا استبدال الشريعة بالفلسفة لأن الحاكمين قد أفسدوا الشريعة ، وبعد أن تصبح الفلسفة

شريعة يرون اشراق نبوة أو اصلاح يبني على ضوء الفلسفة أصول الحكم ومفاهيم اختيار الحاكم، هذه لمحة عن النظريات القديمة في الحكم ونوع الحكم .
فهل واكبت الامثال الشعبية هذه التيارات الفلسفية أو سبقتها تاريخيا ؟؟

ان منطوق أكثر الامثال لا يحدد زمنها لانها تعتمد على اللوح الفكري الذي لا يتزمن ، لانها ليست نظريات مذهبها وانما هي انطاق تجربته في أسرع تعبير ولكن في أدل لموح ، ومع أن هذه الامثال غير قابلة للتزمن فانها تحمل صلاحية الديمومة لانها روح الافكار لا منهجها التعبيري هي اشارة البرق وليست السحابة الماطرة ، فلا يشكل كل مثل وحده الا أقل جوانب النظرية ، وبمجموع هذه الامثال يمكن تواشع نظرية لا تخرج عن فلسفة الحكم عند فلاسفة أي عصر ، وانما تختلف هذه الامثال عن الفلسفة المذهبها باستغنائها عن المقدمات واستخلاص روح النتيجة بالتعبير المباشر ، واذا كانت كل المذاهب القديمة والمعاصرة تتفق على ان الشعب مصدر السلطات وعلى ان السلطة خادمة الشعب لا سيدة عليه ، فان كل الامثال تلتقي مع فلسفات الحكم في هذا الاطار ، ولعل أمثالنا أكثر تحديدا لمسؤولية الزعيم وفداحة الضريبة التي يدفعها مقابل مكاتته التي وصل اليها ومقابل الثقة التي يحرص على استبقائها ، وهذا المثل اللامع يختصر أكثر من فصل في مجهود الزعامة : (من قال انا ذاق العنى) فهذا المثل يعبر عن ثائر مغمور تزعم حركة ، كما يعبر عن مسؤول اختاره الناس كما يدل على وارث عول المواطنين على كفاءته ، وبهذا يشتمل المثل الزعامة الثورية ، الزعامة الانتحائية ، الزعامة الوراثة .. لكن كيف اهتدى هذا المثل الى وطأة المسؤولية على كاهل المسؤول ؟ مع أن الرأي الشائع ان ولي الامر أرغد الناس عيشا وأرحبهم راحة لانه مخدم مكفي الحاجة ، حتى النابهين من الناس كانوا يرون ابهة السلطة ولا يرون متاعها ، وخرج هذا المثل عن المألوف فرأى ما يعاني الزعيم من الخوف وما يكابد من مسؤولية على كل الناس ، لانه حمل نفسه في يديه وصاح بأعلى صوته (أنا هنا) (ومن قال أنا ذاق العنى ،) على حد لغة المثل .. فكيف انتظم المثل نفسية الزعيم والحدود الواسعة لمسؤوليته ؟

انه يعاني مرارا لحماية (أنا) ودفع (هو) ، ربما ألمح المثل الى آفاق أخرى ، ربما وصم الانانية لتناسيها الغير وهي لا تكن شيئا بدونه ، فالمحصور في أنانيته مقيد بها لا يخرج الى غيرها ولكن تدخل اليه كل الوسوس من الآخرين وكل التحديات من الغير ، لانه عجز عن أن يكون خيطا في النسيج العام فتفرد بأنانيته لكي يكون قابلا لبر ذاته من ذاته ، لكن المثل لا يتوخى هذا الجانب النفسي وانما يتوخى الرجل الذي اتدب نفسه للمهمات فعليه أن يكون في مستواها وان يكون صبورا في تحملها ، لان المسؤولية عناء جاءت من الافصاح عن (أنا) ، وهذا الموقف لا يقبل الرجوع ، لان الظهور العلني قد جعله موضع المراقبة والتمييز .

فهل هذا المثل تفرد بفهم عبء المسؤولية وارهاق المسؤول ؟

انه مجرد لمحه من أضواء متعددة الذبذبات ، فاذا كان المثل الاول لمح أتعاب البروز وضريبة التألق - ربما في كل مجال كالشهره والجمال والثروه - فان المثل الآتي ينتظم نوع المسؤوليات على المسؤول كما يفصح حرفيا : (من كان اسمه راس عياله عيال الناس) الرئاسة جعلت هذا الرأس أبا مسؤولا عن كل أولاد الوطن ، فهو أعنف اتعابا من المواطن العادي المسؤول عن أهله وحدهم ، لانه مواطن ، أما الذي اسمه راس فكل عيال الناس عياله ، لانه لم يكن مسؤولا عن بنيه وحدهم وانما هم مجرد أفراد من سائر الجمهور العريض ، وقد عرفت قرانا هذا النوع من الناس فمأمون المحل أو شيخ القرية أكثر الناس اصلاحا بين المتشاجرين وتأديبا للأولاد حتى لا يعتدي أحد على أحد ، فلا تخلو قرية من رجل يهابه الصبيان المشاغبون ولا ينتقم لأولاده وانما يحاول تربية الكل على محبة الكل ، وهذا السلوك يميز هذا الرجل على سائر الرجال فكأنه يتبنى كل أبناء الحي أو القرية، وهذا النموذج الصغير من رؤوس الاحياء يلفت الى الكبير الاضخم مسؤولية بارتفاع رأسه على كل الرؤوس ويلموع اسمه على سائر الاسماء ، لهذا يحدد المثل بالاسم :

(من كان اسمه راس عياله عيال الناس) . مادام هذا الاسم فوق الاسامي فان الثقة منوطة به لرعاية كل الناس باعتبار ان المسؤولية تكليف ،

قد تتفاوت مراتب الناس وكلما كانت المرتبة أعلى كانت الضرائب عليها أفدح كما ترى نظرية الحكم ، لان الاحتفاظ بالمكانة أو المرتبة مرهون بتعزيز الثقة عن طريق أداء الضرائب من النفس كما يقول هذا المثل : (المراتب ضرائب) وهذا المثل منتزع من عدة درجات متفاوتة ، كانت الارياف ترى شيوخ الضمان طبقتين : شيخ قبيلة ، وشيخ لحمه .. وكان شيخ القبيلة يؤدي أحد بنية رهينة طاعة مقابل أن يقبض نصف عشر زكاة منطقته كراتب سنوي على مشيخته وعلى استرهان أحد بنيه ، وكان شيخ اللحم يأخذ ربع عشر زكاة المنطقة حتى تكتب له قواعد بالمشيخة ، فيرهن ويأخذ نصف العشر ولا يصل الى هذا المركز الا باستخلافه عن شيخ كبير مات أو قربته السلطة بديلا عن الكبير الذي تمرد أو لاحت بوادر تمرده ، وكان الشيخ بحكم مركزه هو الذي يستقبل ضيوف المنطقة والعساكر المنفذين اليها حتى ان بعضهم كانوا يعانون الفقر كضريبة على الوجاهة التي يستدعي الاتفاق كما يقول هذا المثل : (لبس الموجه ريش وأكله حشيش) لانه كان مضطرا الى المظهر عند مقابلة محافظي العواصم أو عند مقابلة رأس النظام في العاصمة لكن لماذا عبر المثل بالريش للملابس ورمز لشطف العيش بالحشيش ؟ لان الريش قابلة للقلع كما أن الملابس قابلة للخلع ، ولان ريش الطائر أكثر تلونا بانعكاس الامكنة والاضواء ، فاللبس مستعار من الخارج قابل للزوال ، والقوت قد يكون أكثر شظفا فهو يشبه عيش المواشي في الشتاء لان الحشيش ما يتقبس من المرعى الاخضر . ألا ينطوي المثل على ضريبة الزعامة في أي مستوى ؟ وبالاخص اذا عرفنا ان الحكم المركزي في كل الفترات كان يحتاج الى الوسطاء بين الحكم وبين الفلاحين كاحتياجه الى الدعاة وانبثائهم في القواعد ، وكان هؤلاء الوسطاء من الذين توارثوا المشيخة أو اكتسبوها بالظهور عند الملومات ، فهؤلاء كانوا زعامة بالنسبة الى المحيط الريفي ، وكانت عليهم من الواجبات أكثر مما لهم من الفوائد لانهم لا يحتفظون بالمكانة الا بتأييد الأهالي ومعرفتهم لاهميتهم .

لكن هل هذا المثل يقف عند زعيم القبيلة أو القرية أو أحد أحياء المدينة ؟ انه يقبل الانطباق على الوالي وعلى السلطان وعلى الخليفة ، فعندما كان ينهض

امام على امام لاسقاطه كان الطامح يجمع المال قبل أن يستجمع الرجال ، وكان السلطان القائم ينفذ مخزونات على حماية سلطانه ، وعندما يكون هذا قد أفلس يكون غيره قد أثرى لكي يحل محله ، وكان الطامح والقائم يبدلان : هذا للوصول ، وذلك للتشبث ، وكان يستدعي هذا الاتفاق التقشف وحسن المظهر معا ، اذن فالمثل ينطاق من مشاهد مرئية ارادت الوجاهه فلبست لها المظاهر وعانت حياة الفقر لكي تصل الى الغنى بأعباء مسؤوليته وفداحة ضرائبه ، لانه وصول الى سدة الحكم الذي لا يعني صاحبه من المسؤولية أمام كل مواطن كما يبوح هذا المثل :

(اما حموله وسيره بالكمال والا فخل الحمايل للجمال) تألف هذا المثل من حياة الاسفار واستهدف غير السفر وهي نظرية الحكم بدليل (حموله وسيره بالكمال) وحضور عبارة الحمولة يستحضر أقوى الحُكمه وهي الجمال .

هل الجمل هنا رمز غير موفق للزعامة ؟

لقد كان العربي يعتبر الجمل أشرف الحيوانات خصالا وأجملها شكلا ، لهذا شبه الشعراء ملوكا وولاة بالجمال كما يقول ابن الرقيات في عبد الملك :

ان الفنيق الذي ابوه ابو العاصي عليه الوقار والحجب

فتشبيه العظماء بالفنيق وهو أقوى الابل من تقاليد الشعر القديم ، لكن لا يريد مثلنا الشعبي تشبيه الزعيم بالجمال في صفة الحسن وانما في صفة الصبر على تحمل الشدائد وحرارة العطش ، لان الابل موصوفة على تحمل العطش والاحمال اياما ، فالمثل يخير المسؤول أو يضعه بين خيارين :

(اما حموله وسيره بالكمال ، والا فخل الحمايل للجمال) هذه المقارنة بين الزعامة وسفينة الصحراء (الجمل) أبدع اشاره الى أعباء الزعامة ، لان الجمل يتحمل الحمائل وزاد المسافر وربما أردف على ظهره سائقه ، فهذا الجمل يحمل لغيره ، فراشه زوره ومزودته كليته فهو أعلى الامثال لارهاق ذاته لراحة غيره ، مجرد المقارنة بين التحمل وأ ترك الحمل للجمال أهم اشارة الى

التحمل أو ترك المجال للقادرين على الحَمَل ، ولاشك ان هذا المثل من نتاج فترة تعطلت من السلطة ولهت في البحث وراء سلطة تملك القدرة لحماية الناس وخدمة مرافقهم ، فلم تكن تهتم تلك الفترة بأي سلطة وانما كان يهمها الكفاءة التي تتمتع بها السلطة باعتبارها مخلوقة لغيرها كالابل التي تحمل العنب وترعى الشوك ، فكم عرفت الطرقات قوافل من الابل كانت تحمل الماء وهي ظمأى حتى ضرب المثل بالابل على الظمى وهي تحمل الماء كما قال الشاعر القديم :

كالعيس في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول

ألا تبدو على وجه هذا المثل قسمات شعبنا في عدة عصور وهو يسافر وراء الابل والثيران؟، ومن هذا الاختبار كون جانبا من نظرية الحكم ، باعتبار الحاكم محكوما بارادة الشعب ، يمكن اعادة المثل للمزيد من تقصي اشاراته : « اما حموله وسيره بالكمال والا فخل الحمائل للجمال » . في المثل رفض للتوسط فاما الكمال واما لا .

لكن ما هو الكمال ؟ هو بذل أقصى المستطاع وافساح المجال لاقتدار الآخرين لكي يتآزر الكل للكل بدليل عبارة « خل الحمائل للجمال » هكذا بصيغة الجمع لغياب امكانية كمال الفرد ، فلم تكن لفظة جمال مجرد تجانس لقافية كمال وانما أرادت الجمع لكونه أمكن وصولا الى الكمال أو محاولة تحقيقه ، لان ما يكتمل في مرحلة يبدو ناقصا في تاليتها فتقتضي الاستكمال .

هل هذا المثل تعزيز لنظرية الامثال السابقة ؟ يكاد ان يشكل ذروة لشتات أفكار الامثال السابقة ، لاعتماده على المقارنة واختيار موقفا وحيدا لا ثاني له ولا توسط بين الخيارين ، تشكل هذه الامثال نظرية شروط الحاكم كمسؤول عن غيره ومختار من قبل غيره لتوسم الكمال فيه . لكن ما نوع وضعه ؟

ان المثل الآتي سوف يعطي علامة على حسن الوضع العام كدلالة على كفاءة الزعيم وشمولية وطنيته ، ولعل هذا المثل من ثلاثينات أو أربعينات هذا

القرن : « السيد والقشام شعره من ذقن الامام » هذه النظرية تلغي الفروق بين المواطنين أمام الحاكم ، لان كلهم كأسنان المشط في نظره ، واذا لم تكن صورة الحكم على هذه الصفة فان هذا تصور الشعب لصحة الزعامة ، اذ لا عرقية عليا ولا دونية عن المواطنة أمام الزعيم الوطني ، على طراوة هذا المثل فانه ينتمي الى أرومة العادات والاعراف لان الاكثف لحية أكثر وقارا فهذا الملتحي ذو سمعة حتى كانت لحيته أمانة على سمعته وأصالته ، يقال ان شعره من اللحية يعطيها الرجل كانت تكفي ضمانا في قضاء دين أو رجوع هارب أو شفاعة لمذنب ، فكان صاحب السمعة الوقور ينتف شعره من لحيته ويقول هذه ضمان في المبلغ الفلاني أو على الرجل الفلاني وكانت تتحدد المدة كوثيقة مكتوبة ، وكان المضمون عليه يعرف قيمة هذا الرهن ووجوب احترام وقاره ، فشعره من اللحية رمز لكل المواطنين كأنهم كلهم من لحية المسؤول ، والرمز باللحية رمز بالرجولة وبالوجه الرجولي الصادق ، واذا رجعنا الى المثل فسوف نلاحظه يدمج طبقتين من الاعلى ومن الدون في نظر مجتمع المثل : « السيد والقشام شعره من ذقن الامام » لكن من صنع هذا المثل ؟

ربما نزل من المقام الى الشعب لان فترة بعد الجلاء من الاتراك كانت فترة اخضاع الطامحين الى السلطة وكانوا من الطبقة الامامية ، وكان الامام يحيى يحاول الوصول الى الشعب مباشرة أو بالوسطاء التي اصطنعها من شيوخ ودعاة ، وكانت المشيخة تنتزع مكائتها من حظوتها عند السلطة المركزية ، فمن الجائز هبوط هذا المثل من فوق كفزاعة سياسية في وجه المرشحين عرقيا ولقصد ارضاء الطبقات الدنيا ، اذا لم يكن هذا المثل نزل من فوق فهو تصور نظري للحكم الذي ينشده الشعب والذي يرى المساواة بين الطبقات سنة مقررة ، اذا كانت السلطة هي التي ضربت هذا المثل فانها على أتم علم بحسن تقبل الشعب له لا تتساجه من أهوائه ، ولا يبعد أن يكون هذا مثلا شعبيا على ضوء الامثال السابقة وبحثها عن السلطة الاكفاء لشؤونها والارعى لمصالحها ، وبالاخص اذا عُرِز هذا المثل التالي : « دار الامام كل دحله وللنمر دحله امه » فان هذا المثل يفرض على السلطة ان تمتد الى كل مكان لرعاية الامن وحماية المواطن ،

ولابد أن هذا المثل من نفس فترة سابقه ، لان فترة الاحتلال العثماني الثاني اتسمت بانتشار الفوضى الدموية ، ثم امتدت منها فترة الحروب التحريرية ، ومن مطلع العشرينات الى مطلع الثلاثينات تداعت التمردات الصغيرة فاستدعت القمع المتواصل ، ومن مطلع الثلاثينات ساد الامن والهدوء وسيطرت مهابة الدولة وتواجدها الحازم على كل مكان فاستحلى الناس الامن بعد الخوف المتصل ، ومن هنا تمخض هذا المثل : (دار الامام دحله وللنمر دحلة أمه) فكأن مهابة الدولة واقفة على باب كل كهف ومنتشرة على كل طريق ، من هنا تصور المثل مهابة الحكم تستوطن القفر والعامر ، لان دار الامام اتسع حتى أصبح أرض الشعب وأصبح بيت كل مواطن أمان من دحلة النمر الذي تقتصر سطوة حمايته على بنيه وأهله كمهابة موروثه من بيت الام .

فهل يريد المثل أن يعبر ببيت النمر عن بيوت الطامحين العاجزين ؟؟ ان عبارة (وللنمر دحلة أمه) . اشارة اقناع للزعماء الطامحين لان هذا العهد قد سجن النمر في دحلة أمه كما آخى بين الذئب والنعجة ، وهذه صفة الثلاثينات والاربعينات من هذا القرن ، يمكن ان يكون هذا المثل من طبخ المقام الامامي ويمكن أن يكون من تصور الشعب ، واذا كان من تصور الشعب فمن أي فريق ومن أي منطقة ؟

ان المناطق التي تتمتع بآبار وأنهار وبسخاء المواسم المطيرة أكثر نزوعا الى الاستقرار وأكثر تجنباً للقلق ، لانها مشغولة بوفرة مواشيتها وسعة أوديتها وبذر وحصد مزارعها عن تأييد طامح أو حماية قائم ، ولا يهتمها من القائم الا منع الإقتتال وتأمين السوايل ، وهذا المثل ينطبق على أناس أحبوا الهدوء مهما دفعوا من الزكوات وضرائب المواشي والعلف والفواكه ، اذا كان هذا المثل شعبيا فهو أدل على هذه المناطق ، واذا كان من نسيج رسمي فهو عن دراية بنزوع الاكثرية الى الامن والهدوء ، والتعبير بالنمر اشارة الى قطاع الطرق وعصابات السطو على المواشي والمزارع والحدائق ، وقد يكون المثل نظرية في الحكم الانساني الذي تغيب بحضوره كل الوحشيات الفطرية والمكتسبة

بدليل المثل الآتي الذي يحدد مسؤولية الرأس الاعلى ومسؤولية حراسة ،
لانه يحتاج للحراسة لكونه حارس غيره ففي هذا المثل تحديد للواجبات العليا
والواجبات الدنيا كما ينص المثل : (العسكري يحرس أمام عين الامام
تحرص السوق) •

هل يريد المثل بالعين عسس الليل ؟

انه يشير الى اليقظة على الوطن مختصرا في عبارة السوق ، لانه لا
يستحق حراسة العساكر الا لكونه حارس لسيادة الوطن ، والتعبير بالسوق
من جهة المجاز البعض والمراد الكل ، ولعل هذا المجاز قريب الى الحقيقة ،
لان السوق مجمع كل الناس وليس مجرد تجارة ، لكن كل الامثال تركز على
مسؤولية المسؤول كواحد من الناس لا أكثر يتحمل كل هموم الناس في الحرب
والسلم ، ولعل المثل الآتي من نبت الثلاثينات بإشارته الى الحرب رامزا لها
بالجيش ، فقد شاع في تلك الفترة ان الجيش في تهامة يعاني نقصا في التموين
ونقصا فادحا في العتاد رغم الالحاح على الامام بارسال التعزيزات والمؤن ،
والى هذا أشار المثل بصرخة التذمر : « من جر الجيش حمل العيش » من عام
١٩٣٢ الى ١٩٣٥ أعلن المقام التعبئة العامة وجاء الرجال من كل المناطق الى
تهامة وصعده اجابة لداعي الوطن ، وعندما كانت تريد الجيوش حسم المعركة
خذلتها قلة السلاح أمام جيدي التسليح ، من هنا رفع المثل صيحة التذمر :
« من جر الجيش حمل العيش » • لا يقتصر المثل بعبارة العيش على الخبز
اليومي وانما الى كل مقومات الحروب من تسليح وتغذية وتعزيز عسكري ،
فهذا المثل نظرية في صحة الحكم وضروريات شروط الحاكم كما انه يباح
بنظرة نقدية الى التراخي ، لان الجيش يقاتل عن وطنه ومن واجب الزعامة أن
توفر للجيش كل امكانيات النصر وكل وسائل الدفاع والهجوم ، لانها أعلنت
النداء وعلى من جر الجيش حمل كل مسؤولياته كجزء من الواجبات الوطنية ،
لعل الجيش كان يتلقى الوعود بالمدد ولا تصل حتى دعاه المقام الى الانسحاب،
من هنا يتبرعم مثل لا يصدق وعود الدولة اطلاقا ولا يكذبها اطلاقا ، وانما
يتهمها بالتراخي ازاء الحاح الضرورة فيصيح ساخرا : « اذا شدت الدولة

رقدت « الشد علائم الاستعداد ، ومع هذا يستدعي وصول العدة نوما طويلا
ينسى فيه الجيش مواعيد اليقظة •

فهل هذه شروط الزعامة كما حددتها نظرية الامثال ؟

ان دولة من هذا النوع خارجة عن شرط وجودها ، لان التباطؤ عن
النجدة وقت الالحاح يلحق بالخيانة ان لم يكن عين الخيانة ، فهذا المثل نظرية
في غياب صلاحية ذلك الحكم الذي يأخذ ولا يعطي حتى أصبح قبون أي
شيء منه من الغنائم كما يقول هذا المثل :

« اذا أدت لك الدولة مرق لقيت طرفك » مع ان طرف الثوب لا يصلح
وعاء للمرق ولكن المثل يسخر يبخل هذه الدولة حتى ان بذل أي شيء يبدو
طريفا منها لتكليفها بعادة العطاء ، ربما شكل هذا المثل وسابقه عدة اشارات
الى غير الحرب والى غير المرق واستهدف تكذيب الدعاية الرسمية على تعبير
هذا المثل : « من يسمع يصدق ومن يبصر يتعجب » •

أليست هنا اشارة الى المشاريع التي لم تنفذ والى الخدمات التي لاتجدي
فان السماع عنها يخيب تجربة جدواها لأن المواطن لا يعترف بالمشاريع الا
عن معرفة بانتفاعه منها لأن ، الحكم حق وواجب كما يحدد هذا المثل : « للدولة
وعليها » يكاد أن يشكل هذا المثل منهج الحقوق والواجبات ، صحيح ان
الدولة تأخذ ضرائب ولكن لكي تعود في شكل خدمات ملموسة الجدوى ،
لأن المواطن يدفع من أجل أن ينتفع كل مواطن ، فاذا للدولة حق الطاعة فعليها
حق الخدمات العامة بشكل ملحوظ ومتطور : للدولة وعليها • ان نظرية المثل
ثاقبة الرؤية لانها تقدم عمل الواجب على أخذ الحق وتقدم حقوق الدولة
كأساس لاداء واجبها على أفضل الوجوه : للدولة وعليها • بدون تقسيم وبدون
تفصيل لوجوه الحق والواجب وانما بهذا الملح البرقي تشكلت أبهى
النظريات وهي بقوتها تدحض تهمة الشعب المرتزق ، فما أكثر الاتهامات التافهة
التي تتهم الشعب اليمني بالارتزاق الفوضوي • كم هم المرتزقة الفوضويون ؟
وكم هم المنتفعون بالفوضى في كل المواقع الوظيفية والعشائرية ؟ لو عدنا

بالارقام لحصلنا على مائة رقم من ستة ملايين ونصف المليون . أليس هذا الرقم ضئيلا أمام الملايين ؟ ان أمثال شعبنا تدل على معرفته بحقوقه وبواجباته ولم يشكل المرتزقة منه الا حفنة تملك قدرة التحرك في المكاتب والدواوين الواسعة ، ولو لاحظنا الاحداث غير الهادفة لامكن حصرها في منطقة ذات ذيول ، ان هذا المثل : للدولة وعليها ، يومئ الى أفضل انسجام بين القيادة الوطنية وبين القواعد الجماهيرية ، يقال في كل فترة ان حول الزعيم الفلاني شله من كذا ، وللزعيم الفلاني بطانه من بني كذا ، ومن هذه الاخبار يكون هذا المثل كنظرية في القيادة وأعوانها :

« من كثرت أعوانه ضاع سلطانه » ان هذا المثل يحمل المسؤول فساد أعوانه ، لان كثرتهم بلا انضباط فوق شتت وجهاتهم فكانوا عبئا على الوطن بمهابة الرأس الاعلى الذي ضاع بين الذيول . . هذا من جهة ، ولعل للمثل وجه تاريخي عندما كانت تحكم عشيرة بوجاهة رئيسها يثبت سلطانها به ، وعندما يشيخ تطمع فروع عشيرته فتنجيه وتعجز عن سد مكانه ، لانها قد أصيبت بالترهل وبالتناقض من داخلها فتبدو متعاونة وهي متعادية متداعية ، ولم يعد ذلك الرمز كسلفه لانه قد فقد الشوكة بكثرة الاشواك الصغيرة المنبثة في الفروع ، وبهذا ينتهي الجيل الثاني من البيت لانه قد أصبح بيوتا ، فكثرة الاعوان من البيت الواحد يؤدي الى ضياع السلطان ، حتى ان «ابن خلدون» حدد لكل بيت متعدد السلاطين عمر رجل واحد لتشابه الحكم واختلاف المحكومين ، قد ينطوي المثل على الاشارة الى كثرة الجواسيس كعلامة على انهيار الوضع أو على غياب الثقة بين الشعب والوضع السياسي من هنا يؤكد المثل احتمال قيام البديل لاعتماد الآتي على التذمر من القائم : « من كثرت أعوانه ضاع سلطانه » . لأن هذه الفكرة غير منسجمة بوضعها وبموطنها ولم تكن عبارة أعوان هنا الا مراعاة اسم الوظيفة ، ولعل هذا المثل لا يشي بفترة الزمنية لأن الفترات التي حكم فيها أئمة وسلاطين متداخلة ومتعاقبة ، لهذا تبدو نظرية المثل منطبقة على كل سلطة عشائرية أو وراثية ، ونظرية المثل لا تعفي أي مسؤول عن مسؤوليته كاملة في السلم وفي الحرب ، اذن فنظرية

الامثال تنتمي الى فلسفة الحكم وان اعتمدت على الاشارة بالنتائج دون المقدمات ، ومهما كانت هذه الامثال متباعدة في أزمانها فانها في رؤيتها العامة تعرف شروط الزعامة في كل زمان وتجسدها في لمح اشارة هذا المثل : (للناس عيون وللحاكم عين) لأن الشعب متعدد المطالب متطلع النظريات الى الحاكم والتعبير بالعيون رمز الافصاح عن الرغبات ، وواحدية العين للحاكم من قبيل الكناية عن واحدية نظرة التساوي الى كل المواطنين ، لانه غير متعدد الاهواء وانما الوطن مرتضى نظره وموضوع نظره حتى كأنه لا يملك عينا أخرى أي لا يلتفت الى جانبيات ولا ذاتيات وانما هو مركز النظر على صميم القضية وصميم الواجب الشعبي ، قد تكون هذه الامثال الواردة في هذه السطور من نتاج العهد المتوكلي البائد ومن نتاج العهود المشابهة له ، لأن فترات الاستقرار أكثر تتبعاً لسيرة الحكم وبواطنها وتعرجها واستقامتها ، غير ان الامثال الآتية تتوزع النظر الى الحكم العشائري الى حكم الاحتلال الدخيل كلها مسؤولة عن القيام بالمهمات ، فلا فرق بين زعامة وزعامة في حمل الواجب وأداء الحقوق ، ولعل المثل الآتي أكثر امتلاءً بالنظرية والتذمر معا على رئاسة العشيرة : « يا شيخ ما شيخوك الا الرجال و الا انت رجال من جيز الرجال » الشيخ الذي تزعم بقاعدة كالامام الذي تتوج بيعه ، كلاهما مكلف بالمسؤولية عن تكليف من الجمهور وعن وعيه الخاص بالمسؤولية لانه مجرد واحد من الرجال ارتقى بهم ويسقط برفضهم اياه ، وهذا التأكيد على عادية الزعيم وعلى انعدام زعامته بلا مؤيدين فكرة أساسية ، على ان شروط الزعامة حسن القيام بكل المهمات باعتبار المسؤول فرد من غمار الجماهير كما يعزز هذا المثل : « الشيخ وابن آدم سوى ما غير بقولة يا نقيب » وهذا اللقب اللامع يفرض عليه خدمة غيره لكي يحتفظ باللقب ولموعه ، كما يفرض الشعب على نفسه حسن القيام بعمله في مواقعه من الكناس الى أعلا راس ، فعلى اختلاف المؤهلات فان لكل مجال أبطاله للرئاسة رؤوسها وللعري شجعان التلال والاوادية ، ولا تستقيم الامور الا بأداء العضوية الاجتماعية لكل وظائفها المتفاوتة ، كما يبرهن هذا المثل : « اذا أنت أمير وانا أمير فمن يرعى الحمير » ان المثل بعيد النظر الى المصالح العامة والى المسؤوليات على اختلاف درجاتها

من رعاية الناس الى رعاية الحمير ، ولعل هذه اليقظة المتأججة على حراسة الوطن وقداسة ترابه هي التي أثمرت الامثال الآتية المنددة بالعملاء كمطايا للدخلاء وضحايا لتسلطهم ، لأن حكم الدخيل يستنفذ عميلا فيرميه ويتبنى غيره كمرشح للمنفى كما حدث لعشرات الزعامات المعتمدة على الدخيل كما يشمت هذا المثل : (من أدخلته بيدك خرجك برجله) ربما كان هذا المثل من حصاد عهود الاحتلال التركي وربما كان أبعد تلميحا الى خريطة العمالة على امتداد العالم : (من أدخلته بيدك خرجك برجله) ان التعبير بنتيجة العمالة لا يحصر نظرية الامثال عن تلمح وسائل الدخلاء وكيفية طريقتهم في التدخل ، فيدخلون كناصحين ، كخبراء ، كأدعياء صداقة .. ثم يمتلكون كل شيء كما ينبه هذا المثل : (فتحوا له يتشاقر دخل يرقص) ان الانفتاح سبب الفتح وعبارة يتشاقر تدل على النظر من بعيد ومن أضيق المداخل لكن الناظر الطامع يكون فكرة عن التوسع من أضيق المداخل ، فاذا بالضيف الطفيلي سيد الدار نتيجة غفلة الاهل ، وعندما يصبح المحتل حاكما يصبح العميل ضحية والوطن مباحا ، ان هذه الامثال بمجموعتها من أثقب نظريات الحكم وهموم ارادة الافضل ، لأن هذه الامثال تصور ذهني مثالي يبحث عن انعكاس تصوره في شكل صورة من نسيج المثالية الفكرية ومن انضاج الواقع المتحرك .

مسؤولية الكلمة .. في الأمثال السبعية

شاعت في الأيام الأخيرة عبارات التنديد بالكلام أو اشارات الازدراء به ، حتى تبنى بعض الزعماء في خطبهم هذا المفهوم كدلالة على انتقالهم من القول الى الفعل أو كمجازاة للذين سثموا فراغ الكلام المستهلك ، فترددت عشرات الخطب الكلامية المشنعة على الكلام . فما علة هذا ؟

لعل أهم علة زيادة أثره بدون دلالة على الفعل ، لأن الحماس الثوري حل محل الثوره ، ولأن العشائر الدينية اعتمدت على مكبرات الصوت بديلا عن الصلة بالله في صنعاء وخشوع ، ولأن الخطب العريية الحماسية أدت الى الهزائم المرفوضة عند البعض والاستسلامية عند البعض ، فاذا بالكلام كله مواعيد بلا ايفاء وحماس بلا ثوريه وتهديد يؤدي الى الهزيمة .. من هنا سخرت الشعوب بالكلام لانعدام موضوعيته ولنيابته عن تحقيق الفعل مع انه الدليل النظري اليه ، ومن سوء حظ هذا الكلام الفارغ انه يمتلك أقوى الأجهزة لنفخ فراغه وتجسيم أورامه .. من هنا أراد بعض الزعماء ان يتذاكا فيسخر بالكلام كالشعوب .

لكن هل تسخر الشعوب بالكلام ؟

انها تسخر بالكلام التافه وتزدرى كل كلام لا يشكل وسيلة الفعل ولا يهدي الى صناعة الأشياء ولا ينبه الملكات الى اختيار الجمال ومحاولة صنع الأفضل ، اذن فالشعوب لا تسخر بالكلام وانما هي تتطلب جودته وحقيقية موضوعه وصدق المعبر به عن نظريه ، واذا لم تتوفر للكلام حقيقية الموضوعية وحسن الأداء وجماعية الهدف فهو على عبارة الأمثال (هدار) : و (من كثر هداره قل مقداره) وهذا المثل يشكل مفتاح الفهم بين الكلام

المسؤول وبين الثروة العقيمة ، فالهدار هو اختلاط الكلام وتداخل بعضه ببعض حتى لا يبين عن شيء ولا يفصح عن أفكار .

هل ازدرت الشعوب الكلام تحبباً للصمت ؟

ان الشعوب تعرف ان التعبير بالكلام ألمع مميزات الانسان ، لأن اللغة الانسانية بفنيتها التعبيرية علاقة التفاهم الاجتماعي ومظهر التآخي البشري وملتقى الأشواق الانسانية ، فباللغة يستفيد الناس من الناس ، وبالتعبير الفكري تتجلى أسرار النفوس ومخزونات الاختبار الانساني ، لأن الكلمة هي البداية الصحيحة لصنع كل شيء ، الأفكار الفلسفية تألفت في نسق الكلام ، الكتب السماوية نزلت بلغة البشر ، المكتشفات العلمية ألفت اختباراتنا بالحروف الصائته ، اذن فقيمة الكلام ترجع الى موضوعيته والى صحة فكرته ، لأن اللسان معبر عن خلجات النفس وعن خبايا الوجود في النظر الانساني وفي معطيات الحياه ، وامامنا مدد من الأمثال يبرهن على حسن فهم الشعب وقوة تمييزه بين الكلام الغث وبين الابداع القولي ، لأن الكلام الغث في مفهوم الشعب تراب فوق تراب كما يعبر هذا المثل : (كلام فوق كلام كيل تراب) يصيح هذا المثل عندما يعلو لغط النقاش ولا يصل الى نتيجة مقنعة أو الى نقطة حل ، فهذا المثل بتهجينه لغث الكلام يعبر عن حسن الذوق لنسق الحوار وموضوعيته وتوالي أفكاره من نقطة بدايه الى نقطة ختام ، أما ركام الكلام على الكلام فهو مثل كيل التراب يتوالد بعضه من بعض ولا يصل الى نهاية كيل ولا الى معرفة مقدار عن طريق الكيل ، اذن فالشعب يسخر من الكلام الفج الذي لا يصدر عن فهم ولا يتجه الى فهم ، فهذا النوع من الكلام مثل كيل التراب يؤدي زيادة بحثه الى مزيد من ذراته وغباره ، فهذا المثل يحدد شرط الكلام وهي النقطة المحورية للوصول الى نتيجة ، اذا كان هذا المثل يصدر عن ملكة نقد الى الكلام الغث فان دراية المتكلم بموضوعه تعطيه أحقية القول كما يفصح هذا المثل : (من تعلم تكلم) يصوب هذا المثل نار

الإشارة إلى المتكلم نفسه لكي يتعلم فن القول عن دراية بالموضوع وعن تجربة بأقوال الآخرين ، لأن الكلام تداول ولا يحسن اسماع الناس إلا من أحسن الاستماع اليهم لكي يستكنه أفكار الإنسان العادي وكيف يؤمل وكيف يفصح في أمانيه •

فهل في مقدور المثقف أن يوعي الشعب قبل استيعائه ؟

تردد أجهزة الاعلام عبارة : توعية الشعب •

ولكن هل الشعب متعلم أو معلم ؟

ان العلاقة الجدلية بين المتعلم والمعلم عنيفة الحرارة ، فلا يعلم الشعب الا من تعلم منه أولا ، ولا يوعيه الا من استوعاه كما يعبر هذا المثل : (اسمع منه يسمع منك) هذا أهم شرط في أدب الحديث ، إذ لا يحسن القول الا من أحسن الاستماع ولا يُسْمَع الى المتكلم الا اذا استمع المتكلم لكلام نده في الحوار ، فاذا أردت تبليغ ما تريد فابدأ بما يريد السامع ، لأن التعبير من خلال شعور الآخرين ينقل ما في نفوسهم الى أسماعهم •• من هنا ينجح القول لأنه من الشعب اليه ، في مقدور المبدع أن يوصل ما يريد بعد أن يكتنه ارادة الشعب والافسوف يسخر الشعب بالكلام لأنه تافه لا لأنه كلام ، باعتبار كل انسان يحب أن يصغي الى قلبه في صوت غيره ، من هنا ينطق المثل : اسمع منه يسمع منك • بهذا التعبير اللامح تتبدى مسؤولية الكلام جلية ، لأن الاستماع يعطي أصح وسائل الرد ، لأن المتحدث لا يملك الرد الكافي الا باستقصاء محدثه وما ينطوي عليه من أسرار ، وبالتحدث والاستماع يحقق الحوار غايته لتدرجه من نقطة ابتداء الى نتيجة يبلغها الحديث بتدرجه من نسق الى نسق ، لعل شهوة الكلام في الاجتماعات تفقد موضوعية الحديث لشعور الصامت بمكانة المتحدث ، من هنا يتشكل مثل عن طيب الكلام وحسن الاصغاء كما يفوه المثل الآتي :

(اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب) •

هل يشيد المثل بالصمت لذات الصمت ؟

انه ينبه الى قيمة الاصغاء ، لأن المتكلم يزرع والمنصت يحصد ، فاذا كان الكلام من من فضة فان جودة استيعابه يحول المستمع الى ذهب ، لأنه يكتشف ما عند المتكلم مضافا اليه جودة التمييز ، وبالانصات الواعي تتأتى اصابة الكلام واضاءة الرأي ، فهذه الموازنة بين فضية الكلام وذهبية الصمت مقارنة جيدة بين ابداع الأداء وبين خصوبة التقبل ، وهذا المثل من ابداع الالمح الى شرط الكلام بوصفه بالفضة والى حسن الاستماع بوصفه بالذهب، وهذا المثل مضيء الرؤية الى ركام الكلام الذي يشبه التراب فلا يجدي القائل ولا السامع ، وعبرة فضية الكلام وذهبية الصمت الماح الى معدن الكلام وأهلية هذا للقول وأهلية ذلك لحسن الاستماع لكي يجيد الكلام ، لأن الأمثال لا تفضل الصمت لأن السكوت المطلق موت وضياع للحق كما يشير هذا المثل الى ميقات الكلام : (الساكت ماله حق) وهنا تضع الأمثال الكلمة في ميزان المسؤولية لصدورها عن معدن صحيح كالذهب والفضة ، أو صدورها من معدن رديء مثل كيل التراب في المثل السابق ، واذا كانت هذه الأمثال اشارة الى المسؤولية فان المثل الآتي يحدد المسؤولية حرفيا : (كلام لك وكلام عليك) باعتبار أن الكلمة مسئولية سوؤها على قائلها وحسنها لقائلها كالعمل تماما ، ولعل المثل يشير الى التحدث الجماعي .

فكيف تتكون أساليب الحوار ؟

لا بد أن تتشكل من طرفين : قائل وسامع مؤلف وقارئ ، فالمثل الآتي يستحضر الطرف الغائب كما يعبر هذا المثل حرفيا : (بالكلمة أختها) قد تدل حرفية المثل على السباب بين طرفين وأعلى الحديث بين شخصين ، لكن تجاوز الحرفية الى المدلول يمكن استحضار المؤلف والقارئ ، باعتبار القارئ مرآة المؤلف أو الوجه الثاني منه ، لأن قارئ الكتب يصبح كاتباً في الغالب ، فأتت من القراءة أختها الكتابة ، يمكن الاعتماد على حرفية المثل وسوف تمتد اشارته الى ادب الحديث (بالكلمة أختها) وهنا أروع انسجام في اسلوب الحوار ، لأن الكلمة تستدعي أختها لانقيضتها وهذا تشبيه للعائلة الكلامية بالعائلة البشرية لحسن التناغم ونسق الالفة بين الكلمة وردّها بمثلها ، بين

السؤال وجوابه : (بالكلمة أختها) ، أي رؤية ابعده من هذه الرؤية الى اتساق الكلام وواحدية فصيلة حوارها ؟

لأن الذي يرد على الكلمة بينت عمها يخرج عن عائلية الحوار أو يتعد عن تنسيق عضوية تركيبه ، وعندما يفقد الكلام التجانس التعبيري عن اقتران بالموضوع تصبح الكلمة دريافا للعدم أو يتساوى القليل بالكثير على حد الماح هذا المثل : (كلمه وعشر سوا) يشير المثل الى فضول القول وزوائده من جهة ، كما يحدد الكلمة المجدية والكلمات الطفيلية ، فيرى الكلمة الصادقة تغني عن عشر ، وعشر هنا ليست للتعداد وانما للكثرة ، لأن العشر مقابل الواحدة دليل الوفرة ، غير أن المثل يرمي الى ابعده من هذا : هو الخوف من توارده فضول الكلام حتى يطغى على الأصل وحتى يضع الصحيح في الزائف ، ذلك لأن الكلام يدور في وقت لمعنى مرسوم ، والزيادة بلا جدوى اهدار للوقت ، لهذا يعزز المثل فكريته بإشارة أخرى عمومية التجربة ، فعندما تتساوى أنواع الكلام وفحواه يغني قليلة عن كثيره ، وربما كانت الكثرة عبثا لا يطاق كما تشير حرفية المثل الآتي : (سنّه من الثوم ومقشامه سوا) تدل شكلية هذا المثل على أنه شطر من قصيدة أو من أغنية ، وربما كان مثلاً منظوما أضيف اليه شطر أو أضيف الى شطر ، لكنه لا يخرج عن اطار الأمثال السابقة الا من ناحية التشبيه حيث شبه كثرة الكلام المتشابه بالثوم ، وهذا من أغنى الاشارات ومن أدق الحساسيات الفنية ، لأن للثوم لونا وروائح وشكلا ، فتصور المثل للكلام الوانا وروائح واشكالا ، فلكل حرف عبقة الخاص ولكل جملة نكهتها الذاتية ، فاذا تماثلت أساليب الكلام فهي كالثوم تغني القطعة عن بستان أو مقشامه على حرفية المثل .

الا يرى المثل وجوب تفاوت الأساليب على تفاوت المعاني ، لكي يتجلى لكل قول شخصية ولكل شخصية سماتها الدالة ، لأن مفردات اللغة كأفراد الناس تشكل ارقاما ويتجاوز اللغة مفرداتها الى البنية التعبيرية تملك شخصيتها كما يملك الفرد شخصيته لأثره في الجماعة وتأثيرها فيه والفردية ذات

والشخصية قيمة ، أما الكلام المتساوي فقليله وكثيره في التأثير سواء كحبة من بقلة الثوم .

فهل تتصور الأمثال قامات الكلام وهندامه كشخصية ؟

انها تتصور الكلام — باعتباره عملا انسانيا — كالانسان له قدمان تتحركان على الأرض وجمجمة تنسرح في الهواء ، وما دام الانسان — وهو صانع الكلمة — محدود بقياس فيجب أن يكون لكلامه قوائم وجبين أو بدايه وختام كما يشير هذا المثل : (حسين الكلام زين الختام) شبه المثل الكلام بنهر له شاطئان أو بواد له ضفتان ، ثم شخصه من ناحية الوصف في صورة ذات قيمة شخصية يقال : فلان حسين الوجه ، فلان حسين الحديث ، ثم نقل المثل الصفة الى الكلام فوصف بالجودة كل كلام حسن البداية جميل النهاية ، وعبارة زين الختام اشارة الى الجمال الاكمل ، لان كلمة زين في مصطلح الريف الحسن المتكامل على حين عبارة حسين تدل على الحسن العاكس للدمامة فقط أو الحسن المتوسط لأنه تصغير حُسْن ، فكلمة حَسِين صفة للأطفال والمواشي والأشياء وهي أقرب الى الاستلطاف منها الى التقويم الجمالي ، أما صفة زين فهي الحسن المتناهي ، من جهة ثانية يشير المثل الى حسن البداية وجمال النهاية على أساس ان لكل كلام أول ووسط وآخر ، كالانسان بينيته المناسبة المحدودة وأفكاره المتجاوزة الحدود ، ولعل المثل قد أشار بعبارة (زين الختام) الى جودة نتائج الحديث أو الموضوع الذي تمحور الحديث ، لأن أغلب هذه الأمثال منتزعة من أحاديث الاجتماع على مهمة اجتماعية : كشن حرب أو دفع إغارة أو أي قضية من القضايا الاجتماعية بدليل هذا المثل الذي يومئ الى المشورة كأساس لاتخاذ القرار : (طول المشورة هدار) عندما تجتمع القرية أو المنطقة أو الحزب للتشاور في ملمة تعتمد على الأكثر تجربة وهو بالضرورة الأكبر سنا ، وعندما تطول المشاورة ويتجاوز الأخذ والرد مداه يشعر النابهون بانقلات الفرصة لطول الأخذ والرد فيصرخ المثل (طول المشورة هدار) وعبارة (هدار) إختلاط الكلام بالكلام وغياب النتيجة في اللجاج الباطل كما سبقت الاشارة ، وهذا الهدار أو السخف الثرثار هو

الذي ترفضه ملكة الشعوب بفطرتها النقية وبتجربتها لكثرة التملق والتسويق من قبل المتزعمين ، أما الكلام الصادر عن حس بالناس وعن تجارب الناس فان الشعوب تنصت اليه وتلهث الى مواقعه ، لأن القول المبدع يأتي من النفوس فكأنه قول الناس الذي يعجزون عن قوله فيبوح به أحدهم وكأنهم قالوه جميعا بلسانه كما يشير هذا المثل : (كلام العاقل عقل الكلام) لا يريد المثل عاقل القبيلة ولا المتقدم في السن وانما يريد الكلام الممتلئ بالتجربة المنتزع من الاختبار ، فكلام العاقل هنا عقل في الكلام الذي قاله ، لأن القول الذي صدر عنه جذوة من توهج عقله ، باعتبار قول المفكر فكر صائت تفجر من قائله كانهجار الثمرات من البراعم ، فالتفريق هنا بين كلام العاقل وعقل الكلام تشخيص للكلمة كأنها ذات منفصلة عن الذات التي جاءت منها ، وبها تتحقق الزيادة في العقول أو في مسار الفهم ، لأن زيادة اتاج العقل زيادة في العقلاء : أي المبدعين للقول الذهني عن ابداع فني ، لأن معقولية الفكرة تتأكد في جمال عرضها وواقعية جذورها ، لعل أغلب الأمثال المقبوسة في هذه السطور تركزت على مسئولية الكلمة كجزء من صانعها ومن اشواق المصنوعة لهم ، ولا بد أن تلتفت الأمثال الى سَمْعَةِ الأقوال ومقدار استفادتهم أو انعدام جدواها فيهم ، فقد يَنْسَبُ في بعض الأحياء افراد ويسود الخمول على الغالبية فلا يجديهم تنبيه النابهين لبعد المسافة بين زيادة فهمه ونقص افهامهم فتدعوا الأمثال — كالمسخرة — الى الألحاح في القول : (كَلِّمَةُ رطل يفهم وقية) تبدو الأمثال حسنة الظن بإمكان التفهم مع الألحاح وان كانت تلمز سقيمي الفهم بالتعيب لأنهم لا يستوعبون الا أقل القليل كأوقية من الرطل ، غير أن المثل لا يئأس من التفهم لأن القليل قابل للكثرة ومع هذا لا يخلو المثل من تبكيت مبطن (كَلِّمَةُ رطل يفهم وقية) هنا اتجه النقد كله الى متلقي الكلام الكلام بدون اشارة الى المتكلم وكلامه على افتراض حسن الكلام .

فهل رأى المثل كل النقص في المتلقي ؟

ربما كان نقص التلقي أحد جوانب نقص الكلام ، لأن المعلم يتعلم من تلاميذه كيفية الوصول اليهم ، لم يفتن المثل الى هذا الجانب من مسئولية

المتكلم ، وربما كان هذا المثل من ضوضاء خصامية غطى ضجيج الخصام فيها على حاسة الاستيعاب ، لا يقف هذا المثل عند هذه النقطة من توييح المتلقي وانما يتجاوزها الى عبثية الحديث عند البداء فيمثل لهذه الحالة هكذا : (مغني جنب أصنج) هذا المثل كسابقه لا ينقص من جانب المغني وانما ينقص من السامع كأصم أو اصنج على حد تعبير المثل ، على أن هذا المثل تمثيل لسواه للبون الشاسع بين عقل الكلام وفهم المخاطبين ، لأن وجود اصول الأفكار في المتلقين شرط في استقبال الأفكار ، واذا لم يتحقق التواصل بين الخطاب وفهمه فسوف تتحقق عبثية تفهيم من لا يفهم ، قد يكون المتحدث افهم لكن قابلية المستقبل الطرف الثاني الضروري ، ان هذا المثل (مغني جنب اصنج) من ابرع الأمثال لابداع الكلام وسوء تلقيه ، لأن تشبيه الكلام بالمغني علامة جودة ادائه وان فقد السمع المرهف اليه ، هذه الأمثال واشباهها من آراء الشعب تشيد بالكلام الموضوعي وتراه أبهى مزايا الانسان وأقوى قوته ، باعتبار اللسان أبلغ مترجم عن الانسان ومعارفه وبتجارب الانسان ، وباعتبار اللغة أهم المظاهر الاجتماعية كعلائق فهم وأدوات افصاح ، اذن فالشعوب لا تستخف الكلام على عواهنه ولا تستجيده على عواهنه ، وانما هي تميز انواعه وموضوعياته وتستخلص التقويم من النوع كما تبرهن الحكمة من موضوعية القول وابداعيته الفنية .

البدايات والنهايات .. في الامثال السبعينية

من المعروف أن الغايات هي التي تبرر الوسائل كطريق إليها ، ومن البديهي أن انقطاع الوسائل عن غاياتها يقضي عليها كوسائل ولا يجعل منها غايات .. فبين الوسائل والغايات أوثق الصلات ، لأن الغايات تصبح وسائل بعد تحقيقها ، وقد تكون أكثر نجاحا لأنها قد انتزعت خبرتها كوسيلة من غايتها التي تنغيا سواها ، ولكي تحقق الوسائل غاياتها وتحولها الى بداية ثانية ، فإن صحة البدايات الاولى شرط في غائية الوسيلة الثانية التي بدأت من غايتها تتوخى تحقيق غايات نشأت منها بحكم الصيرورة التاريخية في واقع الناس ، ولعل أمثالنا الشعبية من أنضج الافكار في تقويم صحة البداية واتصالها بالغاية المنشودة ، لأن البداية الصحيحة تعرف مرماها من تبرعها كفكرة الى ازهارها كبداية عمل الى اثمارها كنتيجة زرعتها أصح البدايات .. لهذا ترى الامثال الوقت باختلاف اضوائه وظلامه أهم عناصر البداية ، فالصباح أول اليوم المباشر لأنه آخر الليل الساكن فهذه البداية المباشرة تعرف توقيتها ومواقفتها للتحرك في ميعاده كما يقول هذا المثل : (يومك من صبحك) تترتب نجاحات عمل اليوم على اضاءة أول الخطوة من بزوغ النهار ، فاذا تعثرت أول الخطوة في مكانها شكلت عوائق تحرك اليوم ، لعل المثل شامل الاحاطة بالكنه الانساني والكنه الزمني ، فعندما ينبعث الانسان من نومه يتوهج بفرح الضياء وبغبطة الانتقال الى زمن ضوئي تحركي ، والحاسة الانسانية في هذا الوقت حادة الرهافة فتصطدم بأي مكروه يفاجئها في فرح الاضواء ، لأنها شاذة على اعراس الاضواء هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ان هذا المكروه الصباحي يلاقي اليقظان قبل أن يمتلك شوارد نفسه التي بعثرتها هواجس السكون الليلي ، فيكمن عنف هذه المفاجأة في هجومها قبل توطن النفس على النضال ، قد يكون هذا المكروه الصباحي شؤم اليوم أو شؤم أيام ، لكن طروقه في مطلع الصبح يجعله أعنف أو مبعث التطير من كل

ساعات النهار (يومك من صبحك) حسن البداية لليوم سبب في جودة النهاية فاذا خلى الصباح من المعوقات والموجعات فان اليوم كله مباحج ، واذا ساءت لحظات الصباح فان اليوم كله يمتد من أسى الى أسى ، وهذا أمر غير لازب فمن الممكن أن تنجلي الغمرة الصباحية عن يوم هني ، لكن صدمة الصبح تؤكد شؤم اليوم حتى ولو انجلت غمراته ، لانها قد جبهت النفس في ذروة تفتح حساسيتها وفي أحلى هنيئاتها ، فالصباح هو ميلاد اليوم ومن بهجته أو اكداره تتكون طقوس اليوم ويتشكل مجراه وجريانه ، هذا التمثيل بالصبح ينطبق على كل البدايات بصحتها وسقمها بمسراتها ومواجعها ، لان عافية البداية الشرط الاول للعمل المعافى لتحقيق المرجو .. لهذا ترى الامثال في الصباح أحسن تمثيل للغايات الاحسن كما أفصح المثل الاول وكما يفصح هذا المثل :

(خيار المسارح ضوء بارح) يتجلى هذا المثل جمال بداية الشروق وصحة بداية التحرك فيه ، ولا بد أنه منتزع من فترات دموية ، فقد كان سري الليل من علامات المغامرات البطولية ، لان الطرق كانت محفوفة بالكوارث وباللصوص ، وكان الظلام يناسب المباغتنا على المسافرين من عدة مكامن ،

من هنا نشأ المثل وأشار الى صحة البداية لسراح المسافر وضوئية مسرحه ، واقتها بانتشار الضوء على كل المسالك والادغال (خيار المسرح ضوء بارح) وعبارة (ضوء بارح) تحدد الوقت بطلوع الشمس حتى لا يغتر المسافر بصحو السحر أو لمعان الفجر ، عبارة (المسارح) تمزج المسافر وطريقه لأن المسافر منسرح وطريقه مسرح خطواته ، فكان المثل يومئذ الى كل المسافرين والى كل طريق ، لأن الضوء المنتشر أأمن للراجلين وأكشف للكمائين ، فأصبح بدايات الرحيل متواقته بصدوع النهار لكي يوصل السير الى المأمن المنشوده، قد يبدو هذا المثل معاكسا للمثل الآتي : (البكر فيها الظفر) ربما اقتصر هذا المثل على الحارثين والزارعين ، كما اقتصر المثل السابق على عابري المسافات البعيدة ، وربما انطبق المثلان على بديهة الانسان المجرب لاختيار الوقت الاصلح للتحرك : إما عند انبساط الصبح وإما في بداية ذروره ، هذا عندما

يكون الصبح بداية يوم، أما عندما يكون نهاية ليل فانه أصلح الاوقات لاجتياز البداية العسيرة التي رسبت في أغوار الليل ، (الصباح رباح) يرتفع هذا المثل في وجه السمر الذي لم يوصل الى نتيجة ، فعندما يلتقي جمع من الناس لنقاش قضية في المساء ولا يصل النقاش الى قرار تتأجل الجلسة وعلى شفيتها هذا المثل : (الصباح رباح) فالصبح هنا نهاية لبداية عسيرة الاجتياز ، ولعل المثل يتضمن اشارة هامة الى اختار الآراء الليلية ، لكي تنضج على جمرات عيون الاسحار ، وفي هذا ملح الى مراجعة النفس والى استعادة هدوئها بعد لجاج الجلسة الليلية ، وعلى انبلاج الصباح تتبلج آراء جديدة فيكون الصبح غاية لا تتصاره على ارهاق الليل وتوتر خصومة جلساته ، ربما يكون هذا المثل من جلسات خصام ، من محاولة حسم نزاع ، من مشاورة حول قضية جماعية .. فالصبح في هذا المثل نهاية مرضية أو محاولة تحقيق النهاية المرضية ، ولعل عبارة المثل تشع بالتفاؤل ، فعبرة (رباح) معادلة للتوفيق أو للفوز ، وعبرت عنه بالربح أو بالرباح على حرفية المثل ، كما ان الصباح انتهاء وابتداء فهو مصدر الامل لاجتياز الليل اليه ولرحيل النهار منه .. لهذا تتلالا الامثال الصباحية لا تنزعها من قسماته ومن قسمات النفوس المتأججة بالتحول الضوئي، فكما عبرت الامثال عن الصباح كوقت عبرت عنه كعمل من أشعة وجهه ، فكل ما يجري في الصباح له نضارة الصباح ، حتى عمل الافواه التي تتعبأ بالطاقة لمغالبة جهود النهار ، فان لهذا العمل نشوة الاشراق كما ينبه المثل : (الصبوح الروح والغدا ما تيسر) سمّت اللغة الادبية الشرب في الصباح (اصطباح) والشرب في الليل (اغتباق) ولفظة الاغتباق تشي بخدر الكسل لمغالبة كآبة الظلمه ، ما لفظة الاصطباح فتتألق بنقاوة الاضواء الوليده ، لأن الاصطباح اشارة الى الاندغام في مهرجان الشروق ، كذلك المثل انتزع لطعام الصباح تسمية الصبوح كوسيلة استعداد لخوض غمار العمل ، وسمى ذلك الطعام (الروح) لانه طاقة دخيلة تمد العضلات العاملة بالطاقة الحاره كما يقول المثل : (الصبوح الروح والغدا ما تيسر) ان هذا المثار يختلف مع العادات المعروفة في الايام الاخير ، فوجبة الغدا كما نعرف هي الوجبة الرئيسية لليوم ، وتليها

في الاهمية وجبة العشاء ، أما الطعام الصباحي فلا تركيز عليه لأنه مجرد تغيير للريق ، غير ان المثل يدل على فترة معاكسة لعادات اليوم •

فهل كان الناس في بلادنا يعتبرون وجبة الصباح رئيسية ووجبة الغداء استثنائية ؟

ان هذا المثل يشير الى فترة موصولة الاعمال لا تتوسط أيامها ساعات لتناول الغداء، لأن عبارة (ما تيسر) تشير الى لقمات سريعة التناول لا تستوقف العمل ، وربما استوقفته دقائق ، ومن الاهتمام بطعام الصباح نشأ الاهتمام بأول دخل اليوم عند البائع وسماه (بدا) أو بداية مبشرة بوفرة محصول اليوم ، والى هذا الغرض صوبت عدة أمثال اشاراتها كما في هذا المثل : (البدا هدى) هكذا يقول البائع عندما يستلم نقود أول مشتر ، أو هكذا يقول عندما يطلب الاستدانة منه أول مشتر ، فالبدا هدى يدل على بؤس اليوم أو خصبه ، حتى ان الباعة يعتبرون البدا ولو كان قليلا أهم من الربح الآجل كما يقول هذا المثل : (بدا من يهودي ولا سفر لا عدن) كان كبار التجار يرحلون الى (عدن) فيعودون بالبضاعة الرخيصة ويبيعون بالربح الطائل فتميزوا بالاثراء السريع ، لهذا فضل الباعة الصغار الدخل الصباحي (البدا) على أرباح السفر الى (عدن) حتى لو كان هذا البدا من أقذر كف (يهودي) على نص المثل (بدا من يهودي ولا سفر لا عدن) كما يشير المثل الى دخل الصبح فهو ينطوي على تبشيع اليهودي لانهم ملوثو الايدي والروائح لشناعة استغلالهم حتى من أحقر المهن : كتنظيف المراحيض ودبغ الجلود وجر الميتات الحيوانية الى خارج أسوار المدن ، ولم يكن هذا التنديد على المهنة اليهودية ، وانما على اليهودي كنموذج لشناعة الاستغلال وسوء الطوية ، ومع هذا فان دخل الصبح ولو من هذه الايدي الملوثة أفضل من الارباح الآجلة •• اذن فالصباح أهم البدايات، كما ان عمل الصباح أصبح البدايات لما يترتب على البدايات الصحيحة من تحقيق أفضل النتائج كما يشير هذا المثل المندد بالتراخي : (من صباح المشرق قل فلاحه) يستجلي هذا المثل خيبة الكسول عن نهوض الصبح ، وكلمة (المشرق) تحدد الوقت بارتفاع الضحى ، وذلك الحين متجاوز لحينه

كبدايه مصممه لأول العمل . لعل هذا العمل يحدد البدايه ويرى تجاوزه
غياب للفلاح ، لأن ضياع يوم سبب في تأجيل العمل الى اليوم الآتي ، وربما
أدى التأجيل الى تأجيل آخر كما يتم الصورة هذا المثل : (مال المغدوي
صلب) عبارة (المغدوي) من أجمل الاشتقاقات للغدغه أو التسويف ، لأن
التسويف تأجيل لا يصل الى أجل ، فكال يوم يعد الى الغد ، وعندما يصبح
الغد اليوم ينتظر الغد الذي سيصبح أمسا ، وبهذا تصبح حقول المغدوي دائمة
الاهمال أو (صلب) على عبارة المثل ، لانه تغيب عند البداية الموصلة الى غاية،
فظل عمره مواعيد ابتداء لا تبدأ والذي لا يتدىء لا يصل الى ختام ، ذلك
لأن الامثال لا تهتم بالبدايات لذاتها وانما لصحتها كجسور الى الغايات ، وما
أكثر ما جمعت الامثال بين البداية والنهاية أو كاشفت الغاية من خلال اكتشاف
صحة البداية ، وأهم صحة البدايات أن تكون موصلة الى تمام الشوط ، فلا
تقتصر الامثال على البدايات وانما تمتد الى الغايات كمبرر للبدايات ،
وكبدايات لاشواط مستقبلية كما يشير هذا المثل : (بعد التمام تمامين) ذلك
لأن التي أصبحت غاية سوف تتحول الى وسيلة ، فلا قيمة للبداية ما لم تصل
الى هدفها الذي بررها كما يقول هذا المثل : (ما عمل الا ما تم) هكذا بلغة
الحصر والقصر يرى المثل قيمة الختام ، لأن نقص العمل يجعله كلا عملا ، وهذا
المثل يشير الى أهم المشكلات الانسانية .. فكيف يحقق الانسان معارفه
التجريبية تطبيقا ؟

انه عندما يعرف كل شيء ينسى كل شيء . مثلا ابن الثمانين أو التسعين
يبدو مجتمع تجارب أو تاريخ معرفة ، وعندما يحاول تطبيق معارفه تنقصه
القدرة الجسمية والذاكراتية، وبهذا تظل الاعمال ناقصة لأن تحقيق كل المعارف
على حساب العمر المحدود الطاقة ، وما عمل الا ما تم ، ولا يرتضي المثل نصفية
العمل ولا الدنو من التمام ، وانما يؤكد التمام كعلامة على صحة البداية التي
أسست اتصال الاعمال من المبتدأ الى المنتهى ، فالبداية مجرد تجربة تنبع قيمتها
من اتصالها بغايتها كما يشير هذا المثل : (خير الامور ختامها) لماذا لا يلتفت
المثل الى البداية ؟

لأنه مفروغ منها كأساس ، ولأن الختام ينسيها لأنه أصبح بداية لسواه
أو ختاماً لشوط رسمته البداية ، قد تكون البداية تضحية ولكن لغاية أجدى ،
ولا يهم التضحية في بدء الشوط اذا كانت وسيلة لاتمامه ، وربما أعطت تضحية
البداية ضمان نجاح الغاية ، وبهذا تنطوي البداية كصفحة محوّه ، لانها قد
كتبت غيرها وتفانت فيها كما يشير هذا المثل : (أول الثمره للطير
وآخرها للخير) •

هل يتوقف الزارع عن البذر خوفاً من العصافير وسائر الآفات النباتية ؟

ان لهذه البداية تضحية للاثر جدوى فاذا التقطت العصافير بعض الحبات
فان الباقي هو الاكثر ، واذا كانت أول الثمرات للعصافير فان آخرها لزارعها ،
لأن الخير الوفير أقوى من طاقة العصافير ، ومن المعروف ان العصافير تقاسي
كناس بلادنا مجاعة الخريف ، وبالاخص في المناطق الخالية من حقول الفواكه
فتنقض على أوائل الحبات ، وعندما تتلأأ كل المزارع بسنابلها تشتت العصافير
والسنابل وانما ينطبق على بداية كل الاعمال ، باعتبار البداية تضحية ولكن
ذات ذخيرة تجريبية أول أوراق الكاتب للتمزيق ، أول أخشاب النجار للوقود •

ان بداية التجربة في حياة الانسان كالطفولة ، ولكن سيصبح الطفل
شعباً كما تصبح البداية غاية ثم طريقاً الى غايات ، لأن أول الثمار للطير وأول
صفحات الكتابة للطبي ، لأن الوسيلة بتجربتها عمر انساني له طفولته ورشده ،
ربما أوهمت البداية بوجه الغاية ، ولكن على الراصدين متابعة خطاها وتطور
نموها : هل أينعت ؟ هل أوصلت الى نهاية أجود ؟

يجد المثل مادة لهذا : جمال المرأة التي نم صباها على نمو نضارتها أو
الذي خدع بريق صباها ولم يثبت للتغيرات الفسيولوجية ، كما يشير المثل :
(بعد الحبل تعرف الزين) هنا اشارة الى نضارة الصبا •

هل ثبت ريه لحرارة المكابدة أو أذبلته المكابدة ؟

من هنا تتجلى أصالة الجمال وبريق الشباب ، فلا يعرف المرء أصالة الجمال الا بتألقهم تحت التغيرات ، يمكن قياس هذا على غير الجمال الاثوي : كالأصالة الفكرية .

هل هي نوبات شباب أم ملكة عريقة قابلة للنمو على امتداد الاعوام وعلى توالي التغيرات ؟ بعد الحبل تعرف الزين ، وهذا مجرد ايماء الى كل تجدد باختلاف الطقوس وأنواع المؤثرات العامة ، لأن للمعنويات جمالها كالحسيات : كالشجاعة والصدق والوطنية ...

هل تثبت هذه الاخلاقيات أمام تيار الفساد كما تثبت أصالة الجمال تحت غشيان الحمل وآلام الولادة ؟

(بعد الحبل تعرف الزين) وبعد المضائق العنيفة تعرف الاخلاق من التخلف ، لان هناك فترات خادعة ، ولا يتجلى الحقيقي الا لثبوته أمام العواصف وعن رصد تجريبي ، كما ضرب المثل الاول برواء الشباب ، يتموضع المثل الآتي تموج الخضرة النباتية :

وهل تعد بالاثمار أو بالتبیس ؟ ان المثل لا ينخدع بالايراق البهيج كدلالة على الاثمار وانما يترقب الظروف لكي يستخلص الحكم : (لا خير ولا شر حتى تدخل الروابع) الروابع آخر موسم الامطار الخريفي ، وعلى سخائه أو قحطه يتوقف بذل الاثمار أو شححه ، وكل حكم قبل هذا الموسم مجرد استسلام لخداع شباب الاوراق ، مثل الزراعة الناس فلا يمكن الحكم على أي انسان الا من خلال جملة مواقفه المتوالية ولا يغني اشراق موقف عن اعتمام آخر ، فقد تكون الدعاية للانسان كايراق نبات لم يثمر ، أو كايراق لاثمار حقيقي ، لان الدعاية ليست الكذب وانما هي تجسم صورة حقيقية أو رفعها للعيون ، مثل ذلك كل الاشكال : ليس بريق القماش والوانه دليل الاتقان والمتانة ، ولا غزارة تشكيل الكلمة بدليل شمسية رؤيتها وغنى مضمونها .

فهل يمكن تقييم الاعمال الابداعية بسعة مساحاتها في الاوراق أو بضيق هذه المساحة ؟

ان المفكر الحقيقي يكتشف القيم من دخائل العمل لا من مساحة الطول والعرض وتراكم التشكيل وامتداده ، لأن التقويم الفكري اكتشاف الآفاق الغابرة وليس مسح المسافات الورقية ، لأن الاوراق وحده مجرد وعد بالاثمار لا الثمرة نفسها ، وعند الايناع تتبلج أسرار النوع ونكهته وقسماته •

ان فترة الروابع بين آخر الاوراق وأول الايناع ، هي التي تعطي الحكم عن رخاء الموسم أو عن زيف خضرة أوراقه ، وعند الحصاد يتجلى نوع العطاء فنسميه من معطيات خصائصه عن حضور بين المرئي والرأى كما يشير هذا المثل : (لا تقل بئر الا وهو في الصر) •

أي تحر للحقيقة أبداع من هذا ؟

لان أوراق القمح لا تميزه من بعيد على الشعير هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا يمكن الوثوق بالنوع ، الا بعد امتلاكه ، وعبرة (في الصر) تحدد الامتلاك ، لان الصروسط قميص الانسان ، فالبذر بداية والاوراق بداية أخرى والاثمار غاية البدايتين والمثل يجمع بين البداية الذهنية والنهاية العينية ، صحيح ان البداية الناجحة نصف طريق العمل ولكن ليست نتيجته كما يقول هذا المثل (نص الطريق معقم الباب) يحدد المثل الخروج بنصفية الطريق ، لان الخروج مباشرة ولا يعتبر قطع نصف الطريق هو الوصول ، وانما هو بداية جيدة قد تؤدي الى الوصول المحبب وقد لا تؤدي ، ان البداية والنهاية هنا مقترتان لان الخارج الى عمله في ضحوة النهار لا يرجع قبل المراس ، وهذا يقاس على ما سواه من الكائنات ، فالريح لا ترجع القهقري ولو تكسرت على الهضاب والمنحنيات ، والنهر لا يرتد الى المنبع وان انحرف عن المصب ، لان نصف الطريق معقم الباب ، وهو البرزخ بين مباشر البداية وبين اللارجوع •

اذا كانت هذه الامثال تتموضع البداية والنهاية فان هناك أمثالا تشير الى اختيار البدء واختيار وقته ، لان البداية اختيار عن رؤية ، والنهاية جبر حتمتها ضرورات البدء وعوائق المسافات ، لهذا يشير المثل الآتي الى حسن توخي البداية عن طريق توفر أسبابها كما في هذا المثل :

(خليه طريح لا ما تهب له ريح) عندما تشب حرب بين طوائف تتكشف

الاسباب القريبة ، مع انها مجرد ريح نفخت أوار الاحتراق •

أما الاسباب الحقيقية فانها متراكمة من زمن بعيد ، وعندما هبت الريح تجلى سبب هبوبها وانظرت الاسباب الحقيقية في ذاكرة الزمن ونسيان الناس ، ولعل هذا المثل منتزع من الحروب القبلية لانها تتغاضى عن صفائر الامور في انتظار الاعظم ، وعندما يحدث هذا الاعظم يتحرك الطريح بهبوب الريح ، لأن الاحتقاد تنفجر بأول داع وار لم يكن كافيا ، فهذا المثل يشير الى اختيار البداية لخصم أسبابها ، فهذا اقتران بين البداية ووقتها وبين العمل وعوامل تحركه ، لأن الوقت يبرر ما يصلح له باعتبار ان لكل شيء ميقاته ولكل أمر ميقات كما ينبه هذا المثل : (كل شيء في وقته مريح) برودة الشتاء جيلة لانها بنت طبيعتها ، حرارة الصيف طبيعية لانها فيض طبيعة ميقاتها ، مثل هذا : الصمت والكلام البدء والانتها ، فعظمة بعض الاعمال والاقاويل تنتمي الى وقتها لانه برر الاحتياج اليها ، وكل شيء في وقته مريح كما عبر المثل أو كما أكد الاعتبار ، لأن اختيار الوقت يبرر اختيار البداية ويؤدي الى تحقيق الغاية . ان الامثال تركز أحكامها على البدايات النافعة للغايات الانفع ، ولكنها لا تجهل البدايات السيئة للغايات الاسوأ كما يشير هذا المثل : (أول السرقة بيضه) من هذه البداية التافهة تكون تاريخ اجرام ، لأن العادات السيئة ألصق بالنفس وأقبل للتطور ، فقد كانت البيضة من أرخص السلع ، ولكن سرقة الحبة الواحدة يغري باحتراف السرقة كبداية قذرة تمتد الى تاريخ من السرقات المتواصلة ، فهذا المثل يندد بالبداية السيئة بمقدار تبعيده للبدايات العظيمة ، لأن عظمة كل غاية تنشأ من مشروعية وسيلتها ، كما ان كل نهاية سيئة تتطور من سوء بدايتها الى الأكثر سوءا ، ولكل شيء تطوره البغيض والحبيب ، فسرقه البيضة تطبع المستعد للانحراف على كل الدغيات ، لأن البداية المرذولة كالطفيليات الشوكية سريعة النمو ، يكاد ان يمثل تعبير سرقة البيضة مدخلا الى خفايا النفوس وما فيها من قابلية للانحراف اذا لم يتعهدا التقويم والتشذيب والتغيرات الخلاقة ، ومن الامثلة الدالة على خيرية النفس هذا المثل : (كلمة النبي الاولى) يفوه البعض بالصدق مهما كانت النتيجة ، وبعد

أن يحس تورطه يحاول التخلص من صدقه فيصرخ في وجهه المثل : كلمة النبي
الاوله : لانها فيض البديهي : قد تكون هذه الكلمة اعتراف بذنب ، قد تكون
كشف سر .

فكيف اهتدى المثل الى صدق الكلمة الاولى ؟

لانها قالت نفسها قبل التحايل وقبل محاولة التمويه ، والكلمة اذا باحت
بنفسها لا ترجع الى مكنها مهما حاول التمويه ومهما تحايل الكاذب على
صدقه ، فهذه الكلمة الاولى هي بداية التاريخ السري للنفس ، لانها تشكل
الدلالة على سواها من الكلمات الصامته ، وقد شبهها المثل بكلمة النبي كغاية
في الصدق ، فهذا البوح البديهي بداية يؤدي الى غاية هي معرفة نفس القائل
ومرمى كلمته ، وبالاخص اذا كانت هذه الكلمة الاولى تنم عن سر خطير
طال البحث عنه .

ان هذه البداية تضمنت غايتها في ذاتها ، كما أشارت الا مثال الى طبيعة
البداية واختيار وقتها ، فانها لا تهمل الاستعانة عليها بمشورة أصحاب الرأي
قبل البدء كما يعبر هذا المثل : (من استشار ما ندم) .

لماذا لا يندم المستشار على خطئه ؟

لأن له شريكا في الخطأ يحمل معه العبء هذا من جهة ، ومن جهة أخرى
انه لم يجازف وانما استهدى برأي مشير ، فقد بذل النوسع في صحة البداية
لتحقيق الغاية ، ولكن خاتمة المشوره أو كانت القضية أكبر من الرأي ومن
بدايتها العملية ، وكل عزاء الفاشل المستشار انه لم يخطئ وحده ، هذه
الطائفة من الامثال بما انطوت عليه من اختبار ، وبما كسفت من خبايا ، وبما
فسرت من ظواهر ، كل هذه الامثال بعاديتها تنزل الفلسفة من أبراجها الى وجه
الواقع والى متناول كل طالب معرفة وكل باحث عن يوميات النفوس ، قد
نقول : هذا بديهي وهذا معروف ، ولكن خلف كل معروف مجهول ، وخلف
كل واضح مجاهر من الغموض عن أسباب وضوحه وعن أسباب عتمة سواه ،
ليس هناك بديهيات ، وانما هناك اشارات الى ما تحت المرئي والى
ما خلف السفور ..

الفهرست

الصفحة

الموضوع

الفصل الأول - فن الحكايات :

- ١ - ملحة تاريخية ٥
- ٢ - الأرض في الحكايات الشعبية ٩
- ٣ - المرأة في الحكايات الشعبية ٢٤
- ٤ - الجن في الحكايات الشعبية ٣٣
- ٥ - العشق في الحكايات الشعبية ٤٥
- ٦ - النموذج الانساني في منظور الحكايات ٥٦
- ٧ - أحمد بن علوان بين التأريخ ونسج الحكايات ٦٦

الفصل الثاني - حكيم الشعب علي بن زايد :

- ١ - الخلفيات الحكاياتية لبعض أمثاله ٨٣
- ٢ - أعرافه ٩٠
- ٣ - حكميَّاته ١٠٢
- ٤ - علي بن زايد شاعرا ١٦٤

الفصل الثالث - الفن الزواملي ١٢٩

الفصل الرابع - شعر المهاجر :

- ١ - مهجر الأسفار ١٤٥

الموضوع	الصفحة
٢ - مهاجل البناء	١٥٦
٣ - أهازيج الرواح	١٦٥
٤ - أهازيج علاّن	١٧٥
٥ - أغاريدا لموسم الأخضر	١٨٣
٦ - ترانيم الحصاد	١٩٤

الفصل الخامس - الأغاني الشعبية :

١ - الحس الطبقي في الأغنية الشعبية	٢١١
٢ - الملامح السياسية في الأغنية الشعبية	٢٢٢
٣ - التعايش الاضطرابي بين العشق والجوع	٢٣٤
٤ - بدائع الطبيعة والجمال الانثوي	٢٤٥
٥ - غنائية المكان في الأغنية الشعبية	٢٥٩
٦ - أغنيات الغربية	٢٦٩
٧ - أغنيات المكاشفة	٢٧٩
٨ - الدودحيات بين أول السؤال وآخر الدهشة	٢٩١
٩ - فن المهايد من النواح الى البكاء التذكري	٣٠٥
١٠ - أغنيات المدينة	٣١٩
١١ - فنون تهاميّه	٣٣١

الفصل السادس :

تحويلات الأغنية الشعبية على يد مطهر الارياني	٣٥٣
--	-----

الفصل السابع - الأمثال :

- ١ - فلسفة الحياة في الأمثال الشعبية ٣٨٧
- ٢ - الاشاعة والحقيقة في الأمثال الشعبية ٣٩٥
- ٣ - عصير التجارب الشعبية ٤٠٧
- ٤ - الحس الاجتماعي في الأمثال الشعبية ٤١٧
- ٥ - العامل الزمني في الأمثال الشعبية ٤٢٧
- ٦ - المال والرجال في الأمثال الشعبية ٤٣٧
- ٧ - المرأة في الأمثال الشعبية ٤٤٣
- ٨ - العادات في الأمثال الشعبية ٤٥٣
- ٩ - الأخلاق في الأمثال الشعبية ٤٦١
- ١٠ - الثورة في الأمثال الشعبية ٤٦٩
- ١١ - الشجاعة والجبن ٤٧٥
- ١٢ - الغنى والفقر في الأمثال الشعبية ٤٨٧
- ١٣ - النقاوة والكثرة في الأمثال الشعبية ٤٩٩
- ١٤ - الأصيل والدخيل في الأمثال الشعبية ٥٠٩
- ١٥ - الأمل والأجل في الأمثال الشعبية ٥١٩
- ١٦ - المثوبه والعقاب في الأمثال الشعبية ٥٣١
- ١٧ - نظرية الحكم في الأمثال الشعبية ٥٤٥
- ١٨ - مسؤولية الكلمة في الأمثال الشعبية ٥٦١
- ١٩ - البدايات والنهايات في الأمثال الشعبية ٥٦٩

صدر المؤلف

التاريخ	(١) مجموعات شعرية
٦١	● من أرض بلقيس
٦٧	● في طريق الفجر
٧٠	● مدينة الغد
٧٣	● لعيني أم بلقيس
٧٤	● السفر الى الايام الخضر
٧٧	● وجوه دخانية في مرايا الليل
٧٩	● زمان بلا نوعية
	وقد صدرت المجموعات الست الاول في
	مجلدين عام ٧٩ بعنوان : ديوان البردوني

التاريخ	(٢) كتب
٧٢	● رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه
٧٨	● قضايا يمنية
٨١	● فنون الأدب الشعبي في اليمن

(٣) تحت الطبع :

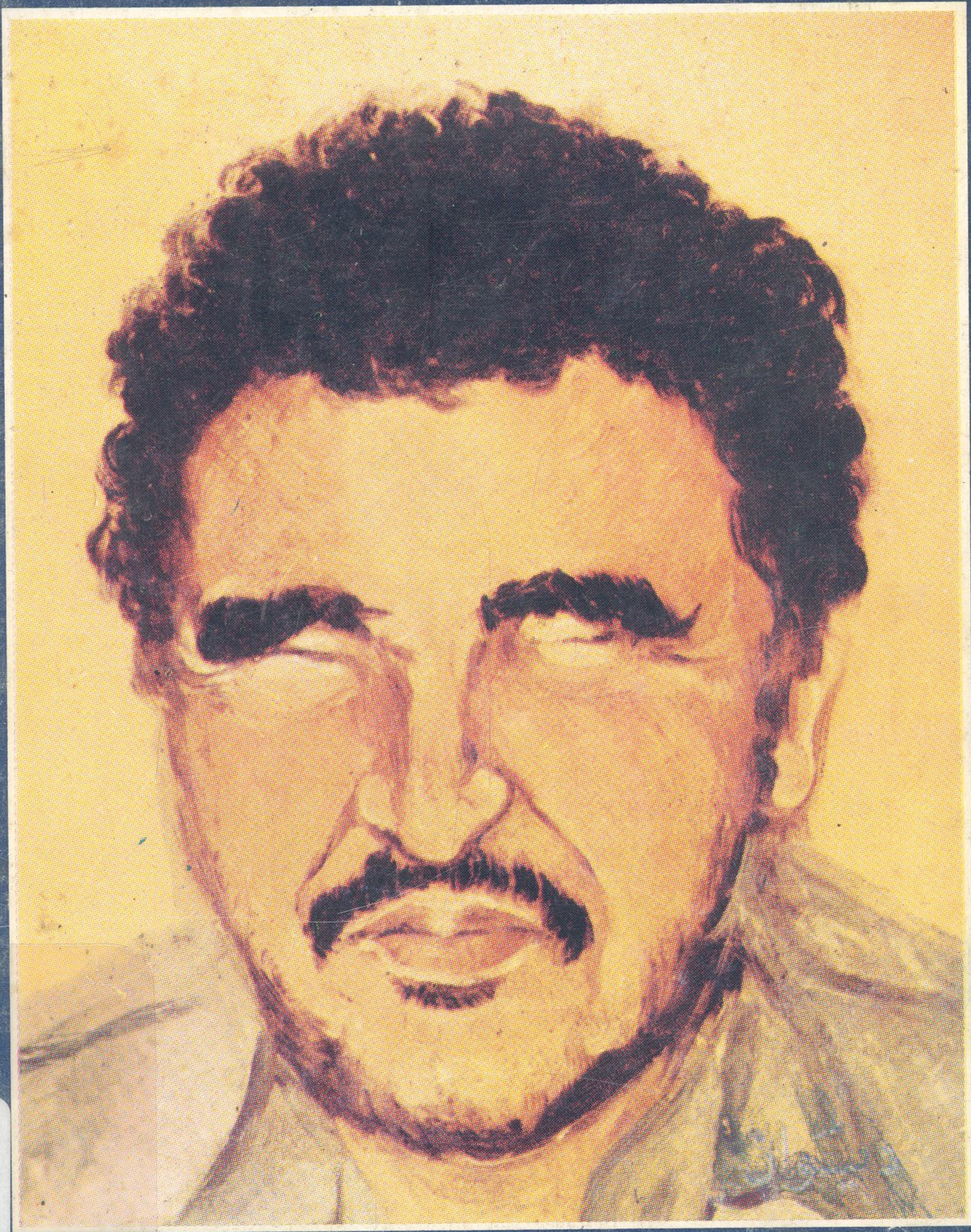
- ديوان شعر
- الجديد والمتجدد في الأدب اليمني
- شاعرية الزمان والمكان في الشعر العربي
- وهو كتاب يؤرخ للشعر من داخل الشعر
- خلال الزمان والمكان ، ،

Bibliotheca Alexandrina

0685720

السعر ٢٥ ريال